敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

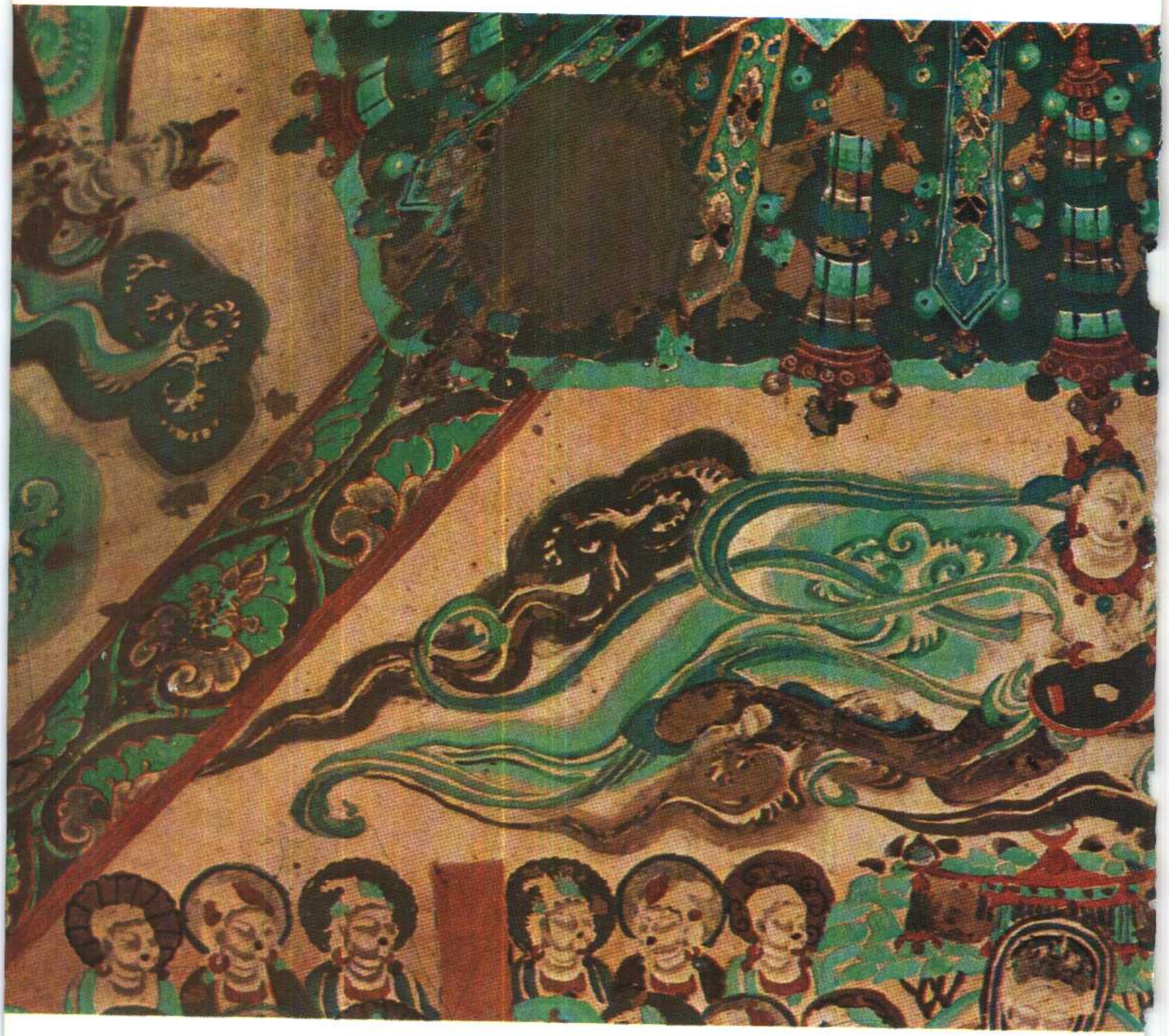
黃永武博士 主編

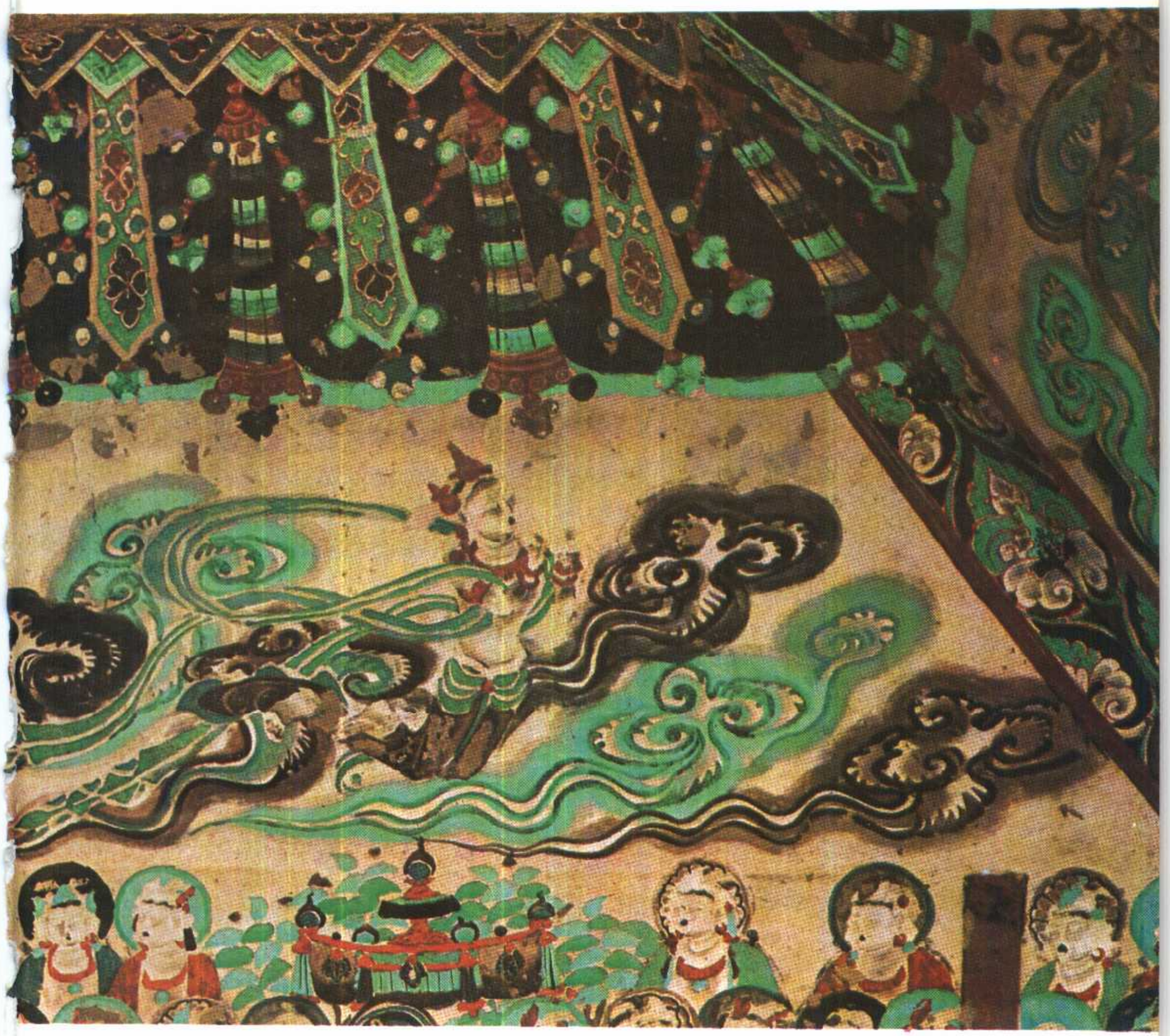
敦煌寶藏

第 24 册

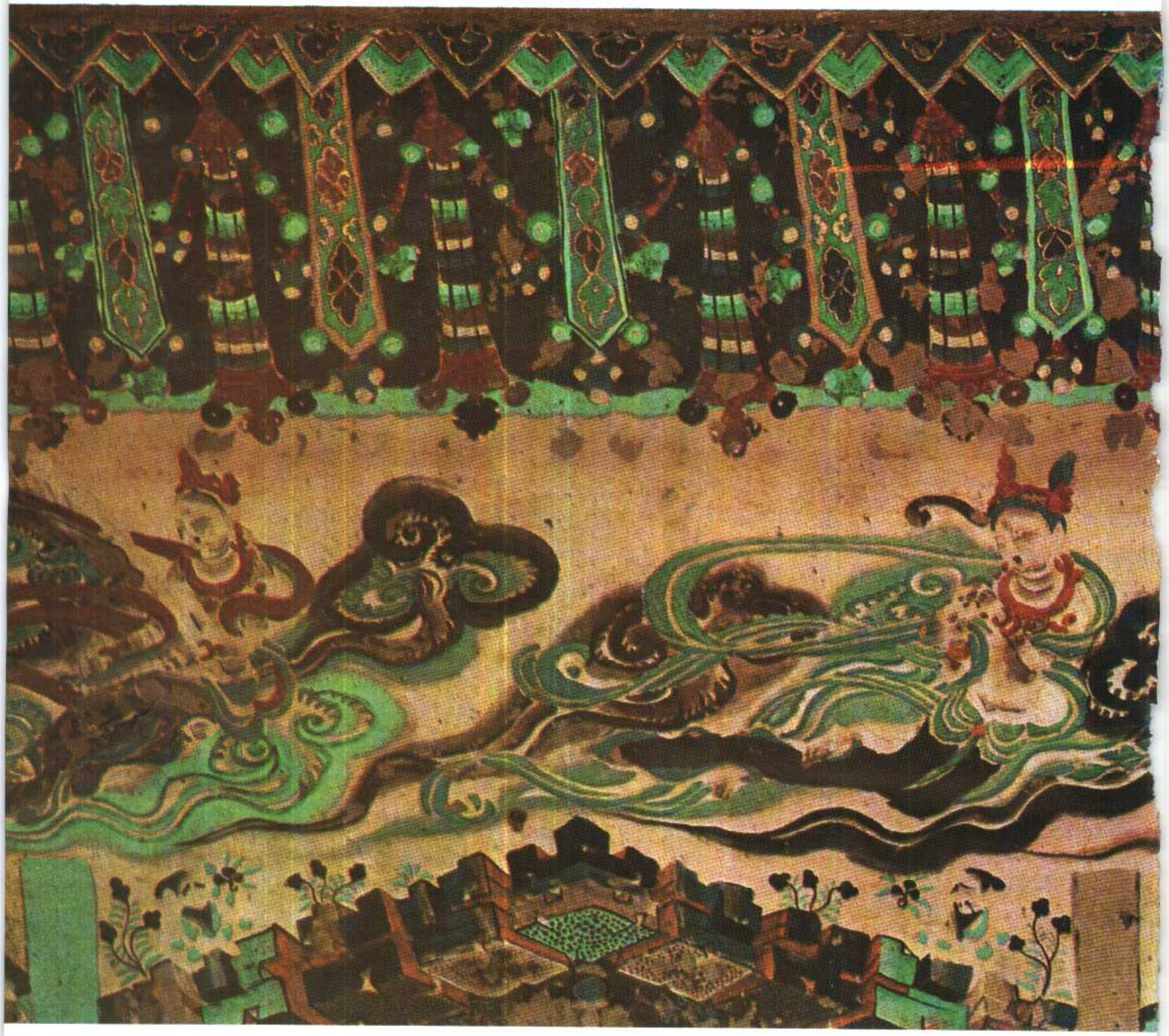
斯 2838 ～ 2960 號

新文豐出版公司 印行





號321 美



號323美

號324美

號325美

美 326 號

敦煌寶藏第一四冊目錄

斯二八三八號　維摩詰經卷下　香積佛品第十至囑累品第十四　一

斯二八三九號　妙法蓮華經卷第一　一六

斯二八四〇號　般若多心經　三〇

斯二八四一號　妙法蓮華經卷第七　三一

斯二八四二號　金剛般若波羅蜜經　四五

斯二八四三號　金光明經卷第六　五一

斯二八四四號　大般若波羅蜜多經卷第二十一　五八

斯二八四五號　佛頂尊勝陀羅尼經　五九

斯二八四六號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四　六五

斯二八四七號　妙法蓮華經卷第四　六六

斯二八四八號　金光明最勝王經卷第二　六九

斯二八四九號　大般涅槃經卷第三十　七二

斯二八五〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十四　七八

斯二八五一號　菩薩十無盡戒　八〇

斯二八五二號　金剛般若波羅蜜經　八一

斯二八五三號　勸善經　九〇

斯二八五四號　為亡考延福文　九〇

斯二八五五號　大般涅槃經卷第三十六　九一

斯二八五六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十八　一〇六

斯二八五七號　大般涅槃經卷第三十五　一一八

斯二八五八號　佛說無量壽宗要經　一三〇

斯二八五九號　佛說無量壽宗要經　一三三

斯二八六〇號　大般涅槃經卷第四十　一三五

斯二八六一號　大般涅槃經卷第三十一　一三六

斯二八六二號　佛說自愛經　一四〇

斯二八六三號　觀音經　一四三

斯二八六四號　大般涅槃經卷第六　一四七

斯二八六五號　妙法蓮華經卷第三　一六〇

斯二八六六號　大智度經卷第廿二　一七三

斯二八六七號　救疾經一卷　一八六

斯二八六八號　四分律刪補隨機羯磨卷上　一八八

斯二八六九號　大般涅槃經卷第三十一　一九〇

斯二八七〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八　一九七

斯二八七一號　維摩詰經卷中　二〇三

斯二八七二號　佛經目錄　二一〇

斯二八七三號　般若多心經一卷　二一〇

斯二八七四號　金剛般若波羅蜜經　二一一

斯二八七五號　金光明最勝王經卷第一　二一三

斯二八七六號　大般涅槃經卷第三　二一九

斯二八七七號　妙法蓮華經卷第一　二二二

斯二八七八號　維摩詰所說經卷中　二二六

斯二八七九號　賢愚經卷第一　二三二

斯二八八〇號　妙法蓮華經卷第七　二四四

斯二八八一號　金光明最勝王經卷第三　二四六

斯二八八二號　勸善經一卷　二五五

斯二八八三號　妙法蓮華經卷第七　二五五

斯二八八四號　維摩詰所說經卷中　二五八

斯二八八五號　思益梵天所問經卷第一、第二、第三　二五九

斯二八八六號　四分戒本疏卷第一　二七二

斯二八八七號　妙法蓮華經卷第三　二八八

斯二八八八號　大乘無量壽經　二九三

斯二八八九號　佛說大乘稻芊經　二九六

斯二八九〇號　觀音經　二九七

斯二八九一號　金光明最勝王經卷第二　三〇〇

斯二八九二號　稱揚諸佛功德經卷上　三一〇

斯二八九三號　無量壽宗要經　三一二

斯二八九四號　佛經戒律（參見四分律比丘含注戒本卷上）　三一三

斯二八九四號背面　壬申年（宋開寶五年、西元九七二）十二月社司錄事轉帖（共三件）　三一六

斯二八九四號背面　開寶五年（西元九七二）辛延鼎曹願長同心一會（倒行）　三一七

斯二八九四號背面　壬申年（宋開寶五年、西元九七二）十二月社司錄事轉帖、親情社轉帖　三一七

斯二八九四號背面　親情社轉帖　三一八

斯二八九五號　佛垂般涅槃略說教戒經　三一九

斯二八九六號　妙法蓮華經卷第五　三二〇

斯二八九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百六　三二二

斯二八九八號　金剛般若波羅蜜多經　三二四

斯二八九九號　金光明最勝王經卷第三　三二五

斯二九〇〇號　佛說解百生怨家陀羅尼經　三三四

斯二九〇一號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十四　三三五

斯二九〇二號　金剛般若波羅蜜經　三三七

斯二九〇三號　金光明最勝王經卷第四　最淨地陀羅尼品第六　三四三

斯二九〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十四　三四四　三五一

斯二九〇五號　金剛般若波羅蜜經　三五九

斯二九〇六號　摩訶般若波羅蜜經卷第五　三五二

斯二九〇七號　大般若波羅蜜多經卷第九十三　三六九

斯二九〇八號　金剛般若波羅蜜經　三六一

斯二九〇九號　大乘無量壽經（共五種）　三八七

斯二九一〇號　八陽神咒經　四分律小鈔一本（依五部律中鈔出）　三九二

斯二九一一號

斯二九一二號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十八　三九五

斯二九一三號　大乘無量壽經（共三種）　四〇七

斯二九一四號　大乘無量壽經　四一七

斯二九一五號　君道經空洞靈章　四一八

斯二九一六號　攝大乘論釋論應知依止勝相勝語第一卷第一　四二〇

斯二九一七號　大般涅槃經卷第十五　四二二

斯二九一八號　大方廣佛華嚴經卷第十五　四三〇

斯二九一九號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十四　四三一

斯二九二〇號　大乘入楞伽經

斯二九二一號　佛說佛名經卷第十一

斯二九二二號　韓朋賦

斯二九二三號　大般涅槃經卷第十二　四五四

斯二九二四號　妙法蓮華經卷第三　四五六

斯二九二五號　摩訶般若波羅蜜品第四　四六四

斯二九二五號背面　佛說辯意經（諸法要義經）　四七五

斯二九二六號　佛說無常三啓經一卷　四八〇

斯二九二六號背面　佛說校量數珠功德經　四八五

斯二九二六號背面　佛說要行捨身經　四八六

斯二九二七號　大般涅槃經卷第三十八　四八八

斯二九二八號　大乘十信己文、十地菩薩咒　四九一

斯二九二九號　七佛八菩薩所說大神咒經　五〇五

斯二九三〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十二　五〇六

斯二九三一號　妙法蓮華經卷第一　五一七

斯二九三二號　妙法蓮華經卷第六　五二四

斯二九三三號　大般涅槃經卷第十三　五二五

斯二九三四號　金光明最勝王經卷第一　五二九

斯二九三五號　大比丘尼羯磨經一卷　五三七

斯二九三六號　大乘入楞伽經卷第二　五四七

斯二九三七號　妙法蓮華經卷第六　五六〇

斯二九三八號　佛說觀音經一卷　五七一　五七四

斯二九三九號　觀世音經　五七七
斯二九四〇號　金剛般若波羅蜜經　五七九
斯二九四一號　孔子項託相問書一卷　五八〇
斯二九四二號　大智度論卷第五十九　五八一
斯二九四三號　弘道廣顯三昧經卷第四　五八六
斯二九四三號　正法念處經雜抄　五八六
斯二九四三號　華手經卷第十一　衆雜品第廿七　五九一
斯二九四三號　正法念處經卷第三十六—畜生品第五之四　五九一
斯二九四三號背面　梵網經記卷上幷序（小和尚習寫標題）　五九三
斯二九四四號　大寶積經卷第百一　善德天子會第三十五　五九四
斯二九四四號　放光般若經卷第十六　五九四
斯二九四四號　大寶積經卷第三十四（偈頌三十六之三　卷第一百四）　五九五
斯二九四四號　大寶積經　善住意天子會第三十六之三　卷第一百四　五九六
斯二九四四號背面　大乘中宗見解義別行本　五九七
斯二九四四號背面　融禪師定後吟　五九八
斯二九四五號　勸念佛文（擬）　五九九
斯二九四五號　淨土樂讚　六〇〇
斯二九四六號　維摩詰所說經卷中　觀衆生品第七　六〇〇
斯二九四七號　緇門百歲篇、丈夫百歲篇　六〇二
斯二九四七號　女人百歲篇　六〇三
斯二九四八號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十四　六〇三
斯二九四九號　大乘無量壽經（共三種）　六〇五
斯二九五〇號　大乘無量壽經（共二種）　六一四
斯二九五一號　大般涅槃經卷第三十四　六二〇
斯二九五二號　金光明最勝王經卷第二　六三二
斯二九五三號　金剛般若波羅蜜經　六四三
斯二九五四號　佛說無量壽宗要經　六四九
斯二九五五號　妙法蓮華經卷第六　六五〇
斯二九五六號　妙法蓮華經卷第七　六六四
斯二九五七號　金光明經卷第一　六六七
斯二九五八號　大般涅槃經卷第九　六七五
斯二九五九號　金剛般若波羅蜜經　六八三
斯二九六〇號　金光明最勝王經卷第九　六九一

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而語言佛說八 脫

仁者受行豈難欲食而聞法乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入

三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二

恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今現在

其國氣比於十方諸佛世界人天之香最為第

一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩

衆佛為說法其界一切皆以香作樓閣經行

香地苑園皆香其食香氣周流十方无量世界

時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子皆号

香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛

及諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問

衆菩薩言諸仁者誰能致彼佛飯以文殊師

利威神力故咸皆默然維摩詰言仁者此諸大

衆无乃可恥文殊師利曰如佛所言勿輕未學於

是維摩詰不起于坐居衆會前化作菩薩相

好光明威德殊勝嚴於衆會而告之曰汝往上

方界分度如四十二恒河沙佛土有國名衆香

佛号香積與諸菩薩方共坐食汝往到彼如

我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊

S-T475 14/552A1

斯二八三八號　維摩詰經卷下　香積佛品第十至囑累品第十四

方界分度如四十二恒河沙佛土有國名衆香

佛号香積與諸菩薩方共坐食汝往到彼如

我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊

起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘

當於娑婆世界施作佛事令此樂小法者得弘

大道亦使如來名聲普聞時化菩薩即於會

前昇于上方舉衆皆見其去到衆香界禮彼佛

足又聞其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問

訊起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘

欲於娑婆世界施作佛事使此樂小法者得

如大道之後如來名聲普聞彼諸大士亦得

菩薩數未曾有今此上人從何所來娑婆世

界為在何許云何名為樂小法者佛以神力

佛告之曰下方度如此二恒河沙佛土有世

界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁世

為樂小法衆生教演道教彼有菩薩名普賢

諸住不可思議解脫為諸菩薩說法故遠化

來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德

彼菩薩言其人何如力作是化德力乃能神

來稱揚我名并讚此土令彼菩薩積善功德
彼菩薩言衆人何如力作是化德身毛香神
之若新佛言善大一切十方皆遣化菩薩稱
佛事饒益衆生於是香積如來以衆香饈盛
滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩聲聞
言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲
見靈鷲諸等諸菩薩衆佛言可往嚴淨身香
无令彼諸衆生起惡心輕賤而以慈心柔軟
使彼國求善菩薩者而自鄙恥又令於彼菩薩
輕賤而作鬼想而以者何十方國土諸佛菩
薩又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清
淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩
薩俱乘佛威神及靈厚誥力於彼世界沒
不現須臾之間至靈鷲山與無量諸菩薩化作
九百万師子之坐嚴好如前諸菩薩皆坐其上
化菩薩以滿鉢香飯與靈厚誥飯香菩薩
耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門
居士等聞是香氣身意快樂嘆未曾有於是

耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門
居士等聞是香氣身意快樂嘆未曾有於是
長者主月長從八万四千人衆大乘聲聞
鬼其室中菩薩甚多諸師子坐高廣嚴好普
大歡喜礼衆菩薩及大弟子部從一切禮
虛空神及欲色界諸天聞此香氣皆來入
維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞
仁者可食如來甘露味飯大慈所薰无以限
意食之使不消也有異聲聞念是飯少而此
大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小
智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食猶若須弥乃至一劫猶不能盡所以
者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德具
足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆
會猶故不竭其諸菩薩聲聞天人食此飯者
身安快樂譬如一切樂產嚴國諸菩薩也又
諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香
於時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說

身安快樂群如一切樂莊嚴國諸菩薩也又
諸毛孔皆出妙香之如衆香國土諸樹之香
尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我主如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香耶獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具之彼諸菩薩問維摩詰
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土
衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是鐵丸是諸難處是愚
生處是身耶行是身耶行是口耶行是口
耶行是意耶行是意耶行是無生是無
生是不與取是不與取是耶婬是耶婬
是妄語是妄語是兩舌是兩舌是惡
口是惡口是无義語是无義語是貪嫉
是貪嫉是瞋恚是瞋恚是耶見是耶
見是慳悋是慳悋是欲惡是欲惡是
瞋恚是瞋恚是懈怠是懈怠是訕意是
訕意是愚癡是愚癡是耶是耶

見是慳悋是慳悋是欲惡是欲惡是
瞋恚是瞋恚是懈怠是懈怠是訕意是
訕意是愚癡是愚癡是耶是耶是不耶問是不耶問是
得罪是無罪是淨是垢是有為是无為是世間是涅槃
耶道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如猿猴故以若干種法制御
其心力可調伏譬如鳥獸恢不調加諸楚
毒力至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生
故以一切苦切之言力可人律彼諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力力以貧窮樂法度脫衆
生斯諸菩薩久修勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固
誠如所言然其一世饒益衆生勞於彼國百
千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝嗔恚以精進攝

諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝嗔恚以精進攝
懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡除疑
法度八難者以大乘法度無小乘者以諸善
根濟无德者常以四攝成就衆生是為十被
菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无劫死
生于淨土雖厚語言菩薩成就八法於此世
界行无劫死生于淨土何等為八觀察衆生而
不望報我一切衆生受諸苦惱而能功德盡
以施之等心衆生謙下无闕於諸善親之
如佛所未聞經聞之不疑不與鬪諍而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不訟彼短恆以一心求諸功德是
為八雖厚語文殊師利於大衆中說是法將
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然嚴淨
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何緣有此瑞應是處忽然嚴淨事一切
衆會皆作金色佛告阿難是摩訶文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是摩訶迦葉文殊師利可與見佛與
諸菩薩共事供養文殊師利言我欲見佛
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
坐置於右掌往詣佛所到已着地皆頂佛足
右遶七通一心合掌正一面立其諸菩薩等
皆避坐皆頂佛足右遶七通於一面立
第子釋梵四天王等亦皆避坐皆頂佛足於
一面立於是世尊知法慧問諸菩薩已各令
復坐耶皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎舍利弗言已見汝
意云何世尊我觀其為不可思議[illegible]

菩薩大士自在神力之所變化已見佛
意云何世尊我觀其為不可思議
非度論側尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔之
出是香阿難言此所從來
從衆香國取佛餘飯於一切毛孔
香為此阿難問維摩詰是香氣住當久如華
摩詰言至此飯消日此飯又加當消日此飯
勢力至于七日然後力消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正
入正位食此飯者得心
發大乘意食此飯者至發意力消已發意食
此飯者得无生忍然後力消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後力消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒蠱等然力消除
如是滅除一切諸煩惱毒然後力消阿難

10

曰上味其有服者身諸毒蠱等然後力消
如是滅除一切諸煩惱毒然後力消阿難
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛
眠卧具而作佛事有以
菴林臺觀而作佛事有以
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空
而作佛事衆生應
幻影響鏡中像水中月熱時
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
清淨佛土示現无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛用以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不

10

門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不閡不陂
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難如見諸佛國土地有若干空
无若干也如是見諸佛[illegible]衆有若干可其无
閡慧无若干也阿難諸佛色身威相種性戒
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法大
慈大悲威儀所行無其壽命說法教化成就
衆生淨佛國土具諸佛法悉[illegible]
為三藐三佛陀名為多陀[illegible]
難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受
亟使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多
聞第一得念摠持諸人等以劫之壽点不
能受如是阿難諸佛阿[illegible]多羅三藐三佛陀
无有限量智慧辯才不可思議阿難[illegible]
從今已後不敢自謂以為多聞佛告阿難勿

无有限量智慧辯才不可思議
從今已後不敢自謂以為多聞佛告阿難勿
起退意所以者何我說世於聲聞中為最多
聞非謂菩薩且[illegible]阿難其有智者不應限度
諸菩薩也一切海渧可測量菩薩神之智
慧摠持辯才一切功德不可[illegible]也阿[illegible]
捨置菩薩所行是乘摩訶衍[illegible]神通
之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化
所不能作
尒時衆會世尊[illegible]衆著合掌白佛言世尊
我等初見此土之下劣[illegible]捨佛之
心所以者何諸佛方便不可思議為[illegible]
故隨其所應現佛國[illegible]世尊願聽少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學阿難謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法[illegible]菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不[illegible]
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭

謂无盡謂无為法[illegible]若雖者不盡有為不盡
无為何謂不盡有為謂不[illegible]
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法[illegible]
種[illegible]善根无有疲厭恭常安住方便迴向求
法不懈說法無礙惠施諸佛不捨生死於諸
禁辱心无憂喜不輕未學敬學如佛菩薩頂戴
者令發正念於遠離無不著邪見無
慶於欲樂在諸禪定如地獄想於生死中如
菩薩想見來求者為善師想於諸所有無一
切智想見[illegible]人[illegible]想諸成罪惡為父
[illegible]想道品之法為春屬想發行善根无有齊
限以諸佛國[illegible]之事成已佛土行不限施
具足相好除一切惡[illegible]无數劫
意而有勇猛佛无量德志而不懈以智慧照
破煩惱賊出陰界入衢負衆生永使解脫以
大精進摧伏魔軍常求无念實相智慧行少欲
知足而不捨世法不壞威儀而隨俗超神

13

大精進摧伏魔軍常求无念實相智慧行少欲
知足而不捨世法不壞威儀而隨俗超神
通慧引導衆生得念持所聞不忘善別諸
根斷衆生疑以無說辯演法无閡示十善道
受天人福備四无量開悟天道勸諸說法隨
喜讚善得佛音聲身口意善得佛威儀除滿
善法所行轉勝以大乘教成善薩心无放
逸不失衆善行如[illegible]法[illegible]不盡有為[illegible]
謂善薩不住无為謂備學空不以空為證
學无想无作不以无想无作為證備學无起
不以无起為證觀於无常而不厭苦本觀世
間苦而不憎生死觀於无我而誘人捲觀於
寂滅而不永寂滅觀於遠離而身心備善觀
无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷
負一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而
以行法教化衆生觀於空无而不捨大悲觀
四法位而不隨小乘觀諸法虛妄无宰无人
无主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧

14

以行法教化衆生觀於空无而不捨大慈觀
西法住而不隨小乘觀諸法虛妄无宰无人
无主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧
* 備如此法是名菩薩不住无為又具福德故
不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不
住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住
无為隨授藥故不盡有為知衆生病故不住
无為滅衆生病故不盡有為說應生善薩已
備此法不盡有為不住无為是名盡无盡解
脫法門汝等當學尒時彼諸善薩聞說是法
皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香散
遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸
善薩已誓首佛足嘆未曾有言釋迦牟尼佛
乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼
國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰佉欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住

尒時世尊問維摩詰佉欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
* 不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流雖教化衆生而觀空或不永
滅不此不彼不以此不以彼不可以智知
不可以識識无礙无明无為无相无生无為无為非
淨非穢不在方不離方非有為非无為无示无
說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出
不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非有相非无相
同真際等法性不可壞不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等

同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等
諸智同衆生於諸法无分別一切无矣无濁
无想无作无起无生无滅无畏无憂无喜无
歌无已有无當有无今有不可以一切言說
分別顯示世尊如來身為着與作如是觀以
斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒時
舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩
詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生
世若諸法无沒生相去何問言汝於何沒
而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
有沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法敗壞之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾

續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂與多
怒害處維摩詰語舍利弗於意云何曰光出
時與冥合乎答曰不也曰光出時則无衆冥
維摩詰言夫曰何故行闇序提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡闇而共合也但滅衆
生煩惱闇耳
是時大衆悉仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆悉皆欲見於是維摩
詰心念言當不起于坐接妙喜國盛國山川
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹

天龍鬼神梵天等言并諸菩薩聲聞之衆滅
色聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至切利天以此寶階諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其
階上界切利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦尼吒天下至水際以右
手斷取如陶家輪入此世界猶持華贈示一
切衆作是念已入於三昧魂神通力以其右
手斷取妙喜世界置於此土欲得神通菩薩
及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰
取我去願見救護无動佛言非我所為是維
摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知
已之所住妙喜世界雖入此土而不增減於
是世界然不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國殊勝菩薩行淨第子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清

世界无動如來其國殊勝菩薩行淨第子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜
國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國特妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處佛告合
利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已
見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛
獲神通力如維摩詰世尊我等快得善利厚
見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛
滅後聞此經者亦得善利既復聞已信解受
持讀誦解說如法備行若有手得是經典者
便為已得法寶之藏若有讀誦解釋其義如
說備行則為諸佛之所護念其有供養如是
人者當知則為供養於佛其有書持此經卷
者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者
斯人則為取一切智若能信解此經乃至一

人者當知則為供養於佛其有書持此經卷
者當知其實則有如來若聞是經能隨喜者
斯人則為取一切智者能解此經乃至一
※ 四句偈為他說者當知此人即是受阿耨多
羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我昨
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通之實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀
誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人則
為開衆惠趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨修治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
修行者我當與諸衆為供養給事所在取
落城邑山林曠野有是經處我亦與諸衆為聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如此所

受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如此所
說吾勇猛喜此經廣說遍去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
※ 若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝而使三千大千世界
如來滿中雜如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養奉諸所安至諸佛滅後以一一舍利
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天
刹庄嚴以一切華香瓔珞幡蓋妙樂
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无

解脫經典信解受持讀誦備行福多我故所
以者何諸佛善提皆從是生善提之相不可
限量以是回緣福不可量佛告天帝還去九
量阿僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴
佛壽廿小劫其聲聞僧叶六億那由他菩薩
僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶
蓋七寶具足主四天下王有千子端政勇健
能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養藥王如
來施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子
汝等亦當如我以深心供養於佛於是千子
受父王命供養藥王如來滿五劫一切施
安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有供養
殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法
之供養勝諸供養即問何謂法之供養天曰
汝可往問藥王如來當廣為汝說法之供養
即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足部

殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法
之供養勝諸供養即問何謂法之供養天曰
汝可往問藥王如來當廣為汝說法之供養
即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足部
住一面曰佛言世尊諸供養中法供養勝云
何為法供養佛言善男子法供養者諸佛所
說深經一切世間難信難受微妙難見清淨
无垢非但分別思惟之所能得菩薩法藏所
攝陀羅尼印印之至不退轉成就六度善分
別義順菩提法衆經之上八大慈悲解衆魔
事及諸邪見順回緣法无我无衆生无壽命空
无相无作无起能令衆生安於道場而轉法
輪諸天龍神乾闥婆等所共歎譽能令衆生
入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆善萬行
之道依於諸法實相之義明空无常苦空
无我寂滅能救一切毀禁衆生諸魔外道及
貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱嘆背生
死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說菩薩

之道依於諸法實相之義明空无常苦空
无我寂滅無救一切衆生諸魔外道及
貪著者能使佛天諸神賢聖所供養背生
死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如
是等經信解受持讀誦以方便力為諸衆生
分別解說顯示分明守護法故是為法之供
養又於諸法如說備行隨順十二因緣離諸
邪見得无生忍定定无我无有衆生而於四
緣果報无逆无諍離諸我所依於戒不依諸
依於智不依識依了義經不依不了義經依
於法不依人隨順法相无所入无所歸无明
畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故
老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡
相不復起見是名罪上法紀供養

佛告天帝王子月蓋從菩薩聞如是法得
菩提願忍即解寶衣獻身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加衰遠立令我得降魔怨備菩薩

願以威神加衰遠立令我得降魔怨備菩薩
行佛如其深心所念而記之曰此於來後守
護法城天帝時王子月蓋見法清淨周佛授
記以信出家備集善法精進不久得五神通
獲菩薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以
其所得神通慈持辯才之力護十小劫菩薩
如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護持
法慈行精進即於此身化百萬億人於阿耨
多羅三藐三菩提立不退轉十四億由他人
深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天
帝釋王寶蓋童子人等今現得佛寶炎
如來真王千子賢劫中千佛是也從迦葉佛
孫大為婆羅門佛滅後如來号曰樓至月蓋比
丘則我身是如是天帝當知其要以法供養
於諸供養為上為第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量

以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量

* 億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是華經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕
所以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心無子大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸聚生所應得利而為廣說
彌勒當知善薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不是深義如實修入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩著於
如是无聚无著甚深經典无有怖畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
又復道行彌勒復有二法名新學者不能成
就於甚深法何等為二一者所未聞深經聞

中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
又復道行彌勒復有二法名新學者不能成
就於甚深法何等為二一者所未聞深經聞

* 之驚怖生疑不能隨順聚諸不信而作是言
我初不聞從何所來之者者有護持讀誦如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心亦復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法彌
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如新之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令年
得如是等經典其命力使受持讀誦為他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是彌勒神力之所遣立佛言善哉善哉

W=T475 14/557B26

說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉
彌勒如此所說佛動座者於是一切菩薩合
掌白佛我等之於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當周旋諸
說法者令得是經
尒時四天王白佛言世尊在在處處流色聚
落山林曠野有是卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故住詣其所衛護其人百由
旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩詰經卷下

說皆大歡喜

維摩詰經卷下

經生令狐善敏寫
書主師法惠校

法華寺大僧正事沙門法候定
證義僧令章信三寶並聞

主事十四年八月廿五日清信女
利女折書記大士之事寸言體指軌求模若之妙旨是知令文王解聖教其
風韓見難聞既等身貴弟子託生宗胤長自深宮頓別父之仁慈業等
之討論重需法澗為寫斯經冀以日近歸依翻思稱奉父
王願聖體恬和所求如意光后人悉同乳達枝見佛聞法法生淨土猶如花之
餘華益生梵之光華世子詩公柳主惟幸宿願遠疾獲消三有雄猛數者
之慈等主家殊示洞之樂令聖德識育孝之倫等生菩提同善妙果

經第

陀羅尼陀富樓那彌多羅尼
羅睺羅如是衆所知識大阿
羅漢等千人摩訶波闍波提比丘尼與其眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈備身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無
量世界能度無數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷

1

S→T262 9/10 22~26

斯二八三九號　妙法蓮華經卷第一

子四天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬萬二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾婆闥王各與若干百千眷屬
俱有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫馱
阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺阿修
羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
共提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
礼佛足退坐一面
尒時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚歎為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所

2

尒時世尊四衆圍遶供養恭敬尊重讚歎為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所
護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處
其時身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華而散佛上
及諸大衆普佛世界六種震動尒時中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡
喜合掌一心觀佛
尒時佛放眉間白毫相光照于東方万八千
世界靡不周遍下至阿鼻上至阿迦尼
吒天於此世界盡見彼諸衆生及見彼
土現在諸佛及聞說佛所說經法并見彼諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者
復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種
種相狀行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見
諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時彌
勒菩薩作是念今者世尊神變如何因
緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是事難可思

勒菩薩作是念今者世尊神變如何因
緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是事難可思
議現希有事當以問誰誰能答者復作此念
是文殊師利法王之子已曾親近供養過去
无量諸佛必應見此希有之相我今當問尒
時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等咸作此念是佛光明神通之相今當問
誰尒時彌勒菩薩欲自決疑而
比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神衆
會之心而問文殊師利言以何因緣而有此
瑞神通之相放大光明照于東方万八千土
悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣
此義以偈問曰
文殊師利尊師何故眉間白毫大光普照
雨曼陀羅曼殊沙花栴檀香風悅衆心
以是因緣地皆嚴淨而此世界六種震動
時四部衆咸皆歡喜身意快然得未曾有
眉間光明照于東方万八千土皆如金色
從阿鼻獄上至有頂諸世界中六道衆生
生死所趣善惡業緣受報好醜於此悉見

逆阿鼻獄 上至有頂 諸世界中六道衆生
臨死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此卷見

* 又觀諸佛理主師 讀誦經典 微妙第一
其聲清淨 出柔濡音 教諸菩薩 無量方
梵音深遠 令人樂聞 各隨世 [illegible] 法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求聲法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 [illegible] 斯及等德事
如是衆多 今當略說
我見彼主 恒沙菩薩 種種因緣 而為佛道
或有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼 車渠馬瑙
金剛諸珠 奴婢車乘 寶饌盡量 皆悉布施
迴向佛道 願得是乘 三界第一 諸佛所嘆
或有菩薩 駕馬寶車 蘭楯華蓋 軒飾布施
復見菩薩 身肉手足 及妻子施 求无上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與 求佛慧
文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服

文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服
* 或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜 樂誦經典
又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道
又見離欲 常處空閑 深禪定 得五神通
又見菩薩 安禪合掌 以千万偈 讚諸法王
復見菩薩 智深志固 能問諸佛 樂聽法
又見佛子 定慧具足 以无量喻 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 穿於寂寞 天龍恭敬 不以為喜
又見菩薩 處於靜林 演無漏法 令入佛道
又見佛子 未嘗瞋恨 [illegible] 佛道
又見具足 威儀无缺 淨如寶珠 以求無上道
又見佛子 住忍辱力 憎上慢人 惡罵捶打
皆悉能受 以求佛道
又見菩薩 離諸猗著 及親眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 飲食衣服 湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧

名衣上服價直千万或无價衣施佛及僧
千万億種栴檀寶舍衆妙臥具施佛及僧
清淨園林花菓茂盛流泉浴池施佛及僧
如是等施種種微妙歡喜无厭求无上道
或有菩薩說寂滅法種種教詔无數衆生
或有菩薩觀諸法性无二相猶如虛空
又見佛子心无所著以此妙慧求无上道
文殊師利又見菩薩供養佛已復復供養
又見佛子造諸塔廟无數恒沙嚴飾國界
寶塔高妙五千由旬縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等皆共供養舍利幾塔廟
國界自然殊特妙好如天樹王其數無數
佛放一光我及衆會見此國界嚴淨妙
諸佛神力智慧希有放一淨光照无量國
我等見此得未曾有佛子文殊願決衆疑
四衆欣仰瞻仁及我世尊何故放斯光明
佛子時答決疑令善何神號益演斯光明
佛坐道場所得妙法為欲說此為欲說記

佛子時答決疑令善何神號益演斯光明
佛坐道場所得妙法為欲說此為欲說記
亦諸佛土衆寶嚴淨及見諸佛與
文殊當知四衆龍神瞻察仁者為說何等
是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清淨梵
行之相為求聲聞者說應四諦法應十二因緣
无究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万

三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字号日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名嚮意八名法意是八王子威德各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所種諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒

摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照于東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土緣此
尒時會中有廿億菩薩欲聽法者諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
小劫不起于座時會聽者亦坐一處身心
動身心不動聽佛所說謂此會處
无有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此經如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰大力
日月燈明佛即授其記告諸比丘是菩薩
次當作佛号曰淨身多陀阿修羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙

縣佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚嘆弥勒當知余時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念余
時文殊師利於大衆中稱揚廣宣此義而說偈
言
我念過去世无量无數劫有佛人中尊号曰日
月燈
世尊演說法度无量衆生无數億菩薩大乘
佛未出家時所生八王子見大聖出家亦隨修梵行
時佛說大乘經名无量義於諸大衆中而為廣分別
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧身心不動
天雨曼陀華天鼓自然鳴諸天龍鬼神供養尊

不起於此座 所說上妙法 是妙光法師 悉皆能受持
佛說是法華 令衆歡喜已 尊即於是日 告於天人衆
諸法實相義 已為汝等說 我今於中夜 當入於涅槃
汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值 傳聞時一過
世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
聖主法之王 安慰无量衆 我若滅度時 汝等多憂怖
是德藏菩薩 於无漏實相 心已得通達 其次當作佛
号曰多淨身 亦度无量衆 亦有諸舍利 而起无量塔
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 悟佛智慧者 精進求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 忘失不通利
以是因緣故 号之為求名 以行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量

其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 令佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗諸佛
智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百
千万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆生
令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆以具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无量
无礙力 无所畏 禪定解脫三昧深入无際 成
就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別
巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利弗 取要
言之 无量无邊未曾有法 佛悉成就 上舍利
弗不須復說 所以者何 佛所成就第一希有

巧說諸法言辭柔濡悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類无能知佛者
佛力无所畏解脫諸三昧及佛諸餘法无能測量者
本從无數佛具足行諸道甚深微妙法難見難可了
於无量億劫行此諸道已道場得成果我已悉知見
如是大果報種種性相教我及十方佛乃能知是事
是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類无有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛弟子衆曾供養諸佛
一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪
假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智
正使滿十方皆如舍利弗及餘諸佛子知滿十方刹
盡思共度量尒復不能知辟支佛利智无漏第後身
尒滿十方界其數如竹林斯等共一心於億劫量劫
欲思佛實智莫能知少分新發意菩薩供養无數佛

尒滿十方界其數如竹林斯等共一心於億劫量劫
欲思佛實智莫能知少分新發意菩薩供養无數佛
了達諸義趣又能善說法如稻麻竹葦充滿十方刹
一心以妙智於恒河沙劫咸皆共思量不能知佛智
不退諸菩薩其數如恒沙一心共思求尒復不能知
又告舍利弗无漏不思議甚深微妙法我今已具得
唯我知是相十方佛亦然舍利弗當知衆魔波旬
於佛所說法當生大信力世尊法久後要當說真實
告諸聲聞衆及求緣覺者我今脫苦縛遠得涅槃者
佛以方便力示以三乘教衆生愛著者引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自己未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者

何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是新今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慈日大聖尊久乃說是法自說得如是力无畏三昧
禪定解脫等不可思議法
道場所得法无能敢問者我意難可測无能無問者
无問而自說稱嘆所行道智慧甚深妙諸佛之所得
无漏諸羅漢及求涅槃者今皆墮疑網佛何故說是
其求緣覺者比丘比丘尼諸天龍鬼神及乾闥婆等
相視懷猶豫瞻仰兩足尊是事為云何願佛為解說
於諸聲聞衆佛說我第一我今自於智疑或不能了
為是究竟法為是所行道
佛口所生子合掌瞻仰待願出微妙音時為如實說
諸天龍神等其數如恒沙求佛諸菩薩大數有八万
又諸万億國轉輪聖王至合掌以敬心欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是

一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊唯願勿慮是會无量衆有能敬信者
佛須止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑憍上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說我法妙難思諸憍上慢者聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛授化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊願說第一法我為佛長子唯願分別說
是會无量衆能敬信此法佛已曾世世教化如是等
皆一心合掌欲聽受佛語我等千二百及餘求佛者
願為此衆故唯垂分別說是等聞此法則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不

類為此衆故 雖無分別說 是等聞此法 則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗 汝已懇勤三請豈得不

* 說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何

此輩罪根深重及憍上慢未得謂得未證謂

證有如此失是以不住世尊默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今

善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因

緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗

云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清

淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現

119

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清

淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現

* 於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令

衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為

諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利

弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一

事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但

以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若

三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗

過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻

言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘

故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種

智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无

數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說

諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞

法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无

量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安

樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因

緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為

一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一

120

緣群爺言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛知見道故舍利弗我今亡復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣群爺言辭方便力故而為說
法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故
舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍
利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁
衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆
生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以
方便力於一佛乘示別說三舍利弗若我弟
子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如
來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非
辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已
得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所

慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所
以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞無聞 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千
不自見其過 於戒有缺漏 護惜其瑕疵 是小智已盡
衆中之糟糠 佛威德故去 斯人勝福德 不堪受是法
此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣群爺 言辭方便力 令一切歡喜
或說偈多羅 伽陀及本事 尒生未曾有 亦說於因緣
群爺并譬喻 優波提舍經
鈍根樂小法 貪著於生死 於諸无量佛 不行深妙道
衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道

衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔濡之利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經
我說如是人　未世成佛道　以深心念佛　備持淨戒故
此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行　故為說大乘
聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛无疑
十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三　除佛方便說
但假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　但以一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉妬　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏
我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異

我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我過衆生　盡教以佛道　无智者錯亂　迷惑不受教
我知此衆生　未曾修善本　堅著於五欲　癡愛故生惱
因緣欲自縱　墮落三惡道　輪轉六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入邪見網林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著虛妄法　堅受不可捨　我慢自貢高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是乎非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　未世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義

又諸大聖主 知一切世間 天人聲聞 深心所欲
更以異方便 助顯第一義

* 若有衆生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪智等 種種備福德 如是諸人等 皆已成佛道
諸佛滅度已 若人善淳心 如是諸衆生 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者 起万億種塔 金銀及頗梨
車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠 清淨廣嚴飾 莊校於諸塔
或有起石廟 栴檀及沉水 木奈并餘材 塼瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及真泥
或以膠陸布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
繡畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪押 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆
若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋 歡喜而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音 盡持以供養

若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音 盡持以供養

* 或以歡喜心 歌頌佛德 乃至一心音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現在若滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 尒方便說法
一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 無同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
要隱衆生故 尒說如是法
知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知衆生諸行 深心之所念 過去所集業 欲性精進力

知第一寂滅以方便力故雖示種種道其實為使衆
知衆生諸行深心之所念過去所集業欲性精進力
及諸根利鈍以種種因緣譬喻之言辭隨應方便說
今我亦如是安隱衆生故以種種法門宣示於佛道
我以智慧力知衆生性欲方便說諸法皆令得歡喜
舍利弗當知我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福慧
入生死險道相續苦不斷深著於五欲如猫牛愛尾
以貪愛自蔽盲冥無所見不求大勢佛及與斷善法
深入諸邪見以苦欲捨苦為是衆生故而起大慈心
我始坐道場觀樹亦經行於三七日中思惟如是事
我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂癡所障
如斯之等類云何而可度
尒時諸梵王及諸天帝釋護世四天王及大自在天
并餘諸天衆眷屬百千万恭敬合掌礼說於轉法輪
我即自思惟若但讚佛乘衆生沒在苦不能信是法
破法不信故墜於三惡道我寧不說法疾入於涅槃
尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘

第一之導師得是无上法隨諸一切佛而用方便力
我等亦皆得寂妙第一法為諸衆生類分別說三乘
少智樂小法不自信作佛是故以方便分別說諸果
雖復說三乘但為教菩薩
舍利弗當知我聞聖師子深淨微妙音稱揚无諸佛
復作如是念我出濁惡世如諸佛所說我亦隨順行
思惟是事已即趣波羅奈諸法實滅相不可以言宣
以方便力故為五比丘說
是名轉法輪便有涅槃音及與阿羅漢法僧差別名
從久遠劫來讚於涅槃法法常如是說
舍利弗當知我見佛子等志求佛道者无量千万億
咸以恭敬心皆來至佛所曾從諸佛聞方復說法
我即作是念如來所以出為說佛慧故今正是其時
舍利弗當知鈍根小智人著相憍慢者不能信是法
今我喜无畏於諸菩薩中正直捨方便但說无上道
菩薩聞是法疑網皆已除千二百羅漢悉當作佛
如三世諸佛說法之儀式我今亦如是說无分別法
諸佛興出世懸遠值遇難政使出于世說是法復難
无量无數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難
譬如優曇華一切皆愛樂天人所希有時時乃一出

W→T262 9/10B20

凡量无數劫 聞是法之難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
* 聞法歡喜讚乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華
汝等勿有疑 我為諸法王 善寄諸大衆 但以一乘道
教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有慙愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此
汝等既已知 諸佛世之師 隨宜方便事 无復諸疑惑
心生大歡喜 自知當作佛

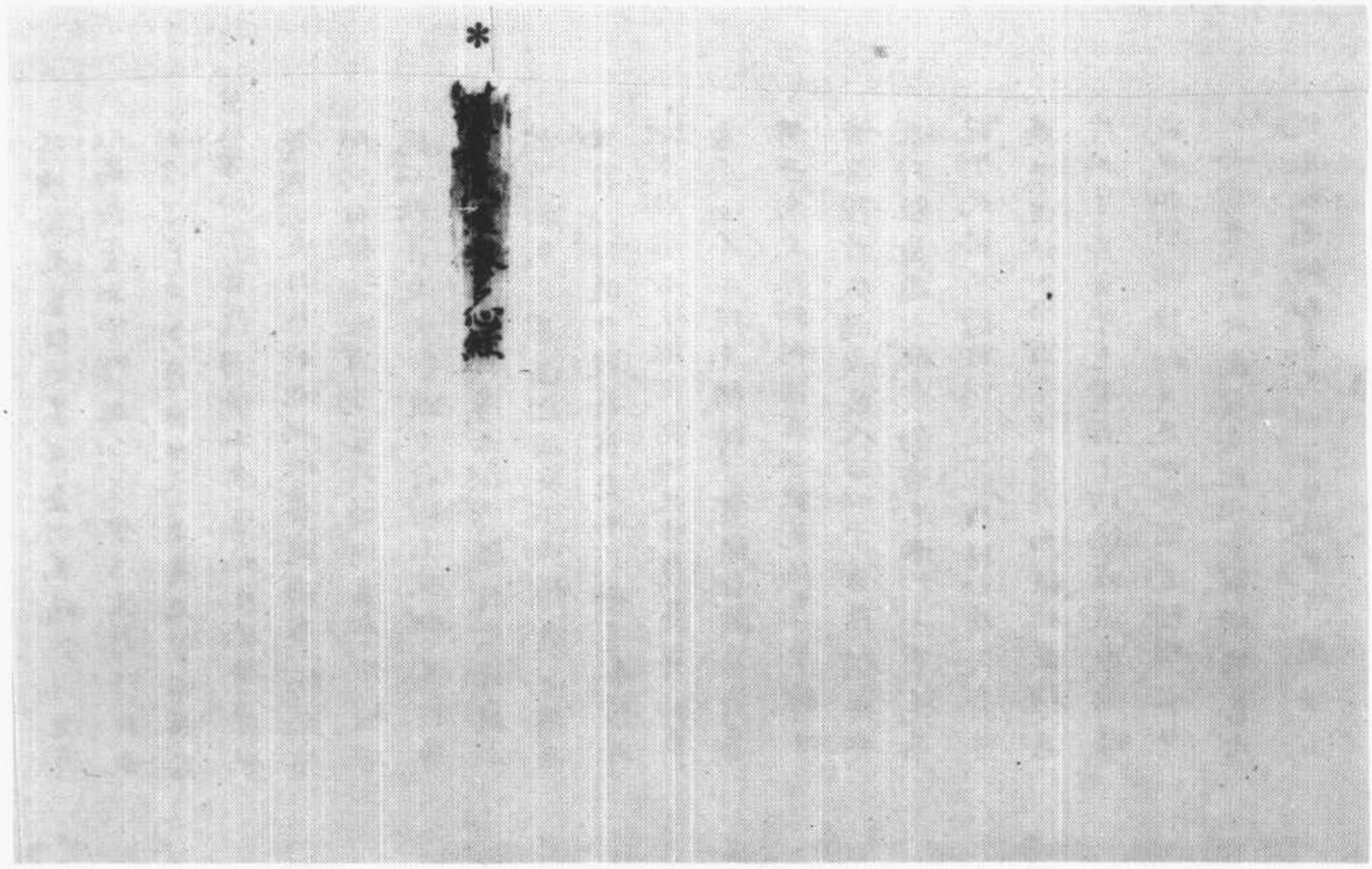
129

▼斯二八四一號　妙法蓮華經卷第七

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時 照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空 空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提薩婆訶
般若多心經

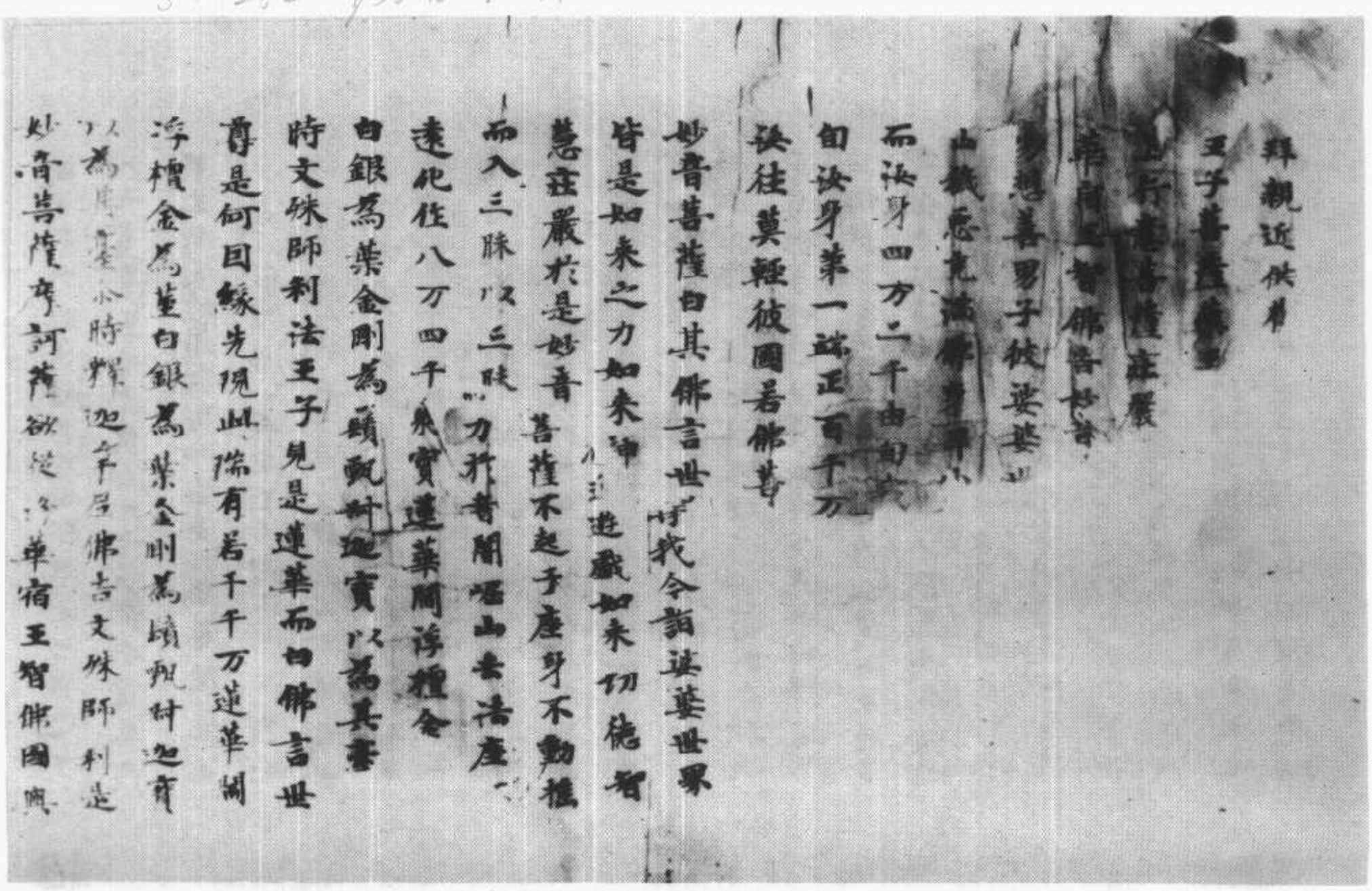
S→T251 8/848c1
W→ 8/848c20



華陽文庫 一四八二

▼斯二八四〇號　經心多若般

S→T262 955B5n14



浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚毗陀迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩應訶薩欲往娑婆華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告被菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山

盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又聞訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我今見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名淨一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供

菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器音豈異人乎今
此妙音菩薩身訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德猶得見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃

童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照婆婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙

名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是飽滿无量衆生說是妙音菩薩品時與如
*
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動而寶蓮華住百千万億種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而住是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无

名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃硨磲碼瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

險路其中一人住是唱言諸善男子勿得怖畏怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

※ 怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无

※ 異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遍諸國土度衆
生是故決等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通力者當知是人
功德不少佛說是普門品時衆中八万四千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所稱佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所德福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀

其所德稱等為名不甚名世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多余時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪即
守護之即說呪曰
安余 一 曼余 二 摩摩禰 三 摩摩禰 四 旨隸 五 遮
梨第 六 隸咩 卜偈 音七 隸 隸 同上 音 多瑋 八 瑋 瑋 音 帝 九 目帝 十 目多履 十一 婆履 十二 阿瑋婆履 十三
桑履 十四 婆履 十五 又喬 十六 阿又喬 十七 阿者隸 十八
瑋帝 十九 隸履 二十 陀羅尼 二十一 阿盧伽婆婆 音盧 音
敤叉瞰 二十二 敤叉瞰 二十三 阿便哆 都紙 音 運 禰
履剃 二十四 阿重哆波隸輸地 逆貴 音 二十五 阻究隸 二十六
牟究隸 二十七 阿羅隸 二十八 波羅隸 二十九 首迦善 初九 音 三十
阿三磨三履 三十一 佛馱毗吉利袠帝 三十二 達磨
波利差 精舍 音 帝 三十三 僧伽涅瞿沙禰 三十四 婆舍
婆舍輸地 三十五 鞞哆羅 三十六 鞞哆羅 三十七 鞞哆羅 三十七 夜多
鄔樓哆 三十八 鄔樓哆憍舍略 三十九 惡叉 四十 惡
又冶多冶 四十一 阿婆盧 四十二 阿摩吾 瓦遮 音 那多
夜 四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

夜 四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益余時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
座 揵隸 音 反 隸 一 摩訶座隸 二 鄔枳 三 目枳 四 阿
隸 五 阿羅婆第 六 涅隸第 七 涅隸多婆第 八
伊緻 猪履 反 枳 九 羅緻枳 十 旨緻枳 十一 涅隸埠
枳 十二 涅犁埠婆底 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已余時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 一 迦那梨 阿那盧 四 那履 五 拘
那履 六

何況擲設儿之受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈燭燈油燈
諸香油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者罪福多無量汝等及眷屬應當擲設如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備善薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得善薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憐念汝父為現神變易得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父

在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人大衆中廣宣法華經走我等師我是弟子又
諸子言我今未敢見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其所合掌白佛又言今
已信解堪任受教何將少欲三藏三昔捷心我
等為又已往佛所聞是事見聽於彼佛所出家
脩道余時二子以偈白佛
世尊我等 出家經久矣 諸佛甚難值 我等頗學
頗學教我等 出家經久矣 諸佛甚難值 我等頗學學
如優曇鉢 值佛猶難遇 頗聽我出家
佛即告言 聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父佛言善哉父乃聽將往詣寶
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父乃當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達諸佛秘要三昧能令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心

趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱詣德天人與後宮眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅余時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明余
時妙莊嚴王作是念佛身甚有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤佽習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其佛娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中盡家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此

遶王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家令時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月盧白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓令時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已

嚴王訓喚佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁毅莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

令時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆

陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍隸四 檀陀修陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅七 毗陀波底八 薩婆陀羅尼何婆多九 薩婆婆沙何婆多尼十 脩何婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二 僧伽涅伽陀尼十三 何僧祇十四 僧伽波伽地十五 帝隸何脩僧伽兜略 虔遮反十六 波羅帝十七 薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八 薩婆薩埵婆毗陀摩訶般若波羅蜜多十九 阿耨伽地十 阿毗詞耆利地帝二十

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌

況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行普尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬

W→T262 9/62 B1

*

頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不惠親近其人及諸惡者屠兒畜猪羊雞狗畋獵師善衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妒我慢所惱增上慢所惱是人少欲知足能備菩薩之行菩賢菩如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢菩薩於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百

千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具菩賢道佛說是經時菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

說須菩提菩薩心者應如是住
無所行而行須菩提菩薩心者
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來昔在然燈佛
所於法實無所得須菩提於意云何菩薩
莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則
非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩
提譬如有人身如須彌山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非
身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊何以故
菩提若有善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

斯二八四二號　金剛般若波羅蜜經

S-> T235　8/749 c13
W->　8/752 c5

菩提若有善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來無所說須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一
切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無衆生相無壽者

*

相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量
百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱無有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來何為多羅三藐三菩提何故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐

意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所實無有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實無有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故燃燈佛與我授記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如來說人身長大則為非身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩
提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無
我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作
是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來

7

提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無
我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作
是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來
說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚

来心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如来不說得福德
多以福德無故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等無有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如来說非善法是名

壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如来說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是行邪道不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故佛說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若臥是人不解我所說義何
以故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提汝若作是念

相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者須菩提於意
云何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提者見諸法如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提
若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布
施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T664 16/386 A 18

斯二八四三號　金光明經卷第六

不斷絕復令无量无邊衆生得聞是經當令
是等悉得猛利不可思議大智慧衆不可稱
量福德之報善解无量種種方便善能辯暢
一切諸論善知世間種種伎術能出生死得不
退轉必定疾得阿耨多羅三藐三菩提
我今復欲說其呪藥洗浴法若有比丘受持
此經復有衆生深樂聽聞是經典者為是人
等能除一切惡星災怪除其疫氣疾病生死
之苦惡口鬪諍縣官口舌夜卧惡夢惡神龍
難厭蠱呪咀一切惡鄭悉得除滅是諸衆生
若有聽受是經法者應當誦持此呪呪藥作
湯洗浴其身是故我說呪藥之法取好昌蒲
雄黃苜宿香尸利沙（合欢）甘松香香孫（荀杞）草藿香
鳥高草沉香桂皮丁香風香白膠香安息香阿
薩婆煎香零陵香艾納香栴檀香石雄黃青木
香薝蔔香附子茅子縮師蜜薝蔔根那羅佗
尊龍華如是等藥名等分採之用鬼星日和合
擣之擣訖以此呪呪之一百八遍而說呪曰
哆姪他 薩垣 羯利垣 迦摩哆寫 閻怒迦囉
池可怒迦囉 因陀羅闍鄰 奢迦提鄰 波奢提鄰
阿跋哆 迦斯談那 枸都俱 迦毗羅 迦毗羅末垣

阿跋哆 迦斯談那 枸都俱 迦毗羅 迦毗羅末垣
尸羅末垣 珊趙頭頭摩跋垣 尸梨尸梨 薩帝邪
薩喃帝 婆波呵
以牛糞塗地帳廣七肘以為道場以花散著道場
中遍置其地懸幡幢蓋用金椀銀椀盛石蜜漿
蒲桃漿蜜漿乳汁置於道場外四角頭各置一人
身帶鎧甲手持戈仗隱身而立復須四童女子
各著淨衣捧持華瓶亦於道場四角而立燒諸
香供養不得斷絕復作五色神幡四角安寶幢
五穀音聲伎樂已新淨器盛其香湯置道場
中於先結界然後洗浴說此結界呪曰
哆姪他 逼遲羅 那邪哞 醯梨 尸梨 金金梨婆訶
以呪呪水廿一遍散著四方復說呪湯呪身呪洗
身一百八遍復呪湯一百八遍已此湯洗浴其身
哆姪他 婆伽遲 毗伽遲 毗伽荼跋帝 婆波呵
誦呪洗浴訖行者為其是人發知擔頭頭四
方神星賣讓身命常令休吉无諸鄭難惡星
災怪悪无所畏四大安吉无諸疾患一切怖
畏悪得除愈復說呪身呪頭呪
婆淋 毗婆淋 婆波呵 婆伽遲 毗伽遲
婆波呵 婆伽囉 三浮哆邪 婆波呵 乾陀

婆訶 毗婆訶 婆波呵 婆伽羅 毗伽羅
婆波呵 婆伽羅 三浮吵邪 婆波呵 乾陀
*摩陀那邪 婆波呵 屈羅挮地邪 婆波呵
阿波羅蜜吵 毗梨地邪 婆波呵 醯摩婆
三浮吵邪 婆波呵 阿屈彌羅 薄迦吵羅邪
婆波呵 南无婆伽婆帝 跋藍摩林 那摩婆
羅薩埵帝 摩訶提薩埵 多摩吵羅般陀
揭婆羅能摩 阿奴耶若那 婆波呵
於是大辯天神白佛言世尊若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫流通如法
行者居城邑聚落曠野露地塔寺僧房悟人
任運我為是諸人等擁護令伏樂來
詣道場除一切病一切惡星災怪除其一切
疫病生死之苦除一切惡口鬪諍縣官口舌
除一切夜卧惡夢除一切惡神鬼難除一切
蠱毒呪咀除一切惡鬼若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷受持讀誦此經速度煩惱入阿
耨跋致地阿阿羅多羅三藐三菩提以此切
德逢成阿羅多羅三藐三菩提令時世尊讚
大辯天神言善哉善哉大辯天神能為一切
衆生思惟善事能令一切衆生施其无畏為
諸衆生說此呪藥切德利益一切衆生於是

衆生思惟善事能令一切衆生施其无畏為
諸衆生說此呪藥切德利益一切衆生於是
大辯天神礼佛三拜還復故坐令時婆羅門
憍陳如以呪力故當請大辯天神
赤雷恭敬 大辯天神 一切世間 名悉遍到
恒在山中 天龍鬼神 一切悉敵 常披草衣
一脚而立 一切諸天 悉來到彼 欲請天神
願施一切 衆生智慧 言語辯才 能以善言
多嗏他 茂梨 毗梨 阿婆者 阿婆閣
跋帝興渠梨 孫渠梨 賓伽羅跋帝
鷲渠灘 末利脂羅摩帝 翅者摩帝
阿祇利 摩祇利 多羅遮跋帝 脂脂利
尸利孫利 摩脂利 波羅移孫 盧迦折師帝
盧迦施離師帝 盧迦羅利易 勝陀跋羅帝
毗摩目企 首脂遮利 阿波羅帝 呵帝
阿波羅帝 河多浮地 南牟指 南牟指摩呵
翅脂波羅帝伽利迦那 那摩婆迦藍 摩摩
浮地 阿波羅帝呵多 婆婆姤 者薩多羅
者盧羅羅多羅牟吒迦 迦毗邪地跋 多嗏他摩訶
波羅婆毗 醯利孫利 醯利孫利 毗遮運姤
摩摩浮地 伊梵那摩寫 婆伽婆帝 毗邪翅

波羅婆畝　醯利弥利　醯利弥利　畝遮羅妖
摩摩浮地　伊梵那摩寫　婆伽婆帝　畝邪題
*婆羅婆跋帝　迦羅遮　只由離　醯利弥利
醯利弥利　阿婆呵羊弥　摩呵題畝　佛陁薩
知那　達摩薩知那　僧伽薩知那　因陁羅薩
知那　婆婆那薩知那　移盧只　薩知邪
婆題那知　奚薩知那　薩知邪　婆爻祢那
阿婆呵羊弥　摩訶題畝
哆嗟咤　醯利弥利　醯利醯利
畝應羅　都字題　摩摩南无婆伽婆帝　摩訶題畝
婆遮婆波帝　勝填姹冥　多羅波陁婆波呵
尒時橋陳如婆羅門以偈讚大辯天神
一切諸鬼神　令當至心聽　我今欲讚歎　大聖辯天神
一切諸女中　辯天最為尊　諸天備羅等　乾闥及夜叉
世間諸聖中　一切最為尊　種種諸功德　以用莊嚴身
眼如優波羅　智慧功德相　譬如七寶珠　世間是難見
我今欲讚歎　甚深微妙語　家勝家高无過者
決定施與一切衆　形貌清淨如蓮華
相好端嚴潤衆生　身體端正視无厭
眼目備楊勝一切　光明清淨如月光
種種莊嚴諸相好

光明清淨如月光
種種莊嚴諸相好　智慧悲能遍一切
*乘師子上現人形　體有八辯莊嚴身
衆生見者如滿月　語言辯了聲微妙
智慧甚深難思議　以此智慧恒圓滿
能施衆生一切願　於一切衆最為尊
帝釋備羅諸天等　乾闥婆等及夜叉
一切大衆恒讚歎　我某甲等當恭敬
供養清淨殿重心　以此殊故皆吉祥
於怖畏處恒防護　若復有人於晨朝
清淨誦此七言偈　我今是人悉滿願
須者給與无所之
說是偈已令一切衆悲後阿耨多羅三
藐三菩提心

金光明經功德天品第十三

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨
其所須之物衣服飲食卧具醫藥及雜資產
供給是人无所乏少令心安住晝夜歡樂亟
念思惟是經章句分別義若有衆生於百
千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻
浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆

千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻
浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆
生聽是經已於未來世无量百千億那由他
劫常在天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨
多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢无餘世尊
我已於過去實華功德海琉璃金山照明如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今
隨所念方隨所視方隨所至方令无量百千
衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀
七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉无所
乏若有人能稱金光明微妙經典為我供養
諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別
以香華種種美味供施於我灑散諸方當知
是人即能聚集資財寶物以是因緣增長地
味地神諸天悉皆歡喜所種穀米牙莖枝葉
華實滋茂樹神歡喜出生无量種種諸物我
時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊
於此北方毗沙門天王有城名曰阿屈曇陁
其城有國名功德華光於是國中有家豎國
名曰金幢七寶極妙此即是我常必住處若

名曰金幢七寶極妙此即是我常必住處若
有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨
掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至
心三稱彼佛寶華琉璃世尊名号礼拜供養燒
香散華亦當三稱金光明經至誠發願別以
香華種種美味供施於我灑諸方令時當
說如是章句
南无一切三世佛　南无一切諸菩薩
南无一切三世佛　我今當欲說神呪
南无弥勒菩薩等　三曼陁達舍反
哆姪他　波利冒樓那遮利　三曼陁達舍反
摩訶毗呵羅伽帝　三曼陁耶陁反那伽帝
摩訶伽梨波帝　波婆弥　薩婆弥　三曼陁
僧鉢梨冒羅　阿夜那達摩帝
摩呵耶鼓畢帝　摩訶弥勒燕僧祇帝　驃帝薩
僧祇肺帝　三摩陁阿他　阿羅婆羅尼　莎波訶
是灌頂章句畢定吉祥真實不虛等行衆生
及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受
持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛常為
己身及諸衆生迴向長足阿耨多羅三藐三
菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若

菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若
處以香湯塗地燒微妙香數淨好座以種種
華香布散其地以待於我我於今時如一念
頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家
若村邑若僧坊若露處光所之少若鐵若金
若銀寶若牛羊若穀米一切所須即得具足
悉受快樂若能以己所作善根宗勝之分迴
與我者我當終身不違其人於所住處至心
護念隨其所求令得成就應當至心礼如是等
諸佛世尊其名曰寶勝如來无垢熾寶光明王
相如來金焰光明如來金頂光明照藏如來金山寶
蓋如來金華焰光相如來大炬如來寶相如來赤
應礼敬信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲
菩薩法上菩薩亦應敬礼東方阿閦如來南方
寶相如來西方无量壽佛北方微妙聲佛

金光明經堅牢地神品第十四

令時地神堅牢白佛言世尊是金光明經若
現在世若未來世在在處處若城邑聚落若
山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布
處是地分中數師子座令說法者坐其座上

山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布
處是地分中數師子座令說法者坐其座上
廣演宣說是妙經典我當在中常作宿衛隱
蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得服
甘露无上法味增益氣力而此大地深十六
万八千由旬從金剛際至海地上悉得衆味
增長具足豐壤肥濃過於今日以是之故閻
浮提內藥草樹木根莖枝葉華果滋茂美色
香味皆悉具足衆生食已增長壽命色力辯
安六情諸根具足通利威德潤澤端嚴殊特
武就如是種種等已所作事業多得成辦
有大勢力轉勤勇猛是故世尊閻浮提內安
隱豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂應心適
意隨其所樂是諸衆生得是威德大勢力已
能供養是金光明經及恭敬供養受持經者
四部之衆我於今時當往其所為諸衆生受
快樂故請說法者廣令宣布如是妙典何以
故世尊是金光明若廣說時我及眷屬所得
威德倍過於常增長身力心進勇銳世尊我
服甘露无上味已閻浮提地縱廣七千由旬
豐壤倍常世尊如此大地衆生所依悉能增
長一切所須之物增長一切所須物已令諸

豐壤倍常世尊如此天地衆生所依悉能增
長一切所須之物增長一切所須物已令諸
衆生隨意所用受於快樂種種飲食衣服卧
具宮殿屋宅樹木林苑河池泉井如是等物
因依於地悉皆具足是故世尊是諸衆生為
知我恩應作是念我當必定聽受是經供養
恭敬尊重讚歎作是念已即從住處若城邑
聚落舍宅空地往法會所聽受是經即聽受
已還其所止各應相慶作如是言我等今者
聞此甚深无上妙法已為攝取不可思議功
德之聚值遇无量无邊諸佛三惡道報已得
解脫於未來世常生天上人中受樂是諸衆
生各於住處若為他人演說是經若說一偈一品
一緣若復稱歎一佛善薩一四句偈乃至一句及
稱是經首題名字世尊隨是衆生所住之處其
地具足豐壤肥饒過於餘地凡是因地所生之
物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂
多饒財寶好行慈施心常堅固深信三寶
令時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是金
光明經一句之義人中命終隨意往生卅三
天地神若有衆生為欲供養是經典故莊嚴

W-T664 16/389 B19

令時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是金
光明經一句之義人中命終隨意往生卅三
天地神若有衆生為欲供養是經典故莊嚴
屋宅乃至張懸一幡一蓋及以一衣欲畧六
天已有自然七寶宮殿是人命終即往生彼
地神於諸七寶宮殿之中各各自然有七天
女共相娛樂日夜常受不可思議微妙快樂
令時地神白佛言世尊以是因緣說法比丘
坐法座時我常晝夜衛護不離隱蔽其形在
法座下頂戴其足世尊若有衆生於百千佛
所種諸善根是說法者為是等故於閻浮提
廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽
是經已未來之世无量百千那由他劫於天
上人中常受快樂值遇諸佛疾成阿耨多羅
三藐三菩提三惡道苦悉斷无餘

金光明經卷第六

訶薩不不也世尊即陀羅尼門有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門無願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
有寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門無寂靜增語是菩薩摩訶薩不
也世尊即三摩地門無寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門遠離

S-T220 5/116C27
W→T220 5/117A19

斯二八四四號　大般若波羅蜜多經卷第二十一

陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩
地門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門不遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三

12

S-T967 19/349 B9~13

斯二八四五號　佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住祇多林
給孤獨園與大苾蒭衆十二百五十人俱又
與諸大菩薩摩訶薩百千人俱
尒時三十三天於善法堂命有一天子名曰善
住與諸大天住於園觀又與大天受勝事
皆與諸天女前後圍遶歡喜遊戲種種音
樂共相娛樂受諸快樂
尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天
子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受
七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得
人身生於貧賤處於諸胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
豎悲憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭
惶怖无計頂礼帝釋尊已白帝釋言願我所
說我昔諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲
言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生
贍部洲七返受畜生身受七身已即墮諸地
獄從地獄出希得人身生貧賤家而无兩目
天帝釋尒時帝釋聞善住天子說已甚大驚怖即
向照惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋涸央靜住入定觀察善住當受七

尒時帝釋聞善住天子說已甚大驚怖即
向照惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋涸央靜住入定觀察即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
等身食諸猥惡不淨之物
尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之
身極助苦惱制於心師思无計何所解脫
有如來應正等覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分將以種種花鬘
塗香末香以奢天衣嚴飾住詣諸多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七匝即於佛
前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天
子云何當受七返畜生惡道之身具如上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已
其光還來遶佛三匝從佛口入佛便微笑喜
帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛尊勝
頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦怖又能
淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又能一切地
獄能回向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼
若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業
皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持
不忘從一佛剎至一佛剎從一五界至一天

若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業
皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持
不忘從一佛刹至一佛刹從一天宮至一天
宮遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝
若人命欲將終預知死相憶念此陀羅尼選得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡障消滅一切善薩同心護
諸天帝若人能預知死請誦此陀羅尼者此人
有一切地獄書生間罪王眾鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一
切菩薩所住之門无有障礙隨意悉入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法
尒時世尊知天帝釋心之所念乘聞佛說
是陀羅尼法即說呪曰
納慕婆伽勃伐一諦 嗟嚩盧紇那鉢邏底毗始
瑟吒耶二呼去 勃馱耶婆伽勃帝三呼去重 毗始
嚩他四呼去重 唵五去重 毗始馱耶婆摩三湯多縛
婆娑六此去重聲 駄破羅拏揭底伽訶那婆娑
七伽河此二那 鞞秋提 九此二娑重 阿毗瑟拓耶蘇揭多

鞞秋提 七伽河此二那 阿毗瑟拓耶蘇揭多
娑折那 阿賽栗多 嚩 九賽栗二 頞
訶羅頞訶羅 十折上 阿瑜闍馱羅尼 十一馱
輸馱耶輸馱耶 十二馱重 伽伽那毗秋提 十三
鳴瑟嚩沙毗閻衣秋提 十四 莎訶婆羅
喝囉漢頞闍殊地伐 十五 薩婆阿他伽多地瑟吒那地瑟恥伐慕嚩
薩婆怛他伽多地瑟吒那地瑟恥伐慕嚩 馱折羅迦耶僧訶怛那秋
鞞 十六折重羅 十七馱 馱折羅迦耶僧訶怛那秋提 十八婆重
鉢羅底伽 十九 薩婆羅婆毗秋提 十八婆重
那地瑟恥伐 二十 摩伽摩伽 二十一摩 怛他多部
多俱知鉢剌秋提 二十二 毗薩怖吒勃地秋提
二十三 薩 毗薩怖吒勃地秋提 二十四 毗
毗社耶 二十五 毗社耶毗社耶 二十六 馱
摩羅馱摩羅 二十七馱 勃馱地瑟恥多秋提
二十八馱 馱折剌馱折羅揭禪 二十九 馱折羅
馱折羅 三十 馱折羅 三十一 薩婆薩
婆嚩都摩摩 三十二 薩婆伽婆鉢剌秋提
三十三 薩婆怛他伽多馱 三十四 薩婆怛他
伽 三十五 薩婆怛他伽多馱 三十六 勃馱耶勃馱耶三湯
伽 三十七 勃馱耶勃馱耶 三十八 薩婆怛他
多鉢剌秋提 三十九 薩婆怛他伽多地瑟恥
多地瑟恥多地瑟恥 三十一 他伽 三十二 多閻

伽 三十二位主伽 勃陀耶勃陀耶勃陀耶 耶陀耶三陀
伽 三十二位主伽 薩婆怛他
多鉢羯抳提 三十三 薩婆怛他 多鉢羯抳提
伽多地慈吃那頻地慈耶伽 三十四 他伽地多 耶伽
地慈吃那頻地慈耶伽 三十五 地慈吃那頻地慈耶伽
若 三十六 若 若
注平上去入者從四聲借音讀注平音
者音有兩平聲注二合等半上連轉舌聲
讀注重者帶喉中聲重讀注長聲者長
引去聲讀注反者從反借音讀傍加口者
轉舌聲讀
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切地獄
惡道等天帝此陀羅尼八十八億伽沙俱胝百
千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生地獄惡道衆故為一切地獄
衆生開罪王衆衆生得解脫故臨急苦難
墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生作造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於閻浮洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業大
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當

頂尊勝陀羅尼猶如日照摩尼之寶淨无瑕
穢淨等虛空光耀照徹无不周遍若諸衆生
持此陀羅尼亦復如是亦如闇浮檀金明淨

* 乘爽令人喜見不為穢惡之所染著天帝若
有衆生持此陀羅尼亦復如是亦斯善淨得
生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫
流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切地獄苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宰堵波中天帝
若有苦惱苦厄優婆塞優婆夷族姓男族
姓女若僧等上或見或聞或聞或知
此陀羅尼上幢等上應當在身上天帝依此
衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王
界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不為
罪垢染污天帝此等衆生為一切諸佛之所授
記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸供具花鬘復書亦書讀
誦盖等衣服瓔珞作諸庄嚴於四衢道造宰
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命
礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵

礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
* 真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利宰
堵波塔
尒時聞摩羅法王於時夜叉來詣佛所到已以
種種天妙花復書亦嚴供養佛已繞佛七
遶頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王統佛三遶白佛言世尊
唯願如來為我廣說持陀羅尼法
尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說
受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先
洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦
此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽
永離病苦一切業障惡皆消滅一切地獄諸苦
亦得解脫諸禽鳥畜生命盡之類聞此陀羅
尼一經於身歡喜更不復受
佛言若遇大惡病門陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅能遶道亦得除斷所得往
生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處道花化生一切生處憶持不忘常識

生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處蓮花化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人逆一切極重罪業造阿鼻斯命終乘斯
惡業直墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓
鬼乃至阿大可鼻地獄或生水中或生禽獸
異類之身尊其亡者隨身分骨以生一把誦
此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消
一切世間貧乏供養捨身往生極樂世界之
方稱念佛大法能增壽命受勝快樂捨
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之
法一切世尊所授其記身光照耀一切佛刹佛
言若稱此陀羅尼法於其佛前光耀淨土
於壇隨其大小方四角作以種種華花散於
壇上燒衆名香香花胡跪心常念佛作
衆陀羅尼者其頸指以大拇指押合事畫其
心上稱此陀羅尼一百八遍乞於其壇中如雲
王花能垂供養八十八俱胝殑伽沙那庾多
百千諸佛花微世尊咸共讚言善哉善哉

心上稱此陀羅尼一百八遍乞於其壇中如雲
王花能垂供養八十八俱胝殑伽沙那庾多
百千諸佛花微世尊咸共讚言善哉善哉
我是佛子所得无障礙智三昧得大善提心
住嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄
道今得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住
天子滿其七日汝與善住天子俱來見我
令時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持
還於本天授與善住天子
令時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依
法受持一切弱滿應受一切惡道等皆悉得
解脫住壽提道增壽无量甚大歡喜高
聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚
為難得今我解脫
令時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘隨逐世尊繞百千匝於佛前立讚
歎妙法嚴住語佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千匝於佛前立讚
歎喜而生聽法

W→T967 19/352A26

為難得今我解脫
尒時帝釋五第七日與善住天子將諸天衆
嚴持他勝淺香末香青優鉢羅花
敷妙座嚴住詣佛所設大供養以妙天衣及
諸瓔珞供養世尊繞百千匝於佛前立踊
躍歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛
頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞
法歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

13

▼斯二八四六號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

九

使迴向一切智智佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故世尊云何以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空
何以故以一切三摩地門性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以

<缺1字

S→T220　5/679A15
W→　5/679B12

八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以一切三摩地門
向一切智智備習無忘失法恒住捨性慶喜
一切三摩地門一切三摩地門性空何以故
以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨

S→T262 9/36A25

中獨不說我名佛告邪輸陀羅汝於來世百
千萬億諸佛法中備菩薩行為大法師漸
具佛道於善國中當得作佛号具足千萬光
相如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿
僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及邪輸
陀羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有
即於佛前而說偈言

授記

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十萬億
那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿惟
越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起至
佛於前一心合掌而作是念若世尊告勑我等
持說此經者當如佛教廣宣斯法復作是念
佛前默默不見告勑我當云何時諸菩薩敬
順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼
而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往反
十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解
說其義如法備行正憶念皆是佛之威力唯

十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解
說其義如法備行正憶念皆是佛之威力唯
願世尊在於他方遥見守護即時諸菩薩
俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　隨怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此所輕言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怖怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於未世　護持佛所屬　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而頻蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛言勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所屬法

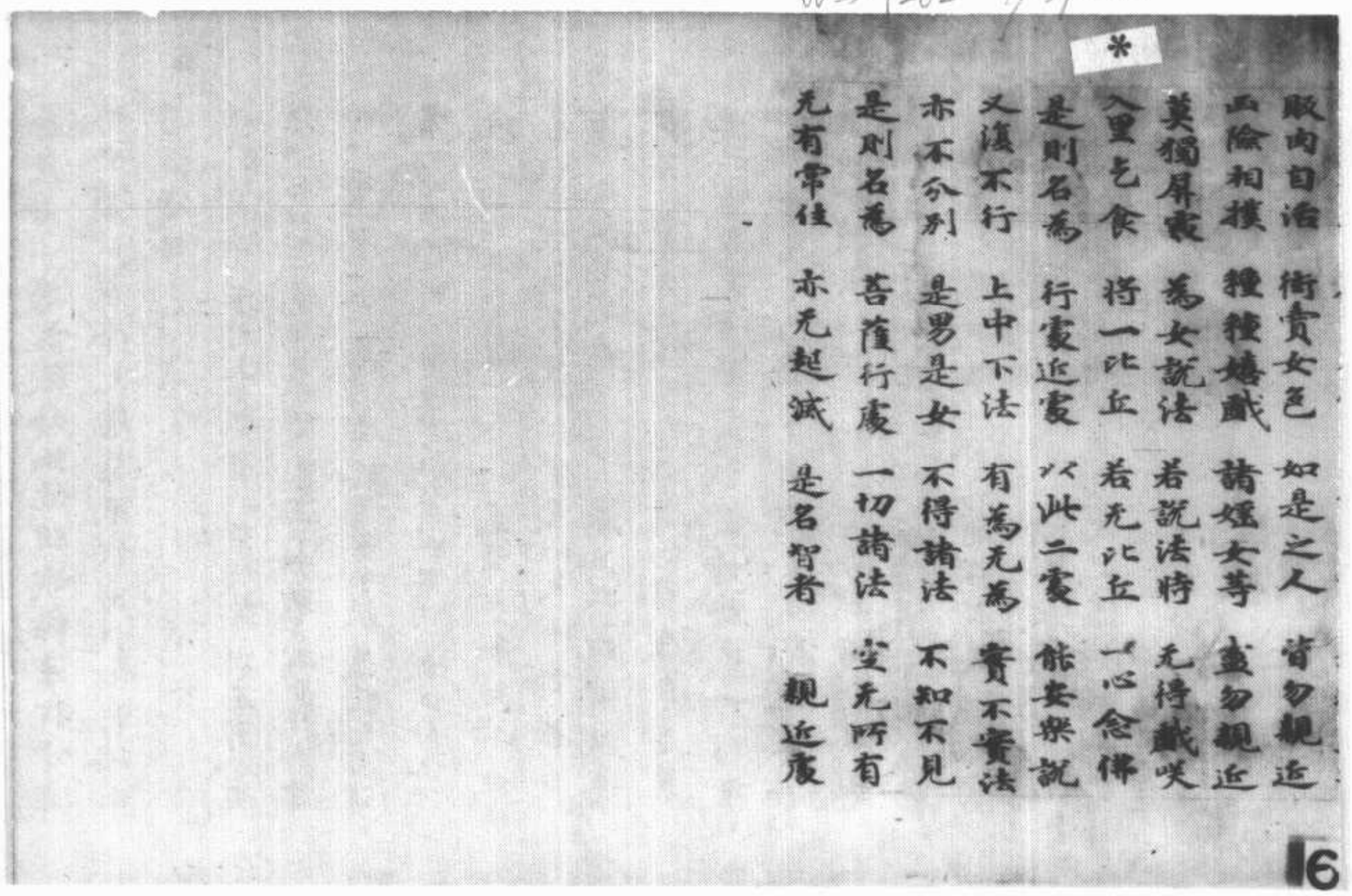
妙法蓮華經安樂行品第十四
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大
誓願於後惡世護持讀說是法華經世尊
菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文
殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世說是經當
安住四法一者安住菩薩行處親近處能為
衆生廣說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善
順而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩
訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志屠兒子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者以善心

外道梵志屈耀子等及造世俗文筆讚詠外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸
有凶戲相杖相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖畏又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處
若在講堂中不共住止或時來者隨宜說法
无所怖求文殊師利人菩薩摩訶薩不應於
女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒唉不現胷臂應乃至為法猶不親
厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦
不樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心
文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩
觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處余時世

厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦
不樂與同師常好坐禪在於閑處脩攝其心
文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩
觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處余時世
尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　凶險戲者　及旃陀羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
懈怠者五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷怖畏　而為說法
空女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑

W→T262 9/37C15



敢向自治　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
亟除相接　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　於此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　親近處

S→T665 16/411A9

死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等無偽
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦常為說
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
尒時妙憧菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門捋擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙憧聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯
山至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前

音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰

我於昨夜中 夢見大金鼓 其形極殊妙 周遍有金光
猶如威日輪 光明皆普耀 充滿十方界 咸見於諸佛
在於寶樹下 各處瑠璃座 無量百千衆 恭敬而圍繞
有一婆羅門 以杖擊金鼓 於其鼓聲內 說此妙伽他
金光明鼓出妙聲 遍至三千大千界
能滅三塗極重罪 及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力 永滅一切煩惱障
斯除怖畏令安隱 群如自在牟尼尊
佛於生死大海中 積行修成一切智
能令衆生覺品具 究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲 善令聞者獲梵響
證得無上菩提果 常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫 隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流 貪瞋癡等皆除滅
若有衆生處惡趣 大火猛焰周遍身
若得聞是妙鼓音 即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智 能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊 得聞如來甚深教

若得聞是妙鼓音 即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智 能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊 得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音 常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業 此修清淨諸善品
一切天人有情類 懺重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲 能令所求皆滿足
衆生墮在無間獄 猛火炎燒苦焚身
無有救護處輪迴 聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中 所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙聲 皆悉離苦得解脫
現在十方界 常住兩足尊 斯以大悲心 哀愍憐念我
衆生無歸依 亦无有救護 為如是等類 能作大歸依
我先所作罪 懺重諸惡業 今對十方前 至心皆懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不務修衆善 常造諸惡業
或自恃尊高 種姓及財位 威幸行放逸 常造諸惡業
心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業
恒作愚夫行 無明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因諸獻樂 或復懷憂惱 為貪瞋所纏 故我造諸惡
親近不善人 及由慳嫉意 貪窮行諂誑 故我造諸惡
雖不與衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡

或因諸飲樂 或復懷憂惱 為貪瞋所纏 故我造諸惡
親近不善人 及由慢嫉意 貪窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或為縣鎖心 或因瞋恚恨 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱大所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
無知謗正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡憍慢 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養無數佛 當願救衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地 福智圓滿已 成佛道廣連
我為諸衆生 苦行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸衆生 演說甚深經 最勝金光明 能除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 聽時能懺悔 衆惡盡清除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
勝定百千種 不思議總持 持力覺道支 修習常無倦
我當至十地 具足珍寶藏 圓滿佛功德 濟度生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智難思議 皆令得具足
惟願十方佛 觀察護念我 皆以大悲心 哀受我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂怖心 於四威儀中 曾無歡樂想

W→T665 16/412c13~17

於此世間耽著難
狂心散動顛倒難
於生死中貪染難
生八無暇惡處難
我今皆於最勝前
我今歸依諸善逝
如大金山照十方
身色金光淨無垢
吉祥威德名稱尊
佛日光明常普遍
牟尼月照極清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思無與等
色如琉璃淨無垢
妙顏參蚓眼金驅
於生死苦暴流內
如是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀榮金身
如大海水量難知
如妙高山匪稱量

一切愚夫煩惱難
及以親近惡友難
瞋癡闇鈍造罪難
未曾積集功德難
懺悔無邊罪惡業
我礼德海無上尊
唯願慈悲哀攝受
日如清淨紺瑠璃
大悲慧日除衆闇
善淨無垢離諸塵
能除衆生煩惱熱
八十隨好皆圓滿
如日流光照世間
猶如滿月處虛空
[illegible]種光明以嚴飾
老病憂愁永所漂

▼斯二八四九號　大般涅槃經卷第三十

S→T374 12/543c28~544A2

說即
淨或時說[illegible]
解如同子隨子將界罪
聲所生母既是幻子不得非沙門罪要无實
知見謂為羅門遠年積歲捕魚者行捷持禁
或曲言未有真實知見何況罪要年少學淺
不解苦行云何而有真實知見義生異心七
年苦行見猶不多況所捕魚不滿六年愚人
无知信受其教如大幻師知或是者沙門罪
要久須如是善男子知是大師於是城中大
為衆生增長耶見善男子我見是事心生喜
隨以其神力請召十方諸[illegible]
同遊於滿四十由旬今於　大師子吼菩
男子雖於空處多有所說則不得名師子吼
也於此娑婆人大衆之中真得名為大師子吼
師子吼者說一切法悉无常苦无我不淨雖
說如來常樂我淨今時六師復言是言在[illegible]
與有我我之有我所言我者見者名我罪要
譬如有人何中見物我之如是何解如眼見
者翁我佛世六師若言見者名我是義不然
何以故決所引翁四何見者人在一何大根

譬如有人何中見物我之如是何譬如眼見
者衆我佛告六師若言見者名我是義不然
何以故於所引衆同何見者人在一何大根
俱用若有定我用眼見者何不一切一根之
中俱備若一根中不能一時明見六塵
實知无我所引同衆無逼切等是者同之所
見无異眼根若合等逼根等之意无異人同
異故見內見外眼根若合之意內外一時俱
見若不見者云何有我六師復言異異若无
我者誰能見耶佛言有色有眼有心有明是
四和合故名為見是中實无見者受者衆生
顛倒言有見者及以受者以是義故一切衆
生所有見顛倒諸佛菩薩所見真實六師若言
色是我者是之不壞何以故色實非我色若
是我不應而得壞隨形根何故復有四性差
別然不一種麤細門耶何故爲他不得自在
諸根缺漏生不具足何故不在諸天之中而
受地獄畜生餓鬼種種醜身若不能得隨意
作者當知之之无有我耶以无我故名為无

常无常故苦苦故為空空故顛倒以顛倒故
一切衆生輪轉生死受想行識之復如是六
師知衆世尊承趣色縛乃至識縛是故名為

常无常故苦苦故為空空故顛倒以顛倒故
一切衆生輪轉生死受想行識之復如是六
師知衆世尊承趣色縛乃至識縛是故名為
常無我淨復次色者即是四緣若緣者則
名无有无我者名為苦空如衆之身非是四
緣非四緣故則名有我有我者即是常樂我
淨六師言異色之非我乃至識之非我我
者遍一切處如虛空佛言若遍有者則不
應言我物不見若物不見則知是見本无今
有若本无今有是名无常若者无何言
遍若遍有者五道之中應具有身若有身者
應各受報若各受報云何而言轉受人天決
言遍者一聚多聚我若一者則无父子親疏
中人我若多者一切衆生所有五根應應平
等所有業慧之應如是若如是者云何說言
根有具足不具足者若業應業應爲他差別異
異衆生我者无有邊際法與非法則有不齊
衆生隨法則得好身若行非法則得惡身以
是義故衆生業果不得无差
佛言六師法與非法若如是者我則不遍我
若遍者則應若到如其到者隨善之人之應
有惡行之人之應有善若不合者云何言
遍雖復譬如一室燈百千燈各各自明不相

*

應遍者則應遍到如其到有情者之人心應
有無行之人心應有善者有不善者有大何言
龜頭為解如一室燈百千燈各各自明不相
妨等衆生業有心頓如是諸善行應不退轉
合善男子我如燈者是義不無何以故燈燈
之明從緣而有燈燈相次故明心續長衆生我
者則不如明是從燈生燈在異處燈光明與
不得如是從身而生住在異處故燈光明與
闇共住何以故如闇室中燈一燈時明則不
了乃至多燈乃得明了若物燈破闇則不復
復燈若須後燈者如物明共住事無若
无我者諸住善惡佛言善我住者大何名常
如其常者大何而得有時住善有時住惡若
若言有時住善惡者大何還得言我无過若我
住者何故而復言行惡法如其我是住者如
者何故生滅衆生无我以是義故來道經中
空无有我善言我者則是如來何以故身无
過故無明過故不住不受故名為常不生不
滅故名為樂无煩惱故故名為淨无有十相
故名為空是故如來常樂我淨空无諸相諸
外道言善言如來常樂我淨无相故空常如
聖婆羅門說之法則非空也是故我今當頂禮

故名為空是故如來常樂我淨空无諸相諸
外道言善言如來常樂我淨无相故空常如
聖婆羅門說之法則非空也是故我今當頂禮

*

受持命時外道其眼无量於佛法中信心出
家善男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大
師子吼師子吼者名大涅槃善男子東方佛
者破於无常復得於常乃至北方佛者破於
不淨而得於淨善男子此中衆生為雙樹故
護海藏林不令外人侵其故衆所我破壞我
久知是為四法故令諸弟子復得佛法何等
為四常樂我淨此四雙樹四王與常我為四
王復持我法是故於中而般涅槃善男子譬
如雙樹葉常茂常住利益无量衆生我久
知是常住利益者明無量葉者衆
樂以是義故我於此間娑羅雙樹入大涅槃之
大涅槃之者名大涅槃師子吼言世尊如來何
故二月涅槃善男子二月者春春陽之月万
物生長種種植根莖葉敷榮紅紫間雜百
歌手亂是時衆生身生常想為破衆生如是
常想既一切法為是无常復知如來常住不變
善男子於大時中為不捨諸衆不受陽春
和煖人所貪愛為破衆生世間樂故顯說常
樂我淨之命如來為破世我世淨故說如來

常心說一切法皆是无常假說如來常住不變
善男子於六時中五分結悔衆不受樂陽春
知識人所貪愛為破衆生世間樂故演說常
樂我淨之命如來為破世我世淨故說如來
貞實我淨言二月有翁於如來二種法身各
不樂者謂有不樂如來无常入於涅槃二月
樂者謂於謂有受樂如來常樂我淨種殖者
愉請衆生聞法歡喜愛阿耨多羅三藐三菩
提心種諸善根何者翁於十方諸大菩薩來
詣我所謂受如是大涅槃與百千萬億衆翁
我弟子生諸善根華翁七覺衆翁四果以是
義故我於二月八大涅槃師子吼言如來初
生出家成道轉妙法輪唯以八日何故涅槃
獨十五日佛言善哉善哉善男子如十五日
月无虧盈諸佛如來久復如是入大涅槃无
有虧盈以是義故以十五日入涅槃善男
子如十五日月盛滿時有十一事何等十一
一能破闇二令衆生見道非三令衆生見
一能破闇二令衆生見道非道三令衆生見
道邪正四除暗冥令清涼樂五能破壞熱火
高心六是一切盜賊之魁七除衆生畏惡獸
心八能開敷憂鉢羅華九合蓮華十發行人
歡樂之心十一令諸衆生樂受五欲身後快

道邪正四除暗冥令清涼樂五能破壞熱火
高心六是一切盜賊之魁七除衆生畏惡獸
心八能開敷憂鉢羅華九合蓮華十發行人
歡樂善男子如來滿月之復如是一者破壞无
明大闇二者演說正道邪道三者開示生死
邪險涅槃平正四者令人遠離貪欲瞋恚癡
等五者破壞外道无明六者破壞煩惱結賊
七者除滅畏五蓋心著八開敷衆生殖善根
心九者覆蓋衆生五欲之心十者起發衆生
歡喜趣向大涅槃行十一者令諸衆生樂滅
解脫以是義故於十五日入大涅槃而我真
實不入涅槃我弟子惡愚癡惡人之謂如來
入於涅槃解知衆人多有諸子其無檢行至
他國土未還之頃諸子各言我父已死而是
衆人實不死也師子吼菩薩言世尊何等此
丘能莊嚴此娑羅雙樹善男子若有此丘受
持讀誦十二部經正其文句通達深義為人
解說初中後善為欲利益无量衆生演說梵
行如是此丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩
薩言世尊如義解佛所說義者何謂此丘即
其人也何以故何謂此丘受持讀誦十二部

行如是比丘則能庄嚴婆羅門師子吼菩
薩言世尊如我解佛所說義者阿難比丘即
其人也何以故阿難比丘受持讀誦十二部
經為人廣說正憶正義猶如寫水置之器
阿難比丘久滅如是從佛所聞如聞特說義
男子若有比丘修淨天眼見於十方三千大
千世界所有如觀掌中菴摩羅果如是比丘
久能莊嚴婆羅門師子吼言世尊若如是
者阿耨陀比丘即其人也何以故阿耨陀
獲天眼見於三千大千世界所有乃至中陰
若能明了无礙是名菩薩有此丘少欲
知足心無雜亂修習禪定如是比
丘則能莊嚴婆羅門師子吼言世尊若如
是者迦葉比丘是其人也何以故迦葉比丘
善解少欲知足等法善男子若有比丘為養
眾生不為利養調集道定无諍三昧頭陀空
行如是比丘則能莊嚴婆羅門師子吼言
世尊若如是有須菩提比丘即其人也何以故
須菩提者善解无諍頭陀空行故善男子
若有比丘善調神通一念之中能住種種神
通變化一心一念能住二界所謂水火如是
比丘則能庄嚴婆羅門師子吼言世尊若

須菩提者善解无諍頭陀空行故善男子
若有比丘善調神通一念之中能住種種神
通變化一心一念能住二界所謂水火如是
比丘則能庄嚴婆羅門師子吼言世尊若
如是者阿逸比丘即其人也何以故日種種
者善調神通无量變化故善男子若有比丘
調伏大鵬刹鵬疾鵬師鵬鷹鵬鳶鵬烏鵬无
邊鵬无勝鵬實鵬具足成就如是慈悲於慈
觀中心无差別若聞如來涅槃无常心不長養
若聞常住不入涅槃不生執著如是
能庄嚴婆羅門師子吼言世尊若如是者
舍利弗比丘則其人也何以故舍利弗者善
能成就具足如是大鵬慈故善男子若有比
丘能說眾生悉有佛性得金剛身无有邊際
常樂我淨身心无身得八自在如是比丘則
能庄嚴婆羅門師子吼言世尊若如是者
雖有如來即其人也何以故如來之身金剛
无邊常樂我淨身心无身具八自在故世尊
雖有如來乃能庄嚴婆羅門師如其无者則
不端嚴雖復調伏大慈為庄嚴故常住於此婆羅
林中佛言善男子一切諸法性无住住法
何言顯如來住善男子凡言住者名為色法
住因緣生故名為住因緣无處故名不住住

*

若有如來乃能疾滅婆羅雙樹如其凡者則不為滅雖復頻大慈為度衆生故常住於此婆羅

110

林中佛言善男子一切諸法性无住住法云何言頻如來住善男子凡言住者名為色法從因緣生故名為住因緣无處故名不住住如來已證一切色縛云何當言如來住耶要起行識乞漏如是善男子住名調伏以調伏故不得御服不得御服故名為住離有調伏故名為住如來亦證一切調伏云何而言頻如來住住者名有為法切調伏云何而言頻如來住住者名有為法如來已證有為之法是故不住住名空法如來已證如來已證如是空法是故復得常樂我淨云何而言頻如來住住者名廿五有如來已證廿五有云何言住住者即是一切凡夫謂聲无去无來无住如來已證去來住相云何言住夫无住者名无邊身无邊故云何而言雖有邊身有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名曰虛空如來之性同於虛空云何言住有无住者名金剛三昧金剛三昧壞一切住金剛三昧身是如來云何言住又无住者即名為幻如來同幻云何言住又无住者名无

W→T374 12/546 b6

*

者名曰虛空如來之性同於虛空云何言住有无住者名金剛三昧金剛三昧壞一切住金剛三昧身是如來云何言住又无住者即名為幻如來同幻云何言住又无住者名无邊法界无邊法界身是如來云何言住又无住者名曰摩訶般若波羅蜜如來一切諸佛无所著以无著故名曰摩訶般若具足首楞嚴定云何言住又无住者名定能度力故如來成就度非度力云何言住又无住者名檀波羅蜜檀波羅蜜及乃至般若波羅蜜以是故檀波羅蜜名為无住如來乃至不住般若波羅蜜云何頻言如來常住婆羅樹林又无住者名脩四念處如來若住四念處者則不能得阿耨多羅三藐三菩提是名不住住又无住者名无邊衆生界如來悉到一切衆生无邊界

111

清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故一切法空清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若一切法空清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切法空清
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若一切法空清淨若耳界清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故一切
法空清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若一切法
空清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切法空清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切智智清淨何以故若一切法空清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故一切法空清淨故舌界鼻識

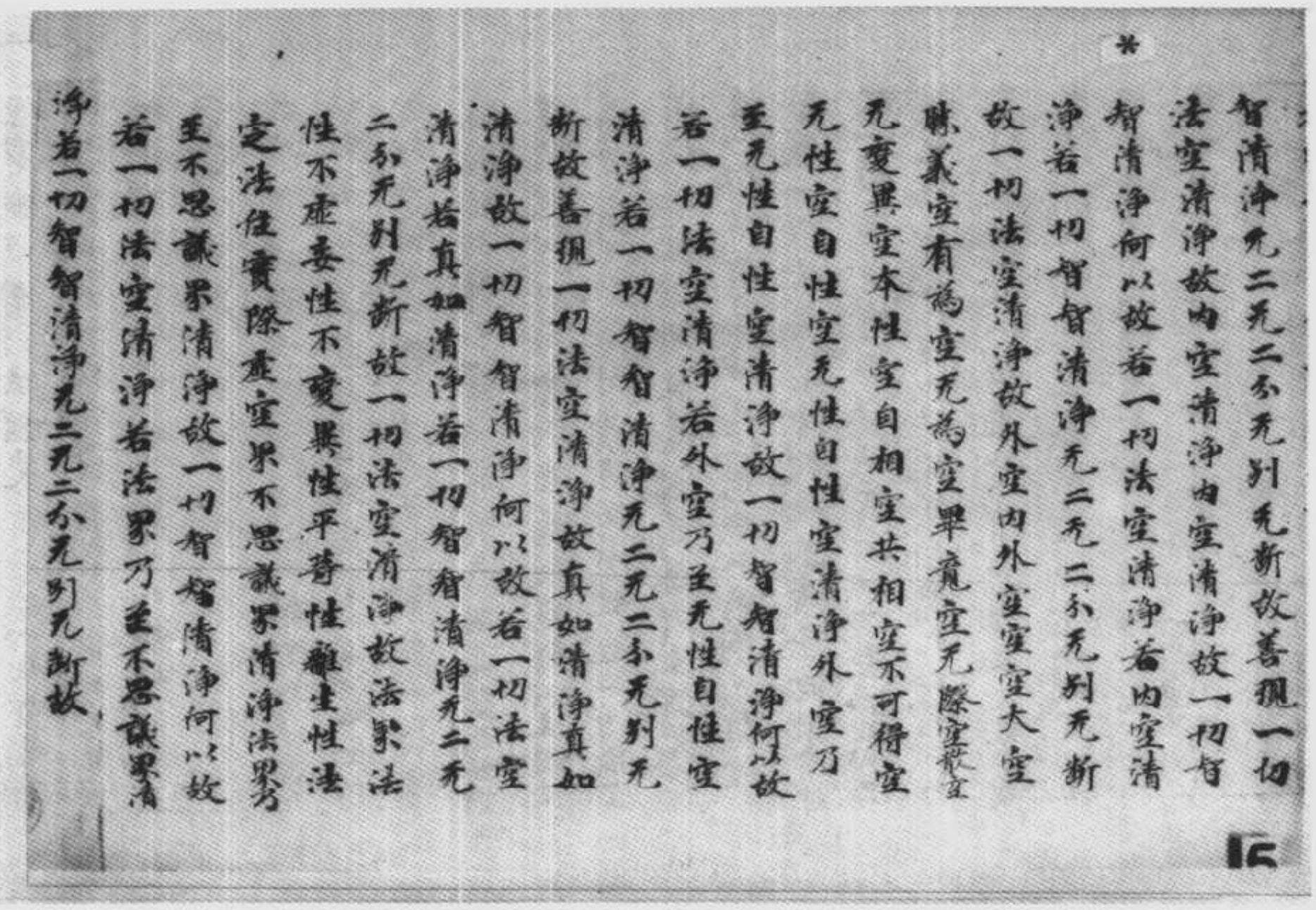
四十一百二第卷經多蜜羅波若般大　號〇五八二斯

S → T220 6/74c15
W → 6/75c22

淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故一切法空清淨故舌界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨舌界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若一切法空清淨若舌界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切法空清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若一切法空清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切法
空清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若一切法
空清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切法空清淨故身界清淨身界清
淨故一切智智清淨何以故若一切法空清
淨若身界清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故一切法空清淨故觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清

累及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸累乃
至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若一切法空清淨若觸累乃至身
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切法空清淨
故意累清淨意累清淨故一切智智清淨何
以故若一切法空清淨若意累清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切法
空清淨故法累意識累及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法累乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若一切法空
清淨若法累乃至意觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切法空清淨故地界清淨地界清淨
故一切智智清淨何以故若一切法空清淨
若地界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故一切法空清淨故水火風空識
界清淨水火風空識界清淨故一切智智清
淨何以故若一切法空清淨若水火風空識
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切法空清淨故无明清淨无

淨何以故若一切法空清淨若水火風空識
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切法空清淨故无明清淨无
明清淨故一切智智清淨何以故若一切法
空清淨若无明清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故一切法空清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故
一切智智清淨何以故若一切法空清淨若
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切法空清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
法空清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨
故一切智智清淨何以故若一切法空清淨
若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現一切
法空清淨故內空清淨內空清淨故一切智



大般若波羅蜜多經卷第二百五十四

▼ 斯二八五一號　菩薩十無盡戒

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

經蜜羅波若般剛金　號二五八二斯

S→ T235 8/748c15
W→ 8/752c3

度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
*復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能
作是念我得斯陀含果不須菩提言不世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我若作是念我是離欲阿羅漢世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行行者以須菩提實无行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來昔在燃燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女

沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

余時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復

有衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於余時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於余所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅

則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
今時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記決於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一

菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩
提實无有法名為菩薩是故佛說一切法
无我无人无衆生壽者須菩提若菩薩作
是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是
世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有
天眼不如是世尊如來有天眼須菩提
於意云何如來有慧眼不如是世尊如來
有慧眼須菩提於意云何如來有法眼
不如是世尊如來有法眼須菩提於意
云何如來有佛眼不如是世尊如來有
佛眼須菩提於意云何恒河中所有

去何如來有佛眼不如是世尊如來有
佛眼須菩提於意去何恒河中所有
沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意去何如一恒河中所有
沙有如是等恒河是諸恒河所有沙
數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提尒所國土中所有衆生
若干種心如來悉知何以故如來說諸
心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意去何若有
人滿三千大千世界七寶以用布施
是人以是因緣得福多不如是世尊
此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福得多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意去何可以具足色身見
不不也世尊如來不應以具足色身
見何以故如來說具足色身即非具
足色身是名具足色身須菩提於意

見何以故如來說具足色身即非具
足色身是名具足色身須菩提於意
去何如來可以具足諸相見不不也世
尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說
故須菩提說法者無法可說是名說
法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為無所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩
提乃至無有少法可得是名阿耨多
羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有
高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無
人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是
名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀

須菩提若善男子善女人於三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀
誦為他人說於前福德百分不及一百千萬
億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

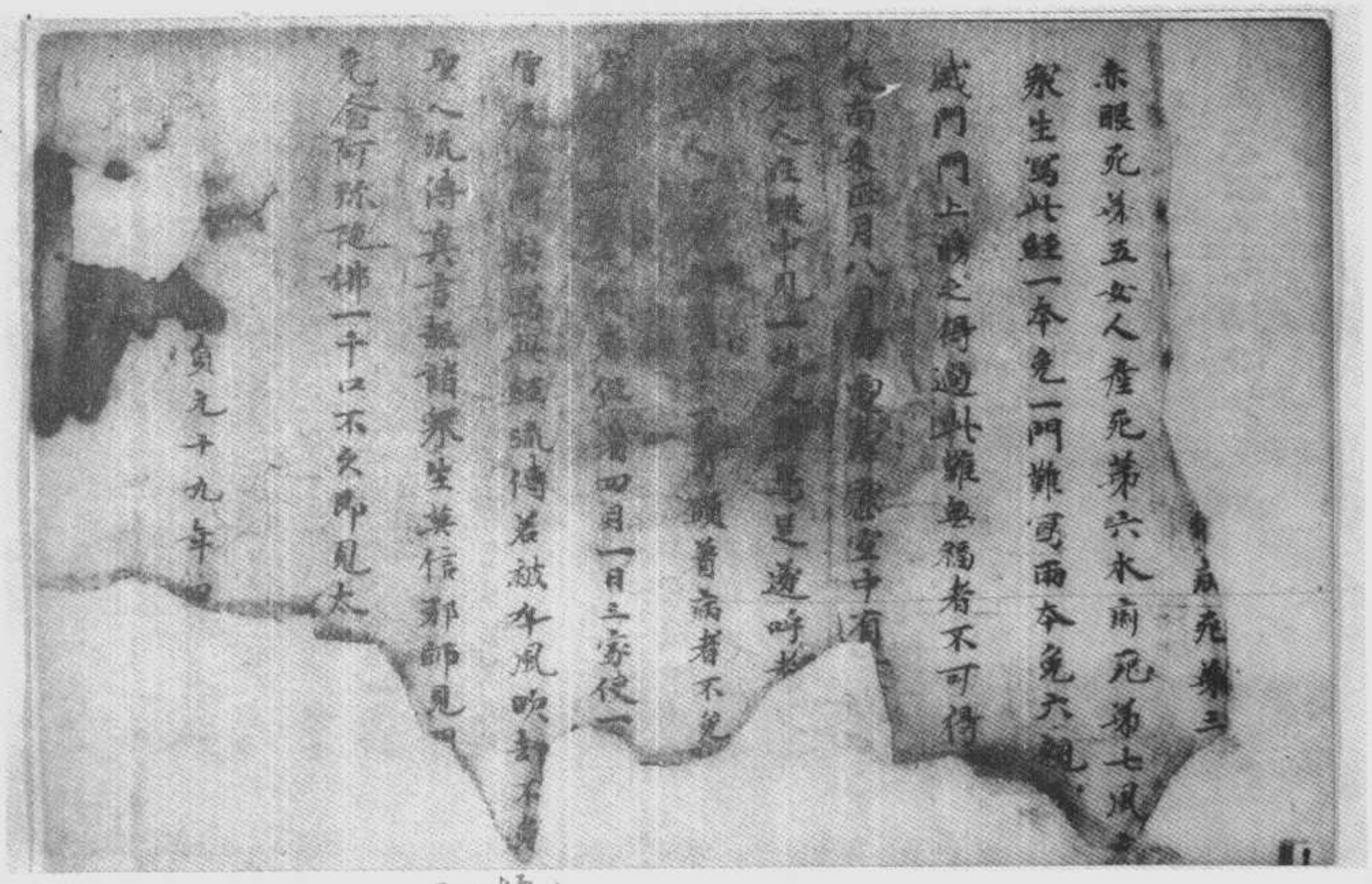
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復
有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合

世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是信如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電
應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持



S→樓比
W→樓伯

經善勸　號三五八二斯

▼ 斯二八五四號　為亡考延福文

大般涅槃經卷第三十六

善男子如來復有隨自意語如來佛性則有二種一者有二者无有者所謂三十二相八十種好十力四无所畏三念處大慈大悲首楞嚴等无量三昧金剛等无量三昧方便等无量三昧及智等无量三昧是名為有无者所謂如來過去諸善不善无記業因果報煩惱五陰十二因緣是名為无善男子如有无善不善有漏无漏世間非世間聖非聖有為无為實不實術靜非術靜靜非諍界非界煩惱非煩惱取非取受記非受記有非有三世非三世時非時常无常我无我樂无樂淨无淨色受想行識非色受想行識內入非內入外入非外入十二因緣非十二因緣是名如來佛性有无乃至一闡提佛性有无亦復如是善男子我雖說言一切衆生悉有佛性衆生不解佛如是等隨自意語善男子如是語者後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩善男子我往一時在耆闍崛山與諸菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識

S→T374 12/574 B8

斯二八五五號　大般涅槃經卷第三十六

身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩善男子我往一時在耆闍崛山與諸菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識

*知何況出世第一義諦善男子或有佛性一闡提有善根人无或有佛性善根人有一闡提无或有佛性二人俱有或有佛性二人俱无善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言一闡提人定有佛性定无佛性若言衆生悉有佛性是名如來隨自意語如來如是隨意自語衆生云何一向作解善男子如洹河中有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出已住四者出已遍觀四方五者遍觀已行六者行已還住七者水陸俱行言常沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故出重故還沒出已住者謂柱弥魚身處淺水樂見光明故出已住住觀方者所謂鋸魚為求食故遍觀四方是故觀方觀已行者謂是鋸魚還見餘物謂是可食疾行趣之故觀已行行已住者是魚趣已既得可食即便停住故行已住水陸俱行者

食噉行麤之故觀已行行已住者是魚麤
已既得可食見便停住故行已住水陸俱行者
是龜也善男子如是微妙大涅槃河其中
亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入或
出所言沒者有人聞是大涅槃經如來常住
无有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一
切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五
逆罪犯四重禁必當得成菩提之道猶如漁
人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛等必當
得成何況多羅三藐三菩提聞是語已生
不信心即作是念作是念已便作是言是涅
槃典是外道書非是佛經是人尒時遠離善
友不聞正法雖時得聞不能思惟雖復思惟
不思作善不思善故如惡法住惡法住者則
有六種一者惡二者无善三者汙法四者增
有五者怯弱六者受惡果是名為沒何故名
沒无善心故常行惡故不備對治故是名為
沒所言惡者聖人呵責故心生怖畏故善人
遠離故不益衆生故是名為惡言无善者能
生无量惡果報故常為无明所纏遠故衆
興惡人為等侶故无有備善諸方便故其心

生无量惡果報故常為无明所纏遠故衆
興惡人為等侶故无有備善諸方便故其心
顛倒常錯謬故是名无善言汙法者常汙身
口故汙淨衆生故增不善業故遠離善法故
是名汙法言增有者如上三人所行之法能
增地獄畜生餓鬼不能備集解脫之法身口
意業不嚴諸有是名增有言怯弱者是
人具行如上四事能令身心二事熾然遠離辯
靜則名為怯受地獄報故名為熱燒諸衆生
故名為熱燒諸善法故名為熱善男子信心
清涼是人不具是故名熱言受惡果者是
人具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善男
子有三惡事復名惡果一者煩惱怯惡二者業惡
三者報惡是名受惡果報善男子是人具
足如上六事斷善根作五逆罪能犯罪重能謗
三寶用僧物能作種種非法之事是因緣
故沉沒在於阿鼻地獄所受身形縱廣八方四
千由延是人身口心業重故不能得出何以
故其心不能生善法故雖有无量諸佛出世
不聞不見是故名沒如漁河中大魚善男子我
雖復說一闡提等名為常沒復有常沒非一

不聞不見是故名沒如泥河中大魚善男子我
聞復說一聞提寺名為常沒復有常沒非一
聞提何者是耶如人為有俯施衆善是名常
沒善男子有四善事能得恵果何等為四一
者為勝他故請諸佛二者為利養故受持
禁戒三者為他屠故而行布施四者為非
想非非想處故繫念思惟是四事善得恵
果報若人備集如是四事是名沒已還出出
已還沒何故名沒樂三有故何故名出以見
明故明者即是聞衆施之何故還沒增長邪
見生憍慢故是故我於經中說偈
若有衆生樂諸有為有造作善恵業
是人迷失涅槃道是名暫出還復沒
行於異聞生死海雖得解脫離煩惱
是人還受恵果報是名暫出還復沒
善男子如彼大魚目見光故暫得出水
重故還復沈沒如上三人亦復如是善男子
衆復有人樂善三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為
出聞是經已遠離恵法備集善法是名為出

涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為
出聞是經已遠離恵法備集善法是名為出
是人雖信心不具足何因緣故信不具足是人
雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无常
无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者有
為二者无為有為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有念
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名為信不具足信復有二種
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不從
思生是故名為信不具足復有二種一信有道
二信得者是人信心唯信有道都不信有得
道之人是故名為信不具足復有二種一者
信二者信邪言有因果有佛法僧是名信
西言无因果三寶性異信諸邪語富蘭那等
是名信邪是人雖佛法僧寶不信三寶同一
性相雖信因果不信得者是故名為信不
具足是人既不具足信所受衆戒亦不具
足何因緣故名不具足因不具故所得衆戒
亦不具足復何因緣名不具足戒有二種一

所不應依是故依義不依語依智有衆僧
是常无為不變不壞八種不淨之物是故依
智不依於識若有說言識住識受无和合僧
何以故夫和合者名无所有无有者云何
言常是故此識不可依止依了義者了義者名
為知是終不詐現威儀清白憍慢自高貪求
利養亡於如來隨宜方便所說法中不生執
著是名了義若有能住如是等中當知是人
則為已得住第一義是故名為依了義經不
依不了義不了義者如經中說一切燒燃一
切无常一切皆苦一切皆空一切无我是名
不了義何以故以不能了如是義故令諸衆
生墮阿鼻獄所以者何以取著故於義不了
一切燒燃者謂如來說涅槃亦燒一切无常
者涅槃亡无常苦空无我亡復如是是故名
為不了義經不應依止善男子若有人言如
來博陸一切衆生善知時宜以知時故說輕
為重說重為輕如來觀知所有弟子有諸種種
越供給所須令无所乏如是之人佛即不聽
受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物乎若
諸弟子无有種越供給所須時世飢饉依食

受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物乎若
諸弟子无有種越供給所須時世飢饉依食
難得乞欲建立僧坊正法我聽弟子受畜奴
婢金銀車渠田宅販賣易所須雖聽受畜
如是等物要當淨施為信檀越如是四法所
應依止若有戒律阿毗曇毘尼不違是四
應依止若有說言有時非時有能護法不
能護法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨
物者如是之言不應依止若有戒律阿毗曇
毘尼修多羅中有同是說如是三分亡不應依我
為實眼諸衆生等說是四依終不為於有慧
眼者是故我今說是四依法者即是法性義
者即是如來常住不變智者知一切衆生悉
有佛性了義者了達一切大乘經典
尒時迦葉白佛言世尊如上所說四種人等
應當依也佛言如是如是善男子如我所說
應當依止何以故有四魔故何等為四如魔
所說諸餘經律能受持者迦葉答言白佛言
世尊如佛所說有四種魔若魔所說及佛所
說我當云何而得分別有諸衆生隨逐魔行
復有隨順佛所教者如是等輩云何知佛

說我當云何而得分別有諸衆生隨逐魔行
復有隨順佛所教者如是等輩復云何知佛
告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當
沮壞我之正法雖如獨師身服法衣魔王波
旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞像
優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化作阿
羅漢身及佛色身魔王以此有漏之所作況
漏身壞我正法是魔波旬壞正法時當作是
言菩薩昔於兜術天上沒來在此迦毗羅城
白淨王宮依因父母愛欲和合生育是身若
有人生於人中為諸世間天人大衆所恭敬
者況有是愛又復說言往昔苦行種種布施
頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道以
是因緣為諸人天乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律作是說
者當知是是魔之所說善男子若有經律作
如是言如來正覺久已成佛今方示現成佛
道者為欲度脫諸衆生故示有父母依因愛
欲和合而生隨順世間作是示現如是經律
當知真是如來所說若有隨順魔所說者是
魔眷屬若能隨順佛說經律即是菩薩若有
說言如來生時於十方面各行七步不可信
者是魔所說若復有說如來出世於十方面

121

魔眷屬若能隨順佛說經律即是菩薩若有
說言如來生時於十方面各行七步不可信
者是魔所說若復有說如來出世於十方面
各行七步此是如來方便示現是名如來所
說經律若有隨順魔所說者是魔眷屬若能
隨順佛所說者即是菩薩若有說言菩薩生
已父王使人將詣天祠諸天見已悉下礼敬
是故名佛復有難言天者先出佛在於後云
何諸天礼敬於佛作是難者當知是即波旬
所說若有經言佛到天祠是諸天等靡頭首
羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌敬礼其是
如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是
魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若有
經律說言菩薩為太子時以貪心故四方妙
妻愛在深宮五欲自娛歡悅受樂如是經律
波旬所說若有說言菩薩父已捨離貪心妻
息之屬乃至不受三十三天上妙五欲如棄
涕唾何況而欲剃除鬚髮出家修道如是經
律是佛所說若有隨順魔經作者是魔眷屬
若有隨順佛經律者即是菩薩若有說言佛
在舍衛祇洹精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使
牛羊駝馬驢騾雞豬猫狗金銀流離真珠頗

122

牛羊駝馬驢騾雜豬猫狗金銀流離真珠頗
梨車渠馬瑙珊瑚虎魄阿月羯王銅鐵瓷器
大小銅器所須之物耕田種植販賣市易儲
積穀米如是衆事佛大慈故憐愍衆生皆悉
書之如是經律悉是魔說若有說言佛在舍
衛祇陀精舍耶梨提鬼所住之處尒時如來
因婆羅門字叛經德及波斯匿王說言比丘
不應受畜金銀流離梨真珠車渠馬瑙珊
瑚虎魄阿月羯王奴婢僕使童男童女牛羊
駝馬驢騾雜猪猫狗等數銅鐵瓷器大小銅
器種種雜色牀數卧具資生所須所謂屋宅
耕田種植販賣市易自手作食自磨自舂治
身呪術調鷹方法仰觀星宿推步盈虛占相
男女解夢吉凶是男是女非男非女六十四
能復有十八威儀人呪術種種工巧或說世間
凡童俗事散香末香塗香熏香種種華鬘治
瘡方術斷傷論曲會利凡厭愛樂讚丙厭咒
談說食噉魚肉和合藥治抑香油起行實
蓋及以革屣造屏箱種種畫像積聚數米
大小麦豆及諸菜蔬親近國王王子大臣及
諸女人高聲大唱或須嘿然於諸法中多生

大小麦豆及諸菜蔬親近國王王子大臣及
諸女人高聲大唱或須嘿然於諸法中多生
疑惑多語妄說長短好醜或善不善好者惡
衣如是種種不淨之物於施主前躬自讚嘆
出入遊行不淨之處所謂洁淨婦女侍奉如
是之人我今不聽住比丘中應當休道還俗
役使群如釋芳志城凡餘當知是等經律所
制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者
是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩若
有說言菩薩為欲供養天神故入天寺所謂
梵天大自在天健陀天迦葉延天所以入者
為欲調伏諸天人故若言不尒凡有是處若
言菩薩不能入於外道耶論知其威儀文章
伎藝僕使鬪諍不能和合不為男女國王大
臣之所恭敬又亡不知和合諸藥以不知故乃
名如來如其知者是耶見華又須如來於
隱親中其心平等如以刀割及香塗身於此
二人不生增益猶城之心唯能愛中故若如
來如是經律當知是魔之所說也若有說言
菩薩如是示入天寺外學法中出家循道示
現知其威儀礼節能解一切文章伎藝示入
書堂伎巧之處能善和合僕使鬪諍於諸大

現知其威儀礼節能解一切文章伎藝示入
書堂伎巧之處能善和合僕使鬪諍於諸大
衆童男童女後宮妃后人民長者婆羅門等
王及大臣貧窮等中家尊卑上下為是等之
所恭敬亦能示現如是等事雖愛諸見不生
愛心猶如蓮華不受塵垢為度一切諸衆生
故善行如是種種方便隨順世法如是經律
當知即是如來所說若有隨順魔所說者是
魔眷屬若能隨順佛所說者是大菩薩若有
說言如來為我解說經律若惡法中輕重之
罪及偷蘭遮其性皆重我等律中終不為之
我久忍受如是之法汝等不信我當正何自
捨已律就汝律耶汝所經律是魔所說我等
經律是佛所制如來先說九部法印如是九
印印我經律初不聞有方等經典一句一字
如來所說无量經律何處有說方等經耶如
是等中未曾聞有十部經名如其有者當知
是魔所說若有隨順魔所說者是人真我弟子
必定調達所作調達惡人以滅善法造方等
經我等不信如是等經是魔所作故破
壞佛法更相是非故如是之言汝經中有我
經中无我經律中如來說言我涅槃後惡世
當有不正經律所謂大乘方等經典未來之
世當有如是諸惡比丘復又說言過九部經

W→T374 12/404 A29

經中无我經律中如來說言我涅槃後惡世
當有不正經律所謂大乘方等經典未來之
世當有如是諸惡比丘復又說言過九部經
有方等典若有人能了知其義當知是人正
了經律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如
滿月若有說言如來雖為一一經律說如恒
河沙等義味我律中无將知為无如其有者
如來何故於我律中而不解說是故我今不
能信受當知是人則為得罪是人復言如是經
律我當受持何以故當為我作知足少欲漸
除煩惱智慧涅槃善法因故如是說者非我
弟子若有說言如來為欲度衆生故說方等
經當知是人真我弟子若有不受方等經者
當知是人非我弟子不為佛法而出家也即
是邪見外道弟子如是經律是佛所說若不
如是是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷
屬若有隨順佛所說者即是菩薩

大般涅槃經卷第六

諸聲聞衆皆悉成佛 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世

S→T262 9/20B22

斯二八六五號 妙法蓮華經卷第三

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於未世 供養奉覲
三百萬億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目犍連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不轉捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過

若復得聚 然後乃敢食 我等亦如是 無惟小乘過
* 不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心滿懷憂懼 如未敢便食 若象佛授記 心乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
今將世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆 今將世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者、當得作佛 号曰名相
當供无數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道

我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
* 當供无數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
衆後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
今將世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹

道當來佛號閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量萬
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 萬億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
善薩聲聞 斬一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以

由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百萬億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目犍連 捨是身已 得見八千
二百萬億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 旃檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒

菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉

佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒

我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記

於未來世 成得成佛

我及汝等 宿世因緣 吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議

阿僧祇劫 尒時有佛名大通智勝如來應供

正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸

比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大

千世界所有地種假使有人磨以為墨過於

東方千國土乃下一點大如微塵又過千國

土復下一點如是展轉盡地種盡於汝等意

云何是諸國土若筭師若筭師弟子能得邊

際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國

土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度

已來復過是數无量无邊百千萬億阿僧祇

劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛名大通智勝

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛而足尊 名大通智勝

如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨

過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫

此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫

如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 覺今滅度

諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億

那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿

耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如

是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動

而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼

佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此

坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時

諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹

去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養

於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養

佛常擊大鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過

十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三

至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣所佛諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 今乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散乱
究竟永斷滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 世尊大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
今時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光今時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
[illegible]諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之

說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天主　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪之樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未嘗見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大道
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受今時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊於此命今一切世間諸天魔梵沙門婆

世尊大慈悲 唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心

同聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺

普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至

下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸

大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈

言

尒以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有

如是之妙相 普所未聞見 為大德天王 為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸

梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉覺諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 勉出諸衆生

普智天人尊 愍衆群萌類 能開甘露門 廣度於一切

於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常闇冥

三惡道增長 阿修羅亦盛 諸天衆轉減 无多煩惱道

不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少

罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則

不承佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出

哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚歡慶

及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 榮光嚴飾

尒以奉世尊 唯願哀納受 願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

及餘一切衆 喜敎未曾有 我等諸宮殿 莫先嚴飾
令以奉世尊 唯願哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
*
爾時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數爾時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共隨學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知爾時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許爾時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫

沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各升法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨

所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋擿檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後來來世中聲聞弟子是也我滅

時所化无量恒河沙等衆生老病等諸苦
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之相入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰
慧明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿

珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如
彼導師為止息故化作大城既知息已而告
之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

之言實爰在近此城非實我化作耳尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿修羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更而新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法滿 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為賢悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 愛彼衆之請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等悉當知
宣暢是法時 六百万億姨 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
後是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨

願是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 願世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 恒河沙等劫 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 二沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今猶在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我於十六數 實為法說
是故以方便 引汝入佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迴絶多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 聰慧有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
奚為欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即滅化城已 語諸求道者
汝等勿怖畏 莫生退轉心 此是化城耳 汝等所應作
當共入寶處 我今為汝等 證明此是城 汝等既入城
心皆懷歡樂 自生大安隱 得未曾有法 諸佛之方便
為到寶所者 中道而止息 我今為汝等 亦復為如是
諸佛之法王 為滅一切苦 而中道止息 以到於涅槃
汝等所作已 當入於佛慧 若有諸菩薩 聞知十方佛
智慧之所行 皆悉欲成佛 隨其所樂法 為說無上道
佛以大神力 令諸聞法者 心皆懷歡樂 佛滅度後
聞是諸佛法 皆悉成佛道 佛滅度後 諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是諸聞法者 皆悉成佛道
佛滅度後 諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是諸聞法者 皆悉成佛道 佛滅度後 諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是諸聞法者 皆悉成佛道
佛滅度後 諸聞法者 在在諸佛土 常與師俱生
是諸聞法者 皆悉成佛道 佛滅度後 諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是諸聞法者 皆悉成佛道

W→T262 9/27139

明了心決定 住險難衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此寶甚可惜
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周市有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等皆滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

第六

S. 2865

為乃至十方无量世界
度者不聞辟如雷震振地聾者不聞
能者得悟如是種種念佛言語何等是法義
信戒捨聞思慧等為道諸善法及三法印如
通達中說一切有為法无常一切法无我寂
滅涅槃是名佛法義是三印一切論議師所
不能壞雖種種多有所說亦无能轉諸法性
者如冷相无能轉令熱諸法性不可壞假使
人能傷虛空是諸法印如法不可壞聖人知
是三種法相於一切依止聖見各各聞諍處
諍鬪辯論如有日人見群盲諍種種色相俱而
喚之不與共諍問曰佛說聲聞法有四種實
摩訶衍中有一實令何以說三寶合曰佛說
三種實法中廣說則四種略說則一種无常
即是苦諦集諦道諦說无我則一切法說寂
滅涅槃即是盡諦復次有為法无常念念生
滅故皆屬因緣无有自在无有自在故无我
无常无我无相故心不著无相不著故即是
寂滅涅槃以是故摩訶衍法中雖說一切法
不生不滅一相所謂无相无相即寂滅涅槃

二廿第卷經度智大　號六六八二斯

S→T1509　25/223 A21~22
W→　25/228C25

无常无我无相故心不著无相不著故即是
寂滅涅槃以是故摩訶衍法中雖說一切法
不生不滅一相所謂无相无相即寂滅涅槃
是念法三昧緣智緣盡諸善薩及辟支佛功
德問曰何以故念佛但緣佛身中无學諸功
德念僧三昧緣佛弟子聲中諸學无學法餘
殘善无漏法皆念法三昧所緣答曰此偈述
尼多如是說摩訶衍人說三世十方諸佛及
諸佛從初發意乃至法盡於其中間所作功
德神力皆是念佛三昧所緣如佛所說及聲
說法義從一句一偈乃至八万四千法聚信
戒捨聞思智慧等諸善法乃至无餘涅槃皆
是念法三昧所緣諸善薩辟支佛及聲聞衆
除佛餘殘一切聖衆及諸功德是念僧三昧
所緣念僧者是佛弟子衆戒衆具足禪定衆
智慧衆解脫衆解脫知見衆具足四雙八輩
應受供養恭敬礼事是世間无上福田行者
應念如佛所讚僧者聲聞僧者辟支佛僧者
菩薩僧功德是聖僧五衆具足如上說問曰
先以五衆讚佛云何復次五衆讚僧答曰隨

菩薩僧功德是雜僧五衆具足如上說問曰
先以五衆讚佛云何後次五衆讚僧答曰隨
第子所得五衆而讚其實其足如第子所可應得者盡
實其足二者名其足如佛所得而讚是實其足
得而讚是名其足如佛所得而讚是實其足
復次為破異於外道出家衆在家衆故作如
是讚外道在家衆讚其富貴豪勢力出家
衆讚其邪見苦行染著智慧論諍覓食僧
衆中或有持戒禪定智慧等少不足稱以是
故佛自讚第子衆一切功德根本住處戒衆
其足乃至解脫知見衆其足住是戒衆中不
傾動引禪定為成智慧薪破諸煩惱賊得解
脫成是解脫中主知見辟如健人先安足施
弓放箭能破怨敵得出二怖免罪於王拔難
於陣決了知見賊已破滅心生歡喜是故以
五衆讚應供養者五衆功德其足故如富貴
豪勢之人人所宗敬佛第子衆亦如是有淨
戒禪定智慧財富解脫解脫知見勢力故應
供養恭敬合掌礼事世間无上福田者施主
有二種貧者富者貧者礼事恭敬迎送而得

戒禪定智慧財富解脫解脫知見勢力故應
供養恭敬合掌礼事世間无上福田者施主
有二種貧者富者貧者礼事恭敬迎送而得
果報富者亦能供敬礼事迎送又以財物供
養而得果報是故名為世間无上福田譬如
良田稻麥調柔以時下種流潤豐溪所獲多
多衆僧福田亦復如是以智慧斧斫出結使
根以四无量心磨治調柔諸種隨下信施業
子漑以令施恭敬清淨心水善令世善後世
得无量世間樂及得三乘果如簿拘羅比丘
輝婆尸佛時以一呵梨勒藥供養衆僧九十
一劫天上人中受福樂果實无疾病令值釋
迦牟尼佛出家漏盡得阿羅漢如沙門可德
輝婆尸佛時作一房舍以物覆地供養衆僧
九十一劫天上人中受福樂果是不踏地生
時足下毛長二寸柔濡淨好父見歡喜與可
德兩金見佛聞法得阿羅漢於諸第子中精
進第一如是等少施得大果報是故名世間
无上福田僧中有四雙八輩是佛所以說世
間无上福田以有此八輩聖人故名无上福

*

无上福田僧中有四雙八輩者佛所以說世
間无上福田以有此八輩聖人故名无上福
田問曰如佛告給孤獨居士世間福田應供
養者有二種為學人后无學人學人十八无
學人有九今此中何以故但說八答曰彼廣
說故十八及九今此略說故八彼廿七聖人
此八皆攝信行法行或向須陀洹攝或向斯
陀含攝或向阿那含攝家家向斯陀含攝一
種向阿那含攝五向阿羅漢攝信行
法行入思惟道名信解見得是信解見得十
五學人攝九種福田阿羅漢攝後次行者應
念僧僧是我趣涅槃之真伴一裁一見如是
應歡喜一心恭敬懃從无還我先伴種種衆
患苦多奴婢人民等是入三摩道伴令得聖
人伴安隱至涅槃佛如瞻玉法如良藥僧如
瞻病人我當清淨持戒正憶念如佛所說法
藥我當懃修僧是我斷是諸結病中一因緣
所謂瞻病人是故當念僧復次僧有无量戒
禪定智慧等具足真德不可測量如一富貴
長者信樂僧白僧執事我次第請僧於舍食

*

禪定智慧等具足真德不可測量如一富貴
長者信樂僧白僧執事我次第請僧於舍食
日日次請乃至沙彌執事不聽沙彌受請諸
沙彌言以何意故不聽沙彌答言以檀越不
喜請年少故使說偈言
頻鬚白如雪 齒落皮皺缺 傳步形體羸 與請如是事
諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭象經
從坐起而說偈言
檀越无智慧 見形不敬德 捨是耆年相 但取老瘦黑
上尊耆年相 如佛所說偶 所謂長老相 不在以年耆
形瘦鬚頭白 空老內无德 徒捨罪福業 精進行梵行
已滅一切法 是名為長老
是時諸沙彌復作是念我等不應坐觀此檀
越品量僧好惡即復說偈
讚嘆呵罵中 我等心難堪 是人敬佛法 不應不敬僧
當疾到其舍 以法教語之 我等不老者 是則為愛物
即時諸沙彌自變其身皆成耆年頻鬚白如
雪秀眉垂覆眼皮皺如波浪其脊曲如弓兩
手負杖行次第而受請舉身皆振掉行止不
自安譬如白華樹隨風而動檀越見此輩

手負杖行次第和受請舉身皆振挽行止不
自安辟如曰華樹隨風而動搖擺越見此華
歡喜迎入坐坐已須臾傾還復平少形擺越
警師言
如是耆長相 遲夏成少身 如那遲等輩 是事何曲此
請沙彌言汝莫生疑畏我等非人汝欲平量
僧是甚傷我等相憐愍故現如是化汝當深
識之聖衆不可量如說
辟如以蚊嘴 猶可測海底 一切天與人 凡能量僧者
僧以功德貴 猶尚不分別 而汝以年歲 稱量諸大德
大小生於智 不在於年少 有智慧精進 雖小而是長
憶憶凡智慧 雖老如是少
汝今平量僧是則為大失如欲以一指測知
大海底為智者之所嘆汝不聞佛說四事難
小而不可輕太子雖小當為國王是不可輕
虵子雖小毒能殺人亦不可輕小火雖微能
燒山野又不可輕也沙彌雖小得聖神通家
不可輕又有四種人如菴羅果生而似澁味
而似生生而似生熟而熟似佛弟子亦如是
有聖功德成就而威儀語言不似善人有威
儀語言似善人而聖功德不成就有威儀語言

而似生生而似生熟而熟似佛弟子亦如是
有聖功德成就而威儀語言不似善人有威
儀語言似善人而聖功德不成就有威儀語言似
不似善人聖功德未成就有威儀語言似
如善人而聖功德成就汝云何不合是言而
欲稱量於僧汝若欲數僧是則為自數汝為
大失已過事不可追方來善心除去諸疑悔
聽我所說
聖衆不可量 難以威儀知 不可以族姓 亦不以多聞
亦以威德 又不以耆年 亦不以眷屬 復不以辯言
聖衆大海水 功德故甚深
佛以百事讚是僧 施之雖少得報多
是第三寶遠聲聞 以是故應供養僧
不應分別是老少 多智少聞及明聞
如人觀林不分別 伊蘭瞻蔔及薩羅
汝欲令僧皆如是 不應以愚分別聖
摩訶迦葉出家時 納衣賣直十万金
欲作乞人下賤服 更求無難不能得
聖衆僧中亦如是 求衆家下小稻田
能教施者十万倍 更求不如不可得
聚僧大海水 結成為眼際 若有破戒者 終不在僧數

雖衆僧中言如是　求衆家下小稱四
能教施者十万倍　更求不如不可得
衆僧大海水　結成為畔際　若有破戒者　終不在僧數

譬如大海水　不共死尸宿
輒越聞是事見是神通力身驚毛竪合手白
諸沙弥言諸雖人我今懺悔我是凡夫心常
懷罪我有少疑今欲請問而說偈言
大德已過題　我今得道道　若復不諮問　則是愚中愚
諸沙弥言汝欲問者便問我當以所聞答擬
越聞言於佛寶中信心清淨於僧寶中信心
清淨何者福勝答言我等初不見僧寶佛寶
有增減何以故佛一時舍婆提乞食有婆羅
門姓婆羅猛逝佛駮駮到其家乞食心作是
念是沙門何以駮駮衆如負真責佛時說偈
時而駮駮駮　五欲駮駮成　駮駮備福業　駮駮受衆報
駮駮受生法　故受駮駮死　雖法駮駮成　誰駮駮生死
婆羅門聞是偈已作是念佛大聖人其知我
心慚愧衆鉢入舍盛滿美食以奉上佛佛不
受作是言我為說偈故得此食我不食也婆
羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能
消是食唯汝持去置少草地若死蟲水中即

受作是言我為說偈故得此食我不食也婆
羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能
消是食唯汝持去置少草地若死蟲水中即
如佛教持食著死蟲水中水即大沸煙火俱
出如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有
也乃至食中神力如是遂到佛所頭面礼佛
已懺悔乞出家受戒佛言善來即時髮落自
隨便成沙門漸漸得阿羅漢道復有摩訶憍
曇彌以金色上下衣寶奉佛佛知衆僧堪能
受用告憍曇彌以此上下衣與衆僧以是故
知佛寶僧寶福元多少輒越言若為佛布施
僧能消能受何以故婆羅猛逝婆羅門食佛
不教令僧食諸沙弥答為顯僧大力故若不
見食在水中有大神力者元以知僧力為大
若為佛施物而僧得受便知僧力為大譬如
藥師欲試毒藥先以與鸚鵡鸚鵡即時死蟲後自
眠乃知藥師威力為大是故輒越當知
若人愛敬佛　亦當愛敬僧　不當有分別　同皆為寶故
尒時輒越聞說是事歡喜言我某甲從今日
若有入僧數中若小若大一心信敬不敬分

尒時禪慧聞說是事極善言哉某甲從今日
若有入僧數中若人一心信敬不散分
別諸少弥言女心信敬於无上福田耳又當
得真道何以故
名聞及持戒　智慧禪定者　皆入僧數中　如百川歸海
譬如衆草藥　依心於雪山　百數諸草木　皆依止於地
一切諸善人　皆在僧數中
復次海等當聞佛為大鬼神將軍讚三善男
子何況盧陀羅提迦翅弥羅不佛言若一切
世間天及人一心念三善男子長夜得无量
利益以是事故信敬僧是三人不名僧
佛說念三人有如是果報何況一心清淨念
僧是故禪慧當住力念僧僧名如說偈
是諸聲人衆　到烏羅僧軍　推滅魔王賊　是佛聖涅槃
諸沙弥為禪慧種種說僧雖功德禪慧已
衆家大小皆見四諦得須陀洹道以是因緣
故應當一心念僧念戒者有二種有漏戒无
漏戒有漏戒有二種一者淨戒二者空戒
戒行者初學念是三種戒學三種已住念无
漏戒是事義戒能令諸惡不得回在拈打折

戒行者初學念是三種戒學三種已住念无
漏戒是淨戒能令諸惡不得回在拈打折
滅禪定戒能遮諸煩惱何以故得內衆敬不
求世間衆无漏戒能抵諸惡煩惱相本問曰
云何念戒答曰如先說念僧中佛如閻王法
如良藥僧如醫病人戒如服藥業惡行者自
念我若不護業忌三寶於我為无所益又如
導師指示好道行者不用導師无益以是故
我應念戒復次是戒一切善法之所住處譬
如百穀藥木依地而生持戒清淨能生諸
漏禪定實相智慧亦是出家人之初門一切
出家人之所依止到涅槃之初因緣如說偈
戒故心不悔乃至得解脫涅槃行者念清淨
戒不缺戒不破戒不穿戒不雜戒自在戒不
著戒智者所讚戒无諸穢濁名為清淨戒云
何名不缺戒五衆戒中除四重戒犯諸餘重
者是名缺犯餘罪是為破復次身罪名破
罪名破復次大罪名缺小罪名破善心遮問
涅槃不令結使種種惡覺觀得入是名不穿

涅槃不令結使種種惡覺觀得入是名不穿
為涅槃為世間向二處是名為離隨戒不隨
外緣如目在人无所繫屬特是淨戒不為處
著所拘是為目在戒於戒中不生愛憍等諸
結使知戒實相亦不取是戒若取是戒辭如
人在囹圄桎梏所拘雖得蒙赦而復為金鎖
所繫人為愚愛煩惱所繫如在牢獄雖得出
家愛著禁戒如著金鎖行者為知戒是无漏
戒因緣而不生著是則解脫无所繫縛是名
不著戒諸佛菩薩辟支佛及聲聞所讚戒若
行是戒用是戒是名智所讚戒外道戒者牛
戒鹿戒狗戒羅刹鬼戒啞戒聾戒如是等戒
智所不讚若无善報復次智所讚者於三種
戒中无漏戒不破不壞保此戒得實智慧是
聖所讚戒无漏戒有三種如佛說正語正業
正命是三業義如八聖道中說是中應廣說
問曰若持戒是禪定因緣禪定是智慧因緣
八聖道中何以慧在前戒在中定在後答曰
行路之法應先以眼見道而後行行時當精

行路之法應先以眼見道而後行行時當精
懃精懃行時常念如導師所教念已一心進
路不憒非道正見亦如是先以正智慧觀五
受陰皆是苦苦從愛等諸結使和合生
是名集愛等結使滅是名涅槃如是等觀八
分名為道是名正見行者是時心定知世間
虛妄可捨涅槃實法可取決定是事是名正
見知是事心力堅大堪能發行是作籌量發
動正見令得力是名正思惟智慧既發欲以
言宣故次正語正業正命次行時精進不懈
不令住色无色定中是名正方便用是正見
觀四諦常念不忘念一切煩惱是賊應當捨
正見等是我真伴應當隨是名正念於四諦
中攝心不散不令向色无色定中一心向涅
槃是名正定是初得善有漏名為煖法頂法
忍法中義次第增進初中後心入无漏心中
疾一心中具无有前後分別次第正見相應
正思惟正方便正念正定三種法隨是五分
行正見分別好醜利益為事正思惟發動正
見為事正語等持是智慧諸功德不令散失

思法中義次第增進初中後心入无漏心中
疾一心中具无有前後分別次第亟見相應
亟思惟亟方便亟念亟定三種或隨是五分
行亟見分別好醜利益為事亟思惟發動亟
見為事亟語等持是智慧諸功德不令散失
亟方便驅策令速進不息亟念七事所應行
者懷而不忘亟定令心清淨不濁不亂令亟
見七分得成如无風處中燈無明了了如是
无漏或在八聖道中亦為智者所讚問曰无
漏或應為智者所讚有漏或何以讚答曰有
漏或以无漏隨无漏同行因緣是故智者合
讚如賊中有人救來歸我彼雖是賊令來向
我我當曲之可以破賊何以可不念諸煩惱
賊在三界城中住有漏或善根若燥法頂法
忍法世間第一法與餘有漏法異故行者受
用以是因緣故破諸結使賊得善法忍无漏
法財以是故智者所讚是名念或念捨者有
二種捨一者施捨二者諸煩惱施捨有二種
一者財施二者法施三者種捨和合為捨財
施是一切善法根本故行者作是念上四念

二種捨一者施捨二者諸煩惱施捨有二種
一者財施二者法施三者種捨和合為捨財
施是一切善法根本故行者作是念上四念
因緣故得盡煩惱病令以何因緣故得是四
念則是先世今世於三寶中少有布施因緣
故所以者何衆生於无始世界中不知於三
寶中布施故福皆盡滅是三寶有无量法是
故施亦不盡此得聚涅後次過去諸佛初發
心時皆以少多布施為因緣如佛說是布施
是初助道因緣後次人命无常財物如電若
人不乞猶尚應與何況乞而不施以是應施
作助道因緣後次財物是種種煩惱罪業因
緣若持或禪定智慧種種善法是涅槃因緣
以是故財物常應自專何況好福田中不布
施譬如有兄弟二人各藏十斤金行道中更
无餘伴見怪是答我何以不與弟承金此喚
路中人无知者弟後生念欲與兄弟承金兄弟
答有惡心語言視占皆異兄弟即自悟恐生
悔心我等非人與禽獸何異同生兄弟而為
少金故而生惡心兄弟共重濕水邊見以金

各有惡心語言視目皆異兄弟即自悟逐生
悔心我等非人與禽獸何異同生兄弟而為
少金故而生惡心兄弟共至溪水邊見以金
投著水中弟言善我善我弟尋復棄金水中
兄復言善我善我兄弟更互相問何以言善
我各相答言我以此金故生不善心欲相危
害今得棄之故言善哉二辭各尔以是驗知
財為惡心因緣常應自捨何況施得大福而
不布施如說偈言

施名行寶藏　亦為善親友　終始相利益　无有能壞者
施為好密蓋　能度貧窮海　施為堅牢船　能度貧窮海
慳為惡業相　為之生憂畏　洗之以施水　則為生福利
慳情不衣食　終身无穀粟　雖去有財物　與貧困无異
慳人之室宅　譬如丘塚墓　永者遠離之　終无有伺者
如是慳貪人　智者所憎惡　命衆雖未盡　與死等无異
慳人无福慧　於施无堅要　臨當鬪死城　悉皆生懊恨
沸泣當獨去　憂悔火燒身　好施者安樂　終无有是苦
人間布施者　名聞滿十方　智者所愛敬　入衆无所畏
命終生天上　久必得涅槃

如是等種種訶慳貪讚布施是名念財施云

命終生天上　久必得涅槃

如是等種種訶慳貪讚布施是名念財施云
何念法施行者作是念法施利益最大法施
因緣故一切佛弟子等得道復次佛說二種
施中法施為第十何以故財施果報有量法
施果報无量財施欲累報法施三累報之出
三累報若不求名聞財利力勢但為學佛道
知大慈悲度衆生老病死苦是名清淨法施
若不余者為如帝易法復次財施施多財物
滅少法施施多法更增益財施是无量世中
舊法法施聖法初來難得名為新法財施但
能救諸飢渴寒熱等病法施能除九十八諸煩
惱等病如是等種種因緣分別財施法施行
者應念法施問曰何等是法施答曰佛所說
十二部經清淨心為福德與他說是名法施
復有以神通力令人得道二名法施如明鏡
菩薩經中說有人見佛光明得道者生天者
如是等雖口不說令他得法故二名法施是
法施應觀衆生心性煩惱多少習慧利鈍應
隨所利益而為說法譬如隨病服藥則有益
有人如欲重有瞋恚重有愚癡重有兩兩雜

如是等雖口不說令他得法故亡名法施是
法施應觀衆生心性煩惱多少智慧利鈍應
隨所利益而為說法譬如隨病服藥則有益
有人如欲重有眼患重有兩兩雜
三三雜如重者為說不淨觀眼重者為說慈
心癡重者為說諦因緣兩雜者說兩觀三雜
者說三觀若人不知病相錯授藥者病則為
增若為衆生相為說但有五衆此中无我若
言无衆生相即為說五衆相續有不令斷滅
滅故求富樂者為說布施欲生天者為說持
戒人中多所貪愛者為說天上事惱患為衆
者為說出家法者錢財居家者為說在家五
戒法若不樂世間為說三法印无常无我涅
槃依隨經法自演佐義理辭喻莊嚴法施為
衆生說如是等種種利益故當念法覺捨煩
惱者三結乃至九十八使等皆斷除即是名
為捨念捨是法如捨毒蛇如捨怪惡
賊善復次念捨煩惱無入念法中間日若入
念法中今何以更說答曰捨諸煩惱是法微
妙難得无上无量是故更別說復次念法與

賊善復次念捨煩惱無入念法中間日若入
念法中今何以更說答曰捨諸煩惱是法微
妙難得无上无量是故更別說復次念法與
念捨異念法念佛法微妙諸法中第一念捨
念諸煩惱罪惡捨之為快行相別是為異如
是菩薩種種因緣行者當念捨念捨者是初學
禪智中長生增上慢念天者有四天王天乃
至他化自在天閻日佛弟子應一心念佛及
佛法何以念天答曰知布施果因緣果報故
受天上富樂以是因緣故念天復次是八念
佛自說因緣念天者應作是念有四天王天
是天互善法因緣故生彼中信罪福受持戒
聞善法備布施學智慧我亦有是互法以是
故賊善言天以是互法故生富樂處我亦有
是我欲生彼亦可得生我以天福凡常故不
受乃至他化自在天亦如是閻日三界中清
淨天多何以故但念欲天答曰摩閻迦中說
念欲界天摩訶衍中說念一切三界天行者
未得道時或心著人間互欲以是故佛說念
天若能斷離欲則生上二界天中若不能斷

※

婆欲累天摩訶衍中說念一切三界天行者
永得遠離瞋心者人間五欲以是故佛說念
天者能斷婆欲則生上二界天中若不能斷
婆欲生六欲天中是中有妙細清淨五欲佛
雖不欲令人更生受五欲有衆生不任入涅
槃為是衆生故說念天如國王子在高危處
立不可救護欲自投地王使人敷厚鄉蘇臥
則不死是天閻地故復次有四種天名天生
天淨天生淨天名天者如今國王名天子生
天者從四天王乃至非有想非無想天淨天
者人中生諸聖人生淨天者三界天中生諸
聖人所謂須陀洹家家斯陀含一種或從天
上得阿那含阿羅漢道生淨天色界中有五
種阿那含不還更別即於彼得阿羅漢無色
界中一種阿那含離色界生無色界是中猶
有漏道得阿羅漢入涅槃念是二種天生天
生淨天如是等天是名念天念安那般那者
禪經中說念死者有二種死一者自死二者
他因緣死是二種死行者常念是身若他不
殺亦當自死如是有為法中不應貪著相須生

21

※

殺亦當自死如是有為法中不應貪著相須生
信不死心是身一切諸中皆有死不待差不
應待是種種憂惱山衆身生心堅安隱不死
是心癡人所生身中四大各各相害如人持
毒蛇蠍去何智人以為安隱若出毒蛇蠍當速
入入息係出息眠眠須臾覺是皆雖為何以
故是身內外多惡故如說偈
或有胎中死　或有生時死　或年壯時死　或產至時死
亦如果熟時　種種因緣落　皆來施雜此　死患之惡賊
是賊難可信　時時刺安隱
假使大智人　威德力無上　無前亦無後　我今死既者
亦無所能救　無請亦衛既　亦無拜答處　可以得免者
亦無時淨戒　精進可以既　是賊無憐愍　來時無避處
是故行者不應於死常怨能命中和信堅治
如佛為比丘說死相義有一比丘渴祖白佛
言我能備是死相佛言汝去何備比丘言我
不堅過七歲治佛言汝為狂遠備死相有比
丘言我不堅過七月治有比丘言七日有言
大丘四三二一舉治佛言汝等皆是放逸備
死相有言他丘至食時尚言一食頃佛言汝

2

不望過七歲活佛言汝為放逸備死相有比
丘言我不望過七日活有比丘言七日有言
六五四三二一日活佛言汝等皆是放逸備
死相有言從旦至食時有言一食頃佛言汝
等亦是放逸備死相一比丘編袒白佛我放
出氣不望入於入氣不望出佛言是真備死
相為不放逸比丘一切有為法念念生滅住
時甚少其猶如幻駁誑无智行者如是等種
種因緣名死相問曰法是三世諸佛師何以
故念佛在前是八念云何有次第答曰是法
雖是十方三世諸佛師佛能演出是法其功
大故譬如雪山中有寶山寶山頂有如意寶
珠種種寶物多有人欲上或有半道還者有
近而還者有一大德國王憐愍衆生為作大
會人民大小乃至七歲小兒皆得上山隨意
取如意珠等種種寶物佛亦如是世間諸法
實相寶山九十六種異道皆不能得乃至梵
天王求諸法實相亦不能得何況餘人佛以
大慈悲心憐愍衆生故具足六波羅蜜得一
切智慧方便說十二部經八万二千法聚揵
阿若憍陳如舍利弗目揵連摩訶迦葉乃至

大慈悲心憐愍衆生故具足六波羅蜜得一
切智慧方便說十二部經八万二千法聚揵
阿若憍陳如舍利弗目揵連摩訶迦葉乃至
七歲沙彌摩訶衍諸无漏法根力覺道
實相實相雖妙一切衆生皆羨佛恩故得以
是故念佛在前次第舍法次第念僧僧隨佛
語能解法故第三餘人不能解僧能得解以
是故稱為寶人中寶者是佛九十六種道法
中寶者是佛法一切衆中寶者是僧復次以
佛因緣故法出世間以法因緣故有僧行者
念我云何當得法實得在僧衆中當除却一
切煩細身口惡業是故次第說持戒復次云
何分別有七衆以有戒故欲除心惡破壞貪
故念捨施令受者得樂故破嫉悪信福得果
報故破邪見住戒捨布施法中則為住十善
道中離十不善道十善道有二種果處上行
得淨天中生中行得生天以是故戒施次第
念天行禪定故得二種天滅諸惡覺但集善
法攝心一處是故念天次第念安那般那念
安那般那能滅諸惡覺如雨滅塵見息出入
知身危脆由息入出身得存立是故念入出

安那般那能底諸惡覺如雨淹塵見息出入
知身危脆由息入出身得存立是故念入出
息次第念死復以行者或時情有七念著此
功德懈怠心生是時當念死死事常在前云
何當懈怠著此法愛如阿那律佛滅度時訖
有為法如雲 智者不應信 无常金剛聚 破壞至山王
是名八念次第問曰是說聲聞八念菩薩八
念有何差別答曰聲聞為身故菩薩為一切
衆生故聲聞但為自老病死故菩薩為通其
一切功德是為差別復次佛是中亦說 吾合
利弗菩薩摩訶薩不住法住般若波羅蜜中
應具足檀波羅蜜乃至應具足八念不可得
故初有不住後有不可得有此二希以是故
異不住不可得義如先說

大智度經卷第廿二

998 S

重一

遺經錄卷廿關係

S→標14～16

卷一經疾救　號七六八二斯

何仲豐應有與者欲之必身能使惡病
若有人保任是賢者六齋之日佛前誓者使
人夜叉鬼四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或制命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
作惡或有人偷劫經像之物知知故為使人
惡病或舉持金銀銅鐵或有閻浮三寶之物
及以錢果綵帛之物逆年有知不逆能使人
惡病或人吼誓燒佛形像推搗佛身或燒煮
聖容點滅經司或持肉人僧伽藍內宿或將
肉人入佛塔裏共肉人言語信要或共肉人
共相貪樂或身生注及如此之事能使人惡
病如此之事久久當病不全三年或有人聞
乘他人齋米供齋之調知石故乘能使人惡
病
若有人乘他妹色與他肉人受者知情與者
同罪二人俱病或有聞乘僧庄雜語知石不
逆能使人病若有人共經像牛驢行不淨行
能使人病雖是善生根化經像乃至三年病
或有人持肉人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人遠淨行左能使人病

或有人持肉人入三寶屋行不淨法能使人
病若有人遠淨行左能使人病
若有人乘經像屋裏九不曲處之在下共肉
人心病能使人病不出三年一切身相惡病
宜以善意懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄作手是天堂履手是地獄欲滅
身中重罪生心懺悔其生懺退佛告七佛及
金剛菩薩請大菩薩及請眷屬山三商人五
何可濟金剛大士以發本願今有可救方便
方宜救濟得免此人病者世尊如來大慈大
悲七佛各各自言世尊衆生蠢蠢皆有佛性
此人之病易除消滅今日聞之金剛菩薩是
吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可計
阿私陀仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大鵬能降妙藥甘
露法津能潤枯涸阿閦世王身犯重罪尚有
可消身猶除滅佛以方便身注如故不消不
滅是病者心中生也佛即以觀心慶實化化
大坑方圓四千步滿中炎炎問阿閦世王汝
能入此大坑除滅汝罪猶猴千度阿閦世王
言若能滅我罪我當即入阿閦世王即以佛

W→樣張

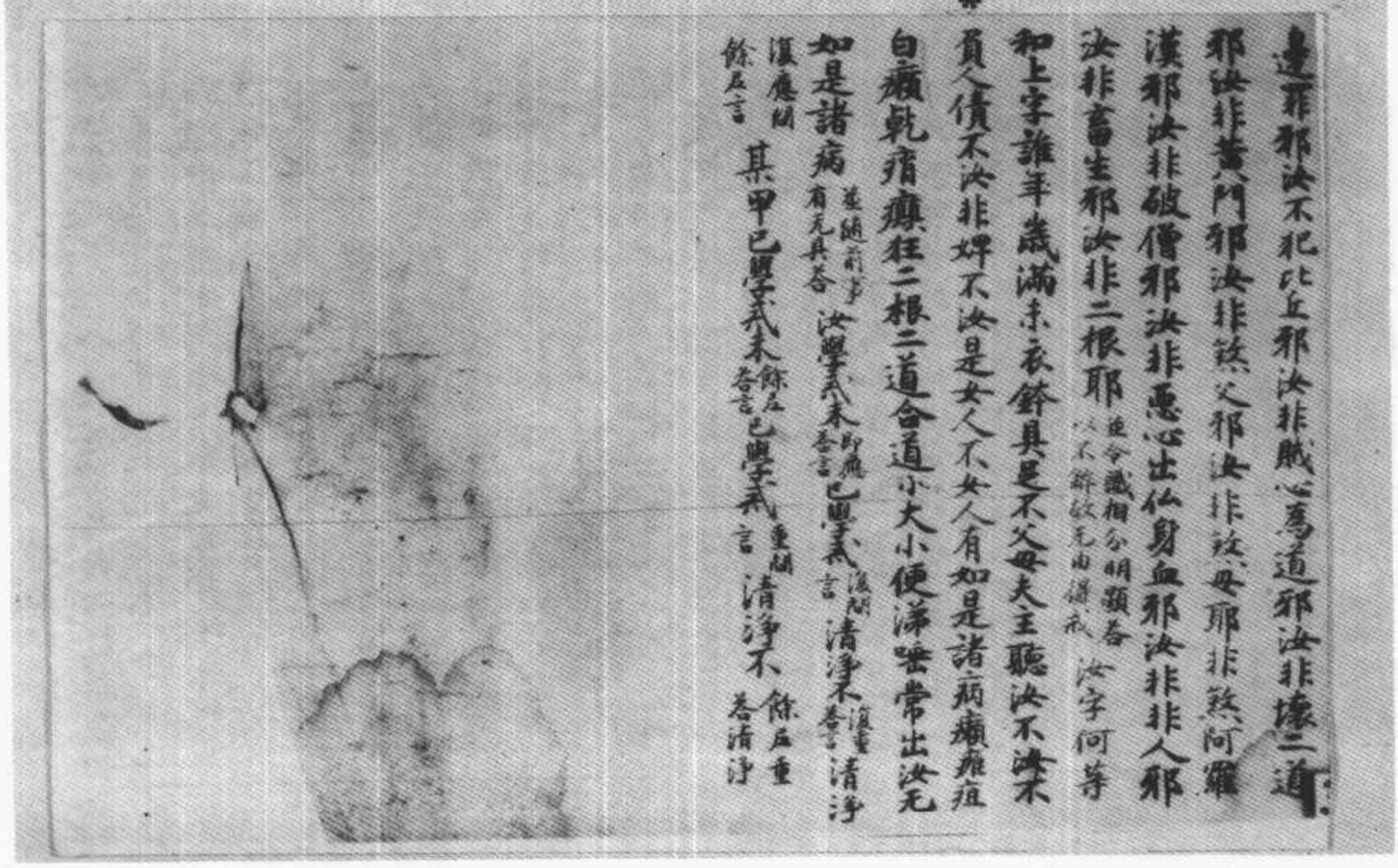
▼ 斯二八六八號　四分律刪補隨機羯磨卷上

S→T1808 40/489c28

某甲自說清淨无諸難事年滿已滿衣鉢具足僧伽
為某甲受大戒和上尼某甲請諸大姊愍僧令為某甲
受大戒和上尼某甲者唎然誰不愍者說 是和稱磨第二僧第三如是說 僧
已愍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧愍唎然故是事如是
持 本法尼往大僧中受戒法 五尼律云彼和上阿闍梨須集十比丘尼僧往比丘僧中在稱磨師前小律无比丘尼者前
遠而住者比丘受具戒等義准尼僧自須結大界讓別衆過等尔 請稱磨師法 具有應教言 大德一心念
我某甲今請大德為稱磨阿闍梨願大德為我作稱磨阿闍
梨我依大德故得受大戒慈愍故 三請已被 應如上答 可尔 比丘受戒法
仏言被受戒者礼僧三而 大德僧聽我某甲從和上尼某甲求
受大戒我某甲今從僧比丘受大戒和上尼某甲願僧拔濟
我慈愍故 三說已尼教授師當須今度 戒師和闍法 此中戒師應索欲問 答說應如是白言 大
德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧比丘受大戒和上尼某甲者僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是 正問難遮法 應安慰法如上已使語言 汝諦聽
今是真誠時我今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪邪汝不犯比丘邪汝非賊心為道邪汝非壞二道
邪汝非黄門邪汝非然父邪汝非然母耶非然阿羅
漢邪汝非破僧邪汝非惡心出仏身血邪汝非非人邪
汝非畜生邪汝非二根耶 並令識相分明顯答 以不辯故无由得戒 汝字何等
和上字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主聽女不未

W→T1808 40/500B27

邊罪邪汝不犯比丘邪汝非賊心為道邪汝非壞二道
邪汝非黄門邪汝非然父邪汝非然母耶非然阿羅
漢邪汝非破僧邪汝非惡心出仏身血邪汝非非人邪
汝非畜生邪汝非二根耶 並令識相分明顯答 以不辯故无由得戒 汝字何等
和上字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主聽女不未
負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽
白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便涕唾常出汝无
如是諸病 並問前事有无具答 汝學戒未即應 已學戒 復問 清淨不 復重答清淨
復應問餘尼言 某甲已學戒未餘尼答言已學戒 重問 言 清淨不 餘尼重答清淨



惱應餘處現如諸外道離六大
是煩惱不餘處現則如諸菩
薩一切諸法性若自
異生異滅无造作者
如是正知正見以是
丘循習定者能見五
不循定世間之事尚不能了於出世若无
定者平處顛墜心緣異法四宣異言耳聞異
語心解異義欲造異字手書異文欲行異路
身涉異任若有循習三昧定者則大利益乃
至阿耨多羅三藐三菩提
善男子菩薩摩訶薩具足二法能
者定二者智善男子如刈薪草執為一束
薩摩訶薩循是二法亦復如是善男子
堅木先以手動後則易出菩薩定慧如
是先以定動後以智拔善男子如浣垢衣先
以灰汁後以清水衣則鮮潔菩薩定慧亦復
如是善男子如先讀誦後則解義菩薩定慧
亦復如是善男子譬如勇人先以鎧仗穿自
莊嚴然後御陣能壞怨賊菩薩定慧亦復如
是善男子譬如巧匠甘鍋成金自在隨意托
攬融消菩薩定慧亦復如是善男子譬如明

S→T374 12/548 A21~28

莊嚴然後御陣能壞怨賊菩薩定慧亦復如
是善男子譬如巧匠甘鍋成金自在隨意托
攬融消菩薩定慧亦復如是善男子譬如明
鏡照了面像菩薩定慧亦復如是善男子如
先平地然後下種先從師受後思惟義菩薩
定慧亦復如是以是義故菩薩摩訶薩循是
二法能大利益善男子菩薩摩訶薩循是二
法調伏五根堪忍衆苦所謂飢渴寒熱打擲
罵辱惡獸所嚙蚊虻所螫常攝其心不令放
逸不為利養行於非法客塵煩惱所不能汙
不為諸邪異見所惑常能遠離諸惡覺觀不
久成就阿耨多羅三藐三菩提為欲成就利
衆生故善男子菩薩摩訶薩循是二法四倒
暴風不能吹動如須彌山雖為四面之所吹
鼓不能令動不為外道邪師所扶如帝釋幢
不可移轉衆邪異術不能誑惑常受微妙第
一安樂能解如來深秘密義受樂不欲造惡
不惱諸天世人恭敬讚嘆明見生死及非生
死善能了知法界法性身有常樂我淨之法
是則名為大涅槃樂善男子定相者名空三
昧慧相者名无願三昧捨相者名无相三昧
善男子若有菩薩摩訶薩善知定時慧時捨
時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩提道

是見名為大涅槃樂善男子定相者名空三
昧慧相者名无願三昧捨相者名无相三昧
善男子若有菩薩摩訶薩善知定時慧時捨
時及知非時是名菩薩摩訶薩行菩提道

師子吼言世尊云何菩薩知時非時善男子
菩薩摩訶薩目於受樂生大憍慢或曰說法
而生憍慢或曰精懃而生憍慢或曰解義善
問答時而生憍慢或曰親近惡知識故而生
憍慢或曰布施所重之物而生憍慢或曰世
間善法功德而生憍慢或曰世間豪貴之人所
恭敬故而生憍慢當知余時不宜脩智宜應
脩定是名菩薩知時非時若有菩薩懃脩精
進未得利益涅槃之樂以不得故生於悔心
以鈍根故不能調伏五情諸根諸垢煩惱勢
力盛故自疑戒律有羸損故當知余時不宜
脩定宜應脩智是名菩薩知時非時善男
子若有菩薩定慧二法不平等者當知余時不
宜脩捨二法若等則宜脩之是名菩薩知時
非時善男子若有菩薩脩習定慧起煩惱者
當知余時不宜脩捨宜應讀誦書寫解說十
二部經念佛念法念僧念戒念天念捨是名
脩捨善男子若有菩薩脩習如是三法相者
以是因緣得无相涅槃

脩捨善男子若有菩薩脩習如是三法相者
以是因緣得无相涅槃

師子吼言世尊无十相故名大涅槃為无相
者復以何緣名為无生无出无作屋宅洲歸
安隱滅度涅槃窮靜无諸病苦无所有畏佛
言善男子无因緣故故名无生以无為故故
名无出无造業故故名无作不入五見故名
屋宅離四暴水故名為洲調衆生故故名歸
依擁結賊故故名安隱諸結火滅故名滅度
離覆觀故名曰涅槃遠情閑故名曰窮靜
永斷必死故名无病一切无故名无所有善
男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見於
佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就幾法
能見如是无相涅槃至无所有佛言善男子
菩薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃无相
是名何等為十一者信心具足云何名
為信心具足深信佛法衆僧是常十方諸佛
方便示現一切衆生及一闡提悉有佛性不
信如來生老病死及脩苦行提婆達多真實
破僧出佛身血如來畢竟入於涅槃正法滅
盡是名菩薩信心具足二者淨戒具足云何
為淨戒具足善男子若有菩薩自言戒淨
與彼女人和合見女人時或生謝調言

淨戒具足善男子若有菩薩自言戒淨
離不與彼女人和合見女人時或生調調言
語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱
梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩
薩自言戒淨雖不與彼女人身合調調戲笑
於群鄙外遠聞女人瓔珞環釧鐘聲心
生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱
梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩
薩自言戒淨雖復不與女人和合言語調調
聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨
逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破
淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具
足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言
語調聽音聲見男女相隨然為生天受
五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱
梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足善男
子若有菩薩清淨持戒而不為戒不為尸羅
波羅蜜不為衆生不為利養不為菩提不為
但為不為解脫解脫文佛唯為常上第一義故
[illegible]善男子是名菩薩淨戒具足三者
觀近諸善知識善知識者若有能說信戒多
聞布施智慧令人受行是名菩薩善知識也
四者樂於寂靜寂靜者所謂身心寂靜觀察

觀近諸善知識善知識者若有能說信戒多
聞布施智慧令人受行是名菩薩善知識也
四者樂於寂靜寂靜者所謂身心寂靜觀察
諸法甚深法界是名寂靜五者精進精進者
所謂樂心觀四正諦設頭火燃終不放捨是
名精進六者念具足念具足者所謂念佛念
法念僧念戒念天念捨是名念具足七者漏
語漏語者所謂實語妙語先意問訊時語
真語是名漏語八者讚法讚法者所謂要樂正
法常樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣敷揚
令其流布若見有人書寫解說讀誦讚歎思
惟義者為求資生而供養之所謂衣服飲食
卧具醫藥為讚法故不惜身命是名讚法九
者菩薩摩訶薩有見同學同戒有所乏少轉
從他乞勸針染衣藥者干須衣服飲食卧具
房舍而供給之十者具足智慧智慧者所謂
觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性觀
法二相所謂空不空常无常樂无樂我无我
淨不淨異法可斷異法不可斷異法從緣生
異法從緣見異法從緣異異法非緣異是名
具足智慧善男子是名菩薩具足十法則能
明見諸佛[illegible]

具足智慧善男子是名菩薩具足十法則能
明了證得無礙無上
*
佛言世尊如佛先告純陀決今已得見
於佛性得大涅槃成就阿耨多羅三藐三菩
提是義云何世尊如經中說若施畜生得百
倍報施一闡提得千倍報施持戒者百千倍
報若施外道所煩惱者得無量報奉施四向
及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩
及諸復身諸大菩薩如來世尊所得福報無
量無邊不可稱計不可思議純陀大士若受
如是無量報者是報無盡何時當得阿耨多
羅三藐三菩提世尊經中復說若人重心造
善惡業必得果報若現世受若次生受若後
世受純陀善業惡業重心作當知是業必定受
報業定受報云何得成阿耨多羅三藐三菩
提云何復得見於佛性世尊經中復說施三
種人果報無量一者病人二者父母三者如
來世尊經中復說佛告阿難一切衆生如其
見者眼業者即得阿耨多羅三藐三菩提
色見色業亦復如是世尊如法句偈
[illegible]海中非山石間無有地方所脫之不受業
又阿屈樓耽言世尊我佛往昔以一食施八
万劫中不墮三惡世尊一食之施尚得是報

又阿屈樓耽言世尊我佛往昔以一食施八
万劫中不墮三惡世尊一食之施尚得是報
何況純陀信心施佛具足成就檀波羅蜜世
尊是果報不可盡者謗方等經犯五逆罪
及四重禁一闡提罪云何可盡若不可盡云
何能得見於佛性成阿耨多羅三藐三菩提
佛言善哉善哉善男子唯有二人能得無量
無邊功德不可稱計不可宣說能竭生死漂
流降魔怨敵摧魔膠憧能轉如來無上
法輪一者智慧二者善善男子佛十力中
業力最深善男子有諸衆生於業緣中心輕
不信為度彼故作如是說善男子一切作業
有輕有重輕重二業復各有二一者決定二
者不決定善男子或有人言惡業無果若言
業定有果者云何氣噓嗚咤罪而得生天
嗚咤唐羅得解脫耶以是義故當知作業有
定得果不定得果我為除斷如是耶見故於
經中說如是語一切作業無有輕業可得作重
或有重業可得作輕或有輕業可得作重
非一切人唯有愚智是故當知非一切業悉
定得果雖不定得亦非不得善男子一切衆生
凡有二種一者智人二者愚癡有智之人以

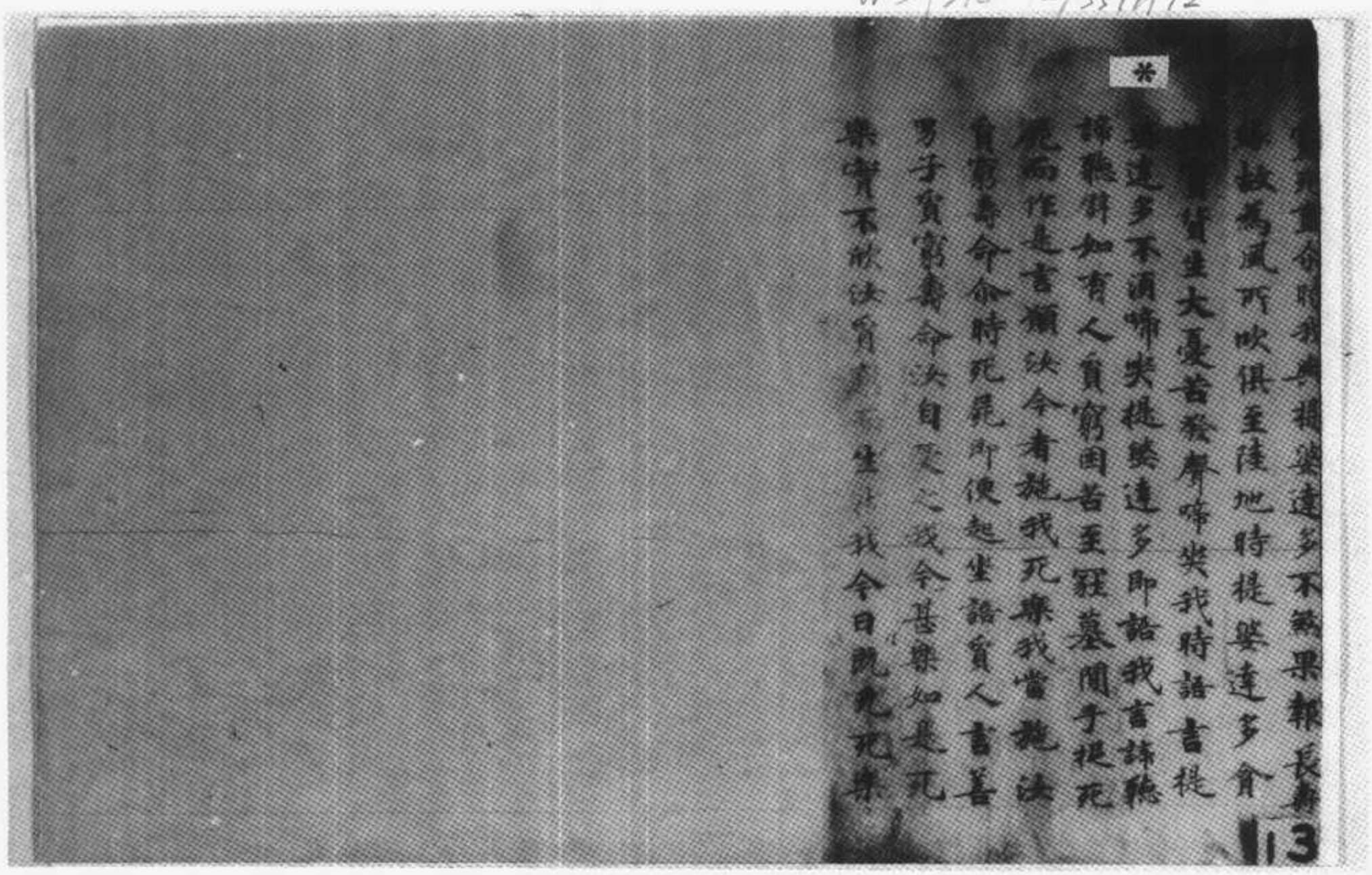
或有輕業可得作重
非一切人事有惡智是故當知非一切業悉
定得果雖不定得亦非不得善男子一切衆生
凡有二種一者智人二者愚癡有智之人以
智慧力能令地獄輕重之業現世輕受愚癡
之人現世輕業地獄重受
師子吼言世尊若如是者則不應求清淨梵
行及解脫果佛言善男子若一切業定得果
者則不應求梵行解脫以不定故則備梵行
及解脫果善男子若能遠離一切惡業則得
善果若遠善業則得惡果若一切業定得果
者則不應求備習聖道若不備道則无解脫
一切聖人所以備道為壞定業得輕報故不
定之業无果報故若一切業定得果者則不
應求備習聖道若人遠離備習聖道得解
脫者見有是處不得解脫涅槃者亦无是處
善男子若一切業定得果者一世所作純善
之業應當永已常受安樂一世所作純重惡
業亦應永已受大苦惱業果若令則无備道
聖道滅離人作人受婆羅門作婆羅門受若
如是者則不應有下賤下人人應常人婆羅
門婆羅門小時作業應小時受不應中
年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身

婆羅門小時作業應小時受不應中
年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身
不應壯年得壽若无壯壽云何至老業无失
故業無失云何而有備道滅善男子業
有二種定以不定定業有二一者報定二者
時定或有報定而時不定緣合則受或三時
受所謂現受生受後受善男子若定心作善
惡等業作已深生信心歡喜若發擯願供養
三寶是名定業善男子智者善根深固難動
是故能令重業為輕愚癡之人不善深厚能
令輕業而作重報以是義故一切諸業不名
決定菩薩摩訶薩无地獄業為衆生故發大
誓願生地獄中善男子往昔衆生壽百年時
恒為衆生受地獄報我見是已即發大願受
地獄身普薩命時實无是業為衆生故受地
獄果我於命時在地獄中逕无量歲為諸罪
人開示別十二部經諸人聞已壞惡果報
令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩非
聲聞獨覺是惡業復次善男子是賢劫中无
量衆生墮畜生中受惡業果我見是已復發誓
願為欲說法度衆生故或作麞鹿鵝鴨猴猴
駝駱金翅鳥鷲蛇牛馬之身善男子菩薩

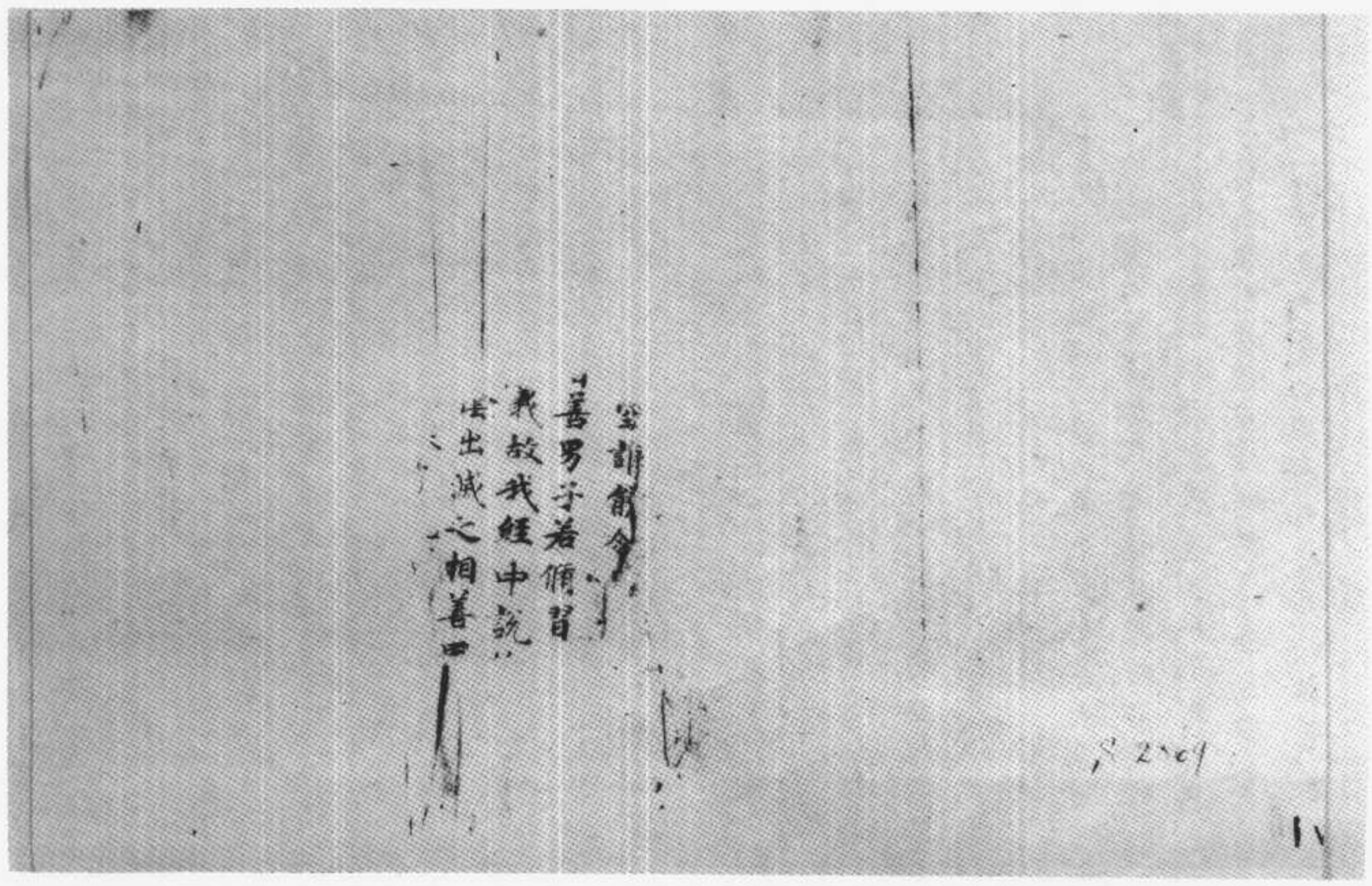
為欲說法度衆生故或作麞鹿獐鵝獐雉
龍鳥金翅魚鱉蛇虵牛馬之身善男子菩薩
＊序訶薩寶无如是畜生惡業以大願力為衆
生故現受是身是名菩薩摩訶薩非現生後
受是惡業
復次善男子是賢劫中復有无量无邊衆生
生餓鬼中或食吐汗脂肉膿血屎尿涕唾壽
命无量百千万歲初不曾聞漿水之名況復
眼見而得飲也設遥見水生意往趣到則變
成猛火膿血或時不變則有多人手執鉾矟
遮嗔捉持不令得前或復降雨至身成火是
名惡業果報善男子菩薩摩訶薩寶无如是
諸惡業果為化衆生令得解脫故發願受
如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡
業善男子我於賢劫生屠膾家畜養鷄豬牛
羊捕獵罪網魚捕撫拖罪舍作賊劫盜菩薩
寶无如是惡業為度衆生令得解脫以大願
力受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受
是惡業善男子是賢劫中復生邊地多作貪
欲瞋恚愚癡習行非法不信三寶後世果報
不能恭敬父母親老耆舊長宿善男子菩薩
尒時寶无是業為令衆生得解脫故以大願
力而生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受

尒時寶无是業為令衆生得解脫故以大願
力而生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受
＊是惡業善男子是賢劫中復受女身惡身
貪身瞋身癡身嫉身慳身幻身狂身纏蓋
心身善男子菩薩尒時亦无是業但為衆生
得解脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子我於賢劫受黃
門身无根二根及不定根善男子菩薩摩訶薩
寶无如是諸惡身業為令衆生得解脫故以大
願力願生其中是名菩薩摩訶薩非現生後
受是惡業善男子我於賢劫復習外道尼乾
子法信受其法无施无祠无施祠報无善惡業
无善惡業報无現在世及未來世无此无彼
无有罪人无變化身无道涅槃善男子菩薩
寶无如是惡業但為衆生令得解脫以大願
力受是耶法是名菩薩摩訶薩非現生後受
是惡業善男子我念往昔與提婆達多俱為
商主各各自有五百商人為利益故至大海中
採寶珠寶惡業緣故路遇暴風吹破船舫伴
黨死盡尒時我與提婆達多不熟果報長壽
夢故為風所吹俱至陸地時提婆達多貪
財貨生大憂苦教摩帝尖我時語言提

W=T370 12/551A12



[illegible]命時[illegible]婆達多不滅果報長壽故為風所吹俱至陸地時提婆達多食[illegible]皆生大憂苦發聲啼哭我時語言提婆達多不須啼哭提婆即語我言諦聽諦聽如有人負窮困苦至狂墓間手提死屍作是言願決今者捉我死屍我當拋決貧窮壽命命時死屍便起坐語貧人言善男子貧窮壽命決自定之或令甚樂如是死屍常不欲決貧窮壽命我今日既死屍



空[illegible]命

善男子若[illegible]習我故我經中說出滅之相善[illegible]

八聖道支清淨四岳斷乃至八聖道支清淨
即意生清淨何以故是意生清淨與四岳斷
乃至八聖道支清淨無二無二分無別無斷
故佛童清淨即四念住清淨四念住清淨即
佛童清淨何以故是佛童清淨與四念住清
淨無二無二分無別無斷故佛童清淨即四
岳斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
清淨四岳斷乃至八聖道支清淨即佛童清
淨何以故是佛童清淨與四岳斷乃至八聖
道支清淨無二無二分無別無斷故住者清
淨即四念住清淨四念住清淨即住者清淨
何以故是住者清淨與四念住清淨無二無
二分無別無斷故住者清淨即四岳斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四岳
斷乃至八聖道支清淨即住者清淨何以故
是住者清淨與四岳斷乃至八聖道支清淨
無二無二分無別無斷故受者清淨即四念
住清淨四念住清淨即受者清淨何以故是
受者清淨與四念住清淨無二無二分無別
無斷故受者清淨即四岳斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四岳斷乃至八

S→T220　5/1009C7
W→　5/1012A29

受者清淨與四念住清淨無二無二分無別
無斷故受者清淨即四岳斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四岳斷乃至八
聖道支清淨即受者清淨何以故是受者清
淨與四岳斷乃至八聖道支清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即四念住清淨四
念住清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與四念住清淨無二無二分無別無斷故知
者清淨即四岳斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四岳斷乃至八聖道支清
淨即知者清淨何以故是知者清淨與四岳
斷乃至八聖道支清淨無二無二分無別無
斷故見者清淨即四念住清淨四念住清淨
即見者清淨何以故是見者清淨與四念住
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即
四岳斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四岳斷乃至八聖道支清淨即見者
清淨何以故是見者清淨與四岳斷乃至八
聖道支清淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即空解脫門清淨空解脫
門清淨即我清淨何以故是我清淨與空解
脫門清淨無二無二分無別無斷故我清淨

門清淨即我清淨何以故是我清淨與空解
脫門清淨無二無二分無別無斷故我清淨
即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門
清淨即我清淨何以故是我清淨無無相無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故有
情清淨即空解脫門清淨即有情清淨何以故是有情清淨與空解脫門
有情清淨何以故是有情清淨即
清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即
無相無願解脫門清淨無相無願解脫門清
淨即有情清淨何以故是有情清淨與無相
無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故
命者清淨即空解脫門清淨即命者清淨何以故是命者清淨與空解脫
即命者清淨何以故是命者清淨
門清淨無二無二分無別無斷故命者清淨
即無相無願解脫門清淨無相無願解脫門
清淨即命者清淨何以故是命者清淨與無
相無願解脫門清淨無二無二分無別無斷
故生者清淨即空解脫門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與空解
淨即生者清淨何以故是生者清淨與空解
脫門清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫

脫門清淨無二無二分無別無斷故生者清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
無相無願解脫門清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即空解脫門清淨即養育者清淨何以故
門清淨即養育者清淨即空解脫門清淨即
淨與空解脫門清淨無二無二分無別無斷
故養育者清淨即無相無願解脫門清淨無
相無願解脫門清淨即養育者清淨何以故
是養育者清淨與無相無願解脫門清淨無
二無二分無別無斷故士夫清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與空解脫門清淨無二無二分
無別無斷故士夫清淨即無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與無相無願解脫門清淨
無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即
空解脫門清淨空解脫門清淨即補特伽羅
清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫門
清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫

清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清
淨即無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與無相無願解脫門清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即空解脫門清淨
空解脫門清淨即意生清淨何以故是意生
清淨與空解脫門清淨無二無二分無別無
斷故意生清淨即無相無願解脫門清淨無
相無願解脫門清淨即意生清淨何以故是
意生清淨與無相無願解脫門清淨無二無
二分無別無斷故傳童清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即傳童清淨何以故是傳
童清淨與空解脫清淨無二無二分無別
無斷故傳童清淨即無相無願解脫門清淨
無相無願解脫門清淨即傳童清淨何以故
是傳童清淨與無相無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故作者清淨即空解脫門
清淨空解脫門清淨即作者清淨何以故是
作者清淨與空解脫門清淨無二無二分無
別無斷故作者清淨即無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與無相無願解脫門清淨無

淨無相無願解脫門清淨即作者清淨何以
故是作者清淨與無相無願解脫門清淨無
二無二分無別無斷故受者清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即受者清淨何以故
是受者清淨與空解脫門清淨無二無二分
無別無斷故受者清淨即無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨即受者清淨何
以故是受者清淨與無相無願解脫門清淨
無二無二分無別無斷故知者清淨即空解
脫門清淨空解脫門清淨即知者清淨何以
故是知者清淨與空解脫門清淨無二無二
分無別無斷故知者清淨即無相無願解脫
門清淨無相無願解脫門清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與無相無願解脫門清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨即空
解脫門清淨空解脫門清淨即見者清淨何
以故是見者清淨與空解脫門清淨無二無
二分無別無斷故見者清淨即無相無願解
脫門清淨無相無願解脫門清淨即見者清
淨何以故是見者清淨與無相無願解脫門
清淨無二無二分無別無斷故
復次善現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十

清淨無二無二分無別無斷故

復次善現我清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即我清淨何以故是我清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故有情清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即有情清淨何以故是有情清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故命者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即命者清淨何以故是命者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即生者清淨何以故是生者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故養育者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故補特伽羅清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故意生

補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故意生菩薩十地清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即意生清淨何以故是意生清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故儒童清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故作者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即作者清淨何以故是作者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故受者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即受者清淨何以故是受者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故知者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即知者清淨何以故是知者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故見者清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即見者清淨何以故是見者清淨與菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故

復次善現我清淨即五眼清淨五眼清淨即我清淨何以故是我清淨與五眼清淨無二

復次善現我清淨即五眼清淨五眼清淨即
我清淨何以故是我清淨與五眼清淨無二
無二分無別無斷故我清淨即六神通清淨
六神通清淨即我清淨何以故是我清淨與
六神通清淨無二無二分無別無斷故有情
清淨即五眼清淨五眼清淨即有情清淨何
以故是有情清淨與五眼清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即六神通清淨六神
通清淨即有情清淨何以故是有情清淨與
六神通清淨無二無二分無別無斷故命者
清淨即五眼清淨五眼清淨即命者清淨何
以故是命者清淨與五眼清淨無二無二分
無別無斷故命者清淨即六神通清淨六神
通清淨即命者清淨何以故是命者清淨與
六神通清淨無二無二分無別無斷故生者
清淨即五眼清淨五眼清淨即生者清淨何
以故是生者清淨與五眼清淨無二無二分
無別無斷故生者清淨即六神通清淨六神
通清淨即生者清淨何以故是生者清淨與
六神通清淨無二無二分無別無斷故養育
者清淨即五眼清淨五眼清淨即養育者清

通清淨無二無二分無別無斷故養育
六神通清淨無二無二分無別無斷故養育
者清淨即五眼清淨五眼清淨即養育者清
淨何以故是養育者清淨與五眼清淨無二
無二分無別無斷故養育者清淨即六神通
清淨六神通清淨即養育者清淨何以故是
養育者清淨與六神通清淨無二無二分無
別無斷故士夫清淨即五眼清淨五眼清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清
淨無二無二分無別無斷故士夫清淨即六
神通清淨六神通清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與六神通清淨無二無二分無
別無斷故補特伽羅清淨即五眼清淨五眼
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與五眼清淨無二無二分無別無斷故
補特伽羅清淨即六神通清淨六神通清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與六神通清淨無二無二分無別無斷故意
生清淨即五眼清淨五眼清淨即意生清淨
何以故是意生清淨與五眼清淨無二無二
分無別無斷故意生清淨即六神通清淨六
神通清淨即意生清淨何以故是意生清淨

多無別無斷故意生清淨即六神通清淨六
神通清淨即意生清淨何以故是意生清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故儒
童清淨即五眼清淨五眼清淨即儒童清淨
何以故是儒童清淨與五眼清淨無二無二
多無別無斷故儒童清淨即六神通清淨六
神通清淨即儒童清淨何以故是儒童清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故作
者清淨即五眼清淨五眼清淨即作者清淨
何以故是作者清淨與五眼清淨無二無二
多無別無斷故作者清淨即六神通清淨六
神通清淨即作者清淨何以故是作者清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故受
者清淨即五眼清淨五眼清淨即受者清淨
何以故是受者清淨與五眼清淨無二無二
多無別無斷故受者清淨即六神通清淨六
神通清淨即受者清淨何以故是受者清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故知
者清淨即五眼清淨五眼清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與五眼清淨無二無二
多無別無斷故知者清淨即六神通清淨六

者清淨即五眼清淨五眼清淨即知者清淨
何以故是知者清淨與五眼清淨無二無二
多無別無斷故知者清淨即六神通清淨六
神通清淨即知者清淨何以故是知者清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故見
者清淨即五眼清淨五眼清淨即見者清淨
何以故是見者清淨與六神通清淨六
神通清淨即見者清淨何以故是見者清淨
與六神通清淨無二無二多無別無斷故
復次善現我清淨即佛十力清淨佛十力清
淨即我清淨何以故是我清淨與佛十力清
淨無二無二多無別無斷故我清淨即四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

无
未

S. 2870

▼斯二八七一號　維摩詰經卷中

S-T475 14/548 B18

佛淨土皆於中現是為眾會有無
量法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
難有是斯不思議事而復樂於聲聞業乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所

利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生日佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢亟

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢亟
于畜生无有无明慢懈等過至于餓鬼而具
足功德行色无色累道不以為朕示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶怖大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂為而善
方便隨諸經義示行慢懈而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成辯才摠持无失示入邪濟而以正濟度

有妻妾婇女而常遠離五欲於泥塊於訥鈍
而成辯才總持无失示入邪濟而以正濟度
諸衆生現遍入諸道而斯其因緣現於涅槃
而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非
道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如植種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起我見心如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下卑濕終不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得生一切智寶尒時大迦葉嘆言善哉善哉文
殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如

能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得生一切智寶尒時大迦葉嘆言善哉善哉文
殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如
來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐
三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛
法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五
欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中
无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於
佛法有反復而聲聞无也所以者何凡夫聞
佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終
身聞佛法力无畏等永不能發无上道意尒
時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居
士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰
奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩詰
以偈荅曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
柔和衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以法為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
飼馬五通疾　大乘以為車　調御以一心　駕於八正路

諸度去等品 四禪為妓女 歌詠諸法言 以法為音樂
捻持之周匝 无漏去林樹 覺意淨心華 解脫智慧果
八解之浴池 定水悉除滿 布以七淨華 各此无垢人
馬馬五通疾 大乘以為車 調御以一心 住於八正路
相具以嚴容 衆好飾其身 慚愧之上服 深心為華鬘
面有七時處 教授以慈悲 知所說循行 迴向為大利
四禪為林座 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以深浴 戒品為塗香
摧滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幢建道場
雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常淨佛土 教化於群生
諸有衆生類 形聲及威儀 无長力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群行 了知如幻化 通達无有閡
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 聚令知无常
无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見
或住日月天 梵王世界主 或時住地水 或復住風火
劫中有疾疫 現住諸藥草 若有服之者 除病消衆毒

或住日月天 梵王世界主 或時住地水 或復住風火
劫中有疾疫 現住諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身住飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 免濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現作彼生 為之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婦女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或住商人導 國師及大臣 以福利衆生
諸有貧窮者 現住无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心淡惔者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼衆 於前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住忍慈悲
見須供事者 現為作僕使 既悅可其意 乃教以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
雖聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言 諸仁者 何菩薩

雖聞如是法不校菩提心除彼不肖人 癡其无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩

入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名

法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今

則不滅得此无生法忍者是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我

所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可

得以不可得故无取无捨无作无行是為入

不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相

順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无

念即无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是

无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如

幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入

无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入

无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无

與以金對慧決了此相无縛无解者是為入

不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等

則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是

為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則

心如虛空以清淨慧无所閡者是為入不二

法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空

即是出世間於其中間不入不出不溢不散

是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則

无生死无縛无解不然不滅如是解者是為

入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不

盡皆是无盡相无盡相者即是空空則无有

盡不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我

何可得見我實性者不復起二是為入不二

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

善見菩薩曰色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名斷滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名斷滅女住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪之智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性[illegible]中入一相者是為入不二法門

宝慧菩薩曰七空定為二空[illegible]相空為二空即

禪之智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

帥根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒能隨此行者是為入不二法門

心无閡菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及以滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即是一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是其於中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

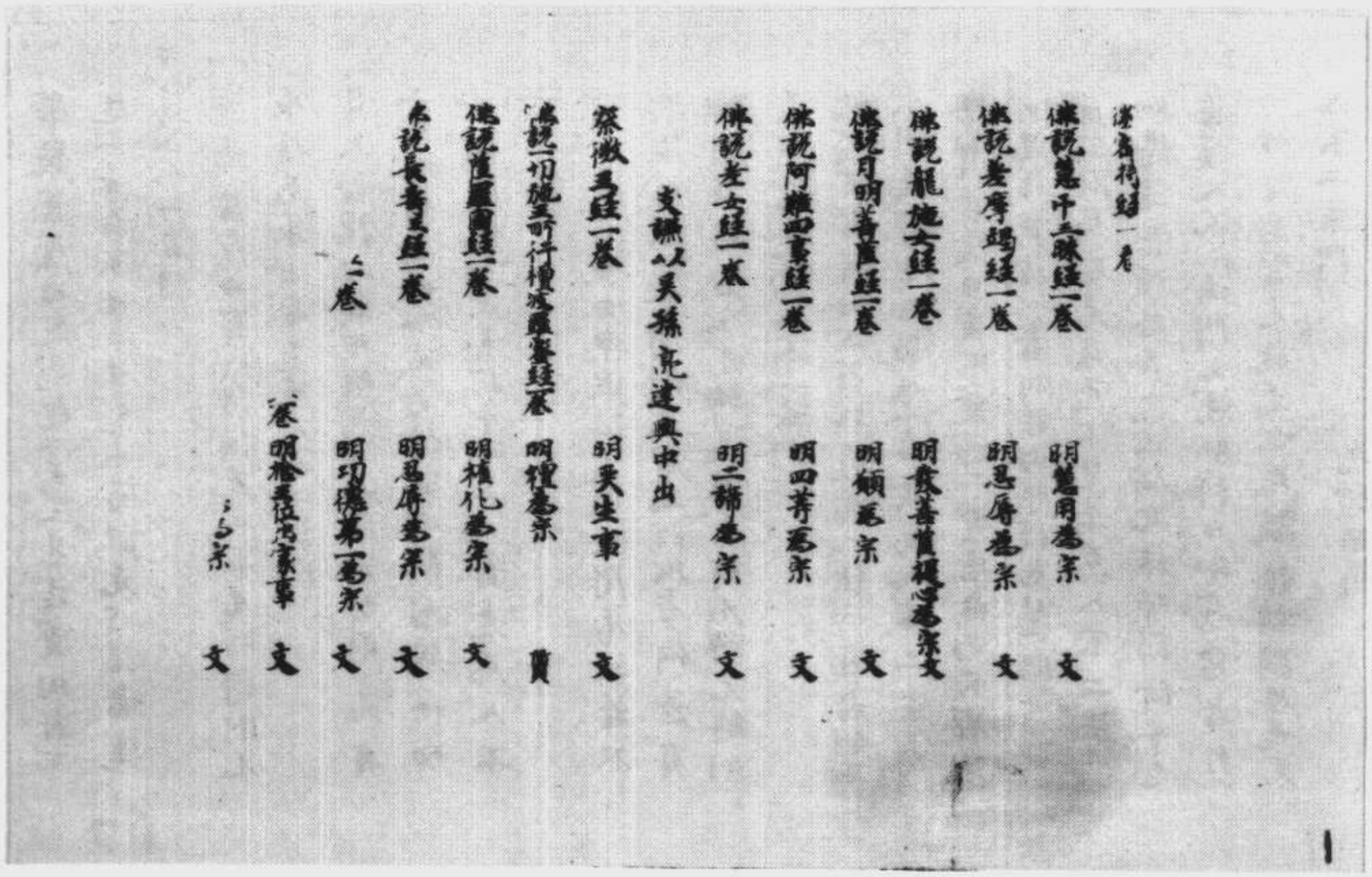
W→T475 14/551C27

一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門時於此衆中五十菩薩皆入不二法門得无生忍

維摩詰經卷中

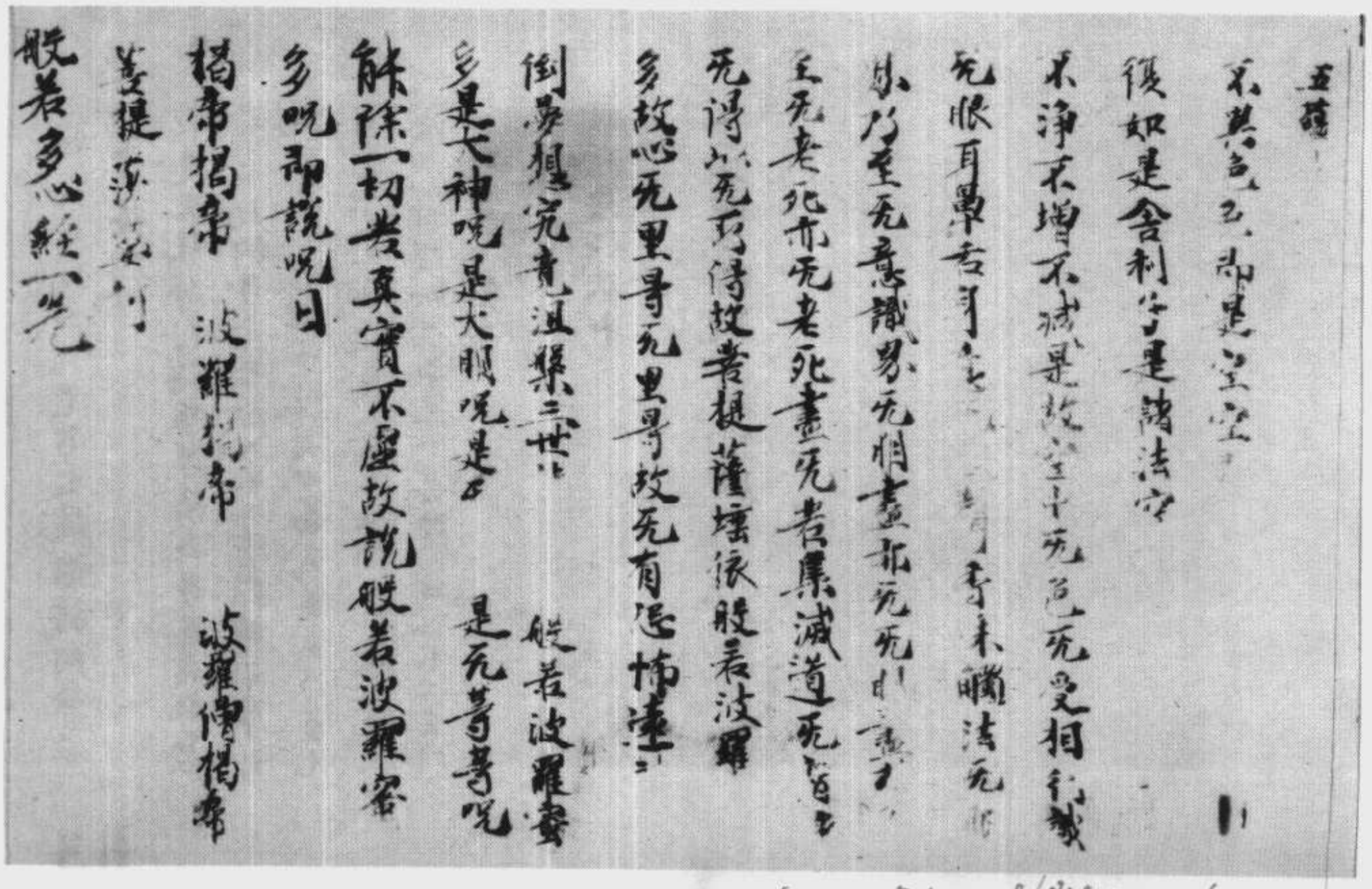
金英明寺僧祝國黎集經供養訖



佛說慧明惡業 文
佛說惡業障滅心惡業文
佛說明惡業 文
佛說明頓惡業 文
佛說明四等惡業 文
佛說明二諦惡業 文
佛說孝子經一卷
支謙以吳孫亮建興中出
佛說孝子經一卷 明吳生事 文
佛說一切施主所行檀波羅蜜經一卷 明檀惡業 賢
佛說菩薩國經一卷 明植化惡業 文
佛說長壽王經一卷 明惡辱惡業 文
明功德第一惡業 文
卷明檢長位惡業事 文
惡業 文

斯二八七二號　佛經目錄

▼斯二八七三號　般若多心經一卷



五蘊
不異空空即是色
復如是舍利子是諸法空
不淨不增不減是故空中無色無受想行識
無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無
乃至無意識界無明盡亦無無明盡
乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智
無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅
多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠
倒夢想究竟涅槃三世
諸佛依般若波羅蜜
多是大神呪是大明呪是
是無等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜
多呪即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝
菩提薩婆訶
般若多心經一卷

S→T251　8/848C3～6
W→　8/848C20

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說　非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
以用布施是人以是因緣得
大千世界寶聚有人持用
福德多
須菩提若有有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有所說
法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提耶為无所得耶

斯二八七四號　金剛般若波羅蜜經

S-> T235　8/751B25
W->　8/752C3

者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊
佛得阿耨多羅三藐三菩提耶為无所得耶
佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐
三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅
三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高
下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人
无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非
善法是名善法須菩提若三千大千世界中
所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用
布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈
等受持讀誦為他人說於前福德百分不及
一百千万億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
世二相觀如來不須菩提言如是如是以世

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
世二相觀如來不須菩提言如是如是以世
二相觀如來佛言須菩提若以世二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以世二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅
相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶
持用布施若復有人知一切法无我得成於
忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸
菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故佛說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是人不解我所說

13

菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故佛說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名
如來須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不不也世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相者如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧

14

S→T665 16/406 A2

菩提心於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相者如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿三千大千
世界七寶持用布施若有善男子善女人發
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相
如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

即與無量百千萬億那由他
說入般涅槃法滅已白言世尊
善哉如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母餘無等者能與世間作歸
依處如淨滿月以大智慧能為照明如日初
出普照衆生愛無偏黨如羅怙羅唯願世尊
施我一願令時世尊默然而止佛威力故於
此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見語
婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無
上世尊今從如來請舍利如芥子許何以
故我曾聞說善男子善女人得佛舍利如
芥子許恭敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門曰善欲願生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明最勝
王經於諸經中最為殊勝難解難入解開獨
覺所不能知此經能生無量無邊福德果報
乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深微上難解
難入解開獨覺尚不能知何況我等邊鄙之

羅門言善哉童子此金光明甚深最上難解
難入聲聞獨覺尚不能知何況我等凡夫
人智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利
如芥子許持還本處置寶函中恭敬供養命
終之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能
為我從明行之次斯一頻汪是語已命時童
子即為婆羅門而說頌曰

恒河駛流水　可生白蓮花　黃鳥從白形　黑鳥變為赤
假使臘部樹　可生多羅果　蝸樹羅枝中　能出養羅菓
斯等希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用龜毛　織成上妙服　寒時可被著　方求佛舍利
假使蚊蚋之　可使成樓觀　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
假使持兎角　用成於梯蹬　可昇上天宮　方求佛舍利
鼠緣此梯上　除去河蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
蒼蠅飲酒醉　周行村邑中　廣造於舍宅　方求佛舍利
蒼使驢唇色　赤如頻婆果　善住於歌舞　方求佛舍利
烏與鴝鵒鳥　同共一處遊　彼此相順之　方求佛舍利
假使成就業　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假令大海水　盛為酒肆賣　能令陸地行　方求佛舍利
假使鴝鵒鳥　入紫衛香山　隨處住遊行　方求佛舍利

假使成就業　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假令大海水　盛為酒肆賣　能令陸地行　方求佛舍利
假使鴝鵒鳥　入紫衛香山　隨處住遊行　方求佛舍利
今時法師說此婆羅門所說頌已告以伽他
告一切衆生善見童子曰
善哉大童子此衆中吉祥善巧方便心　得佛無上記
如來大慈德　能救護世間　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境界慧　世間無與等　法身性常住　隨行無差別
諸佛能皆同　所說法亦爾　諸佛無作者　亦復本無生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　無如芥子許
佛非血肉身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是正覺　法界即如來　此是佛真身　亦說如是法
今時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
得未曾有異口同音而說頌曰
佛不般涅槃　正法亦不滅　為利衆生故　亦見有滅生
世尊不思議　妙體無異相　為利衆生故　現種種莊嚴
今時妙憧菩薩親於佛前及四如來并二大
士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃其舍利者云何經中說

去諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福無
邊今復言無致生疑惑唯願世尊哀愍我等
廣爲分別
爾時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何爲十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名爲涅槃二者諸佛
如來善能解了有情無性及法無性故名爲
涅槃三者能轉身依及法依故名爲涅槃四
者於諸有情任運休息化因緣故名爲涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名爲
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名
爲涅槃七者於一切法了其根本證清淨故
名爲涅槃八者於一切法無生無滅善修行
故名爲涅槃九者真如法界實際平等得正

14

爲涅槃七者於一切法了其根本證清淨故
名爲涅槃八者於一切法無生無滅善修行
故名爲涅槃九者真如法界實際平等得正
智故名爲涅槃十者於諸法性及涅槃性得
無差別故名爲涅槃是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何爲十一者一切煩惱以樂欲
爲本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名爲涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故無去無來無所取故名爲涅槃三者以
無去來及無所取是則法身不生不滅無生
滅故名爲涅槃四者此無生滅非言所宣言
語斷故名爲涅槃五者無有我人唯法生滅得
轉依故名爲涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵
法性是主無來無去佛了知故名爲涅槃七
者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名爲涅槃八者實際
之性無有戲論唯獨如來證實際法戲論永
斷名爲涅槃九者無生是實生是虛妄愚癡
之人漂溺生死如來體實無有虛妄名爲涅

15

斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄愚癡
之人漂溺生死如來體實無有虛妄名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子
是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者如來善知施及施
果無我我所此施及果不正分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果無我我
所此戒及果不正分別永除滅故名為涅槃
三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及
果不正分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果無我我所此勤及果不正分
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及
定果無我我所此定及果不正分別永除滅
故名為涅槃六者如來善知慧及慧果無我
我所此慧及果不正分別永除滅故名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆無性不正分別永除滅故名
為涅槃八者善自愛著使起追求由追求故

槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆無性不正分別永除滅故名
為涅槃八者善自愛著使起追求由追求故
受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕追求無
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證無為法無
數量故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子豈唯如來不般涅槃是為命有
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情
不生厭倦是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所逼迫我
今開悟令得解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別任運演
度示教利喜盡未來際無有窮盡是如來行
三者佛無是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是

三者佛無是念我今演說十二部教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說方至
盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薛舍首陀羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運諂彼為利益事而
行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴
亦無便利羸憊之相雖行乞食而無所食亦
無分別然為任運利益有情是有食相是如
來行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨
彼根性而為說法然佛世尊無有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如來行七者佛
無是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如來起慈悲心平等無二是如來行八
者諸佛如來無有愛憎惱害貪惜及諸煩惱
然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧是
如來行九者如來無有一法不知不善通達
於一切寶鏡智現前無有分別然而如來見
彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得

如來行九者如來無有一法不知不善通達
於一切寶鏡智現前無有分別然而如來見
彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得
出離是如來行十者如來若見一分有情得
當成時不生歡喜見其衰損不起憂慼然
而如來見彼有情從習正行無礙大慈自然
攝受見有情從習邪行無礙大悲自然救拔
是如來行善男子如是當知如來於正等覺
說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相文時見有般涅槃者是權方便及留
舍利令諸有情恭敬供養皆是如來意善根
力若供養者於去來世遠離八難逢事諸佛
過善知識不失善心福報無盡遠當出離不
為生死之所纏縛如是妙行汝等勤修勿為
放逸

爾時妙慧菩薩聞佛說不般涅槃及甚深
行令等恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利為益世間令得歡悅歡喜
有說是如來壽量品時無量無數無邊衆生
皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來怒[illegible]妙慧菩薩摩訶薩已從座而
起還其本處

W一T665 16/408 A28

*

爾時妙幢菩薩聞佛親説不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悦歎未曾
有說是如來壽量品時無量無數無邊衆生
皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來忽然不現妙幢菩薩礼佛足已從座而
起還其本處

金光明最勝王經卷第一

濕 [illegible] 嚳 [illegible] 㲉 [illegible] 蚋 [illegible] 瞖 [illegible] 計 [illegible] 鍋 [illegible] 達 [illegible]
鵂 [illegible] 鶹 [illegible] 鵄 [illegible] 蝎 [illegible] 傯 [illegible] 荼 [illegible]

1C

第一卷

金光明最勝王經

S. 2875

1V.

汝愚人如是
知是輩惡意懶
知是人无所能為
之與然常豐足應能護持所
受樂師子吼廣說妙法謂調多羅祇耶
受記伽他像他那伊帝曰多伽閦他伽毗佛
略阿浮陀達摩以如是等九部經典為他廣
說利益安樂諸眾生故唱如是言涅槃經中
制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若
有比丘畜如是等不淨之物應當治之如來
先於毘尼經中說有比丘畜如是等非法之
物其中國王如法治之驅令還俗若有比丘
飲酒如是師子吼時有破戒者聞是語已威
共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名
持戒自利利他以是因緣我聽國王群臣軍
相諸優婆塞護說法人若有欲得護正法者
當如是學迦葉如是破戒不護法者名為
士非持戒者得如是名善男子過去之世无
量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世
号歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時
世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢
渴如安樂國諸菩薩摩訶薩等皆往世无量
化眾生已並波力於娑羅雙樹入般涅槃佛

S-T374 12/383C 3~6

周匝无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時
世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢
渴如安樂國諸菩薩摩訶薩世尊往世无量
化眾生已並波力於娑羅雙樹入般涅槃佛
涅槃後正法住世无量億歲餘四十年尒時有
一持戒比丘名曰覺德多有徒眾居處園遠
能師子吼經典制諸比丘不
得畜養奴婢牛羊非法之物尒時有多破戒
比丘聞佛是說皆生惡心執持刀杖逐是法
師是時國王名曰有德聞是事已為護法故
即便注戈說法者所身是破戒諸惡比丘並
共戰鬬尒說法者得免危害王於尒時身被
刀劍箭矢創雖无苦痛如來于所尒時覺悟
尋讀王言善哉善哉王今真是護正法者當
來之世此身當為无量法器王於是時得聞
法已心大歡喜即命終生阿閦佛國而為
彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有戰
鬬者有隨喜者一切不退菩提之心命終
悉生阿閦佛國覺德比丘即後壽終亦得往
生阿閦佛國而為彼佛作聲聞眾中第二弟
子若有比丘欲滅盡時應當如是受持擁護
迦葉尒時王者則我身是也說法比丘迦葉
佛是迦葉護正法者得如是等无量果報以
是因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就

佛是迦葉護丘陵者得如是無量果報以
是因緣我於今日得證七相以自莊嚴成就
陵身不可壞身迦葉善男子佛言世尊如
來常身猶如金剛石佛告迦葉善男子以是
因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷當愛
迦護持正法護法果報廣大无量善男子是
故護法優婆塞等應執持刀杖擁護如是持
法比丘若有受持五戒之者不得名為大乘
人也不受五戒為護正法乃名大乘護正法
者應當執持刀劍器杖擁護者迦葉白佛
言世尊若諸比丘等如是等諸優婆塞持刀
杖者決為破戒佛告迦葉善男子如是等輩
為破戒人迦葉善男子我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相
劫掠人民飢餓命時多有為飢餓故更出
家如是之人名為惡人是惡人輩見有持行
戒檢具足清淨比丘護持正法驅逐令出為
說惡言迦葉善薩白佛言世尊是持戒人護
正法者云何當得遊行村落城邑教化善男
子是故我今聽持戒人依諸白衣持刀杖者
以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為
護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持
刀杖不應斷命若能如是即得名為第一持戒
迦葉言護正法者謂具正見能廣宣說大乘

以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為
護法故雖持刀杖我說是等名為持戒雖持
刀杖不應斷命若能如是即得名為第一持戒
迦葉言護正法者謂具正見能廣宣說大乘
經典終不起於五逆罪故不為利養親近國王大臣長者於諸檀越
心无諂曲具足成就摧伏破戒諸惡人等是
名持戒護法之所能為衆生真善知識其心
如虎狼如大海迦葉若有比丘以利養故為
他說法是人所有從衆善根出如是所食衣
利養是人如是便自增衆迦葉衆有五衆一者
把戒聲聞二者惡戒聲聞三者清淨聲聞破戒聲
聞則多可壞持戒淨聞利養自緣所不能壞
為何破戒聲聞若有比丘聲持戒為利養
故破戒為生起行乘共相親附同善事業
是名破戒比丘聲聞為有比丘
於說會受用酒時教誡乘乎清淨機悔見
此乘乎是把禁戒不能教令清淨機悔而便
與共說戒自恣是名惡聲聞云何名為清淨聲
有比丘聲不為百千億數諸惡之所壞
善薩衆從本清淨能說如上二所之衆惡
五種清淨衆中是名護法无上大所善持聲
為為欲調伏利養衆生故如佛說如是
是聲為則不說知為是聲為利供養如為調衆

菩薩衆性本清淨能謂如上二評之衆悉令
去性清淨衆中是名護法元上大評者指佛
名為欲調伏利益衆生衆生既知佛與如來無異
此是佛為則不語知為是佛為則使語知為衆
生故名諸菩薩為化衆生常入衆落不離時所成
是實婆羅門令它与同心相遠離是名[illegible]
所不應為是名調伏利益衆生為何知會為見如
來同事制義安住今日慎矣莫犯如四負業出家
之人所不應作所使役作非是沙門非婆羅門是
名為自為何為作若犯輕事如是三業為能捨者
是名為輕非佛不語者有讀說不清淨物應受
用為不共用口是佛應證為善學戒佛不近
破戒見有所行隨順戒佛心生歡喜如是能
知佛法所作善能解說是名佛所善解一字
善持專經不謗如是如是善男子佛法元量
不可思議如來心念不可思議如菩薩白
佛言世尊如是如是誠如汝教佛法元量不
可思議如來心念不可思議故知如來常住
不壞元有變異我今善學心當愛人廣宣是
義今時佛讚如葉菩薩善哉善哉如來身為
即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正
見正知為能如是了了知見即是見佛金剛
之身不可壞身如於鏡中見諸色像

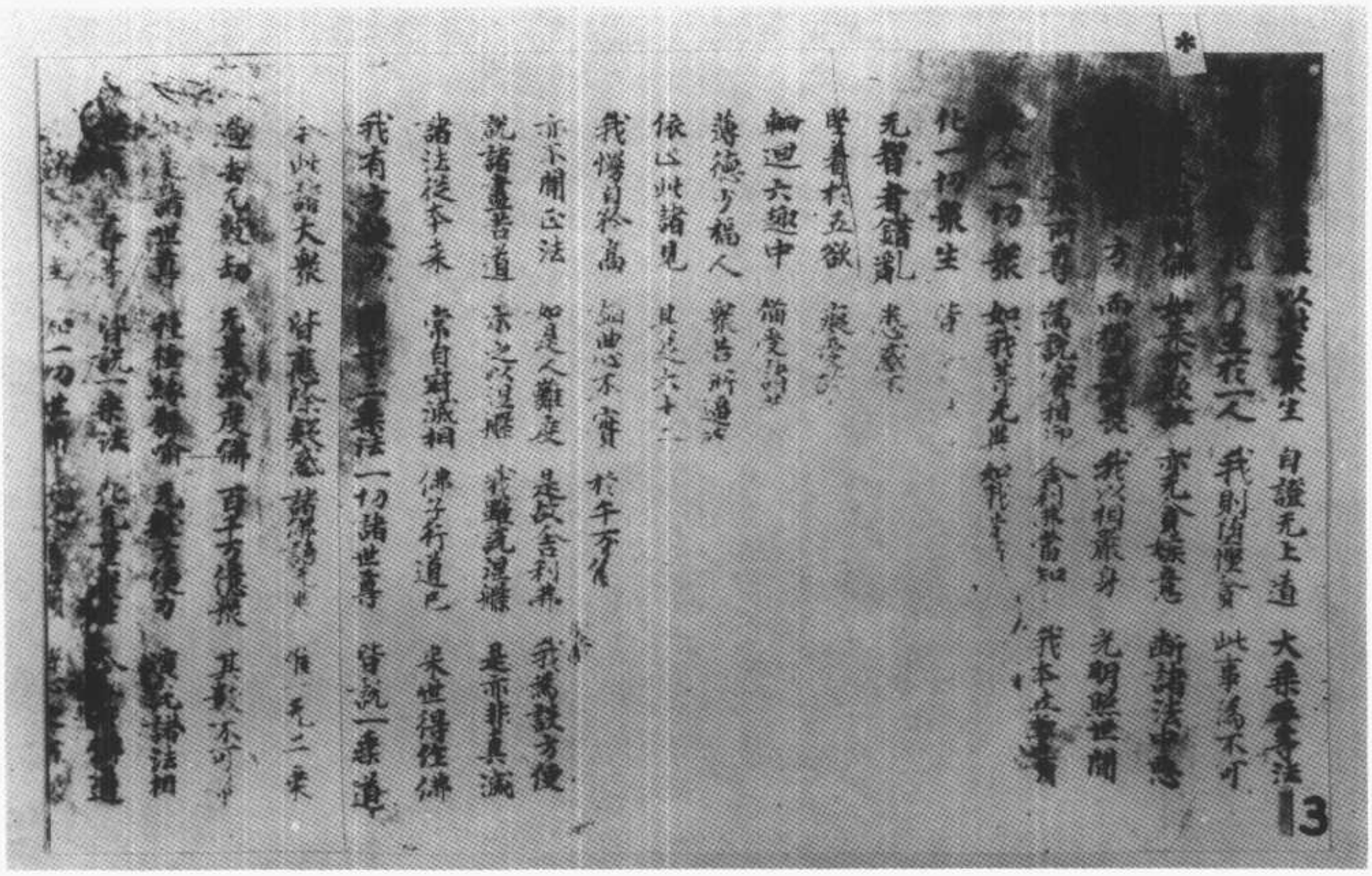
W→T374 12/384B25

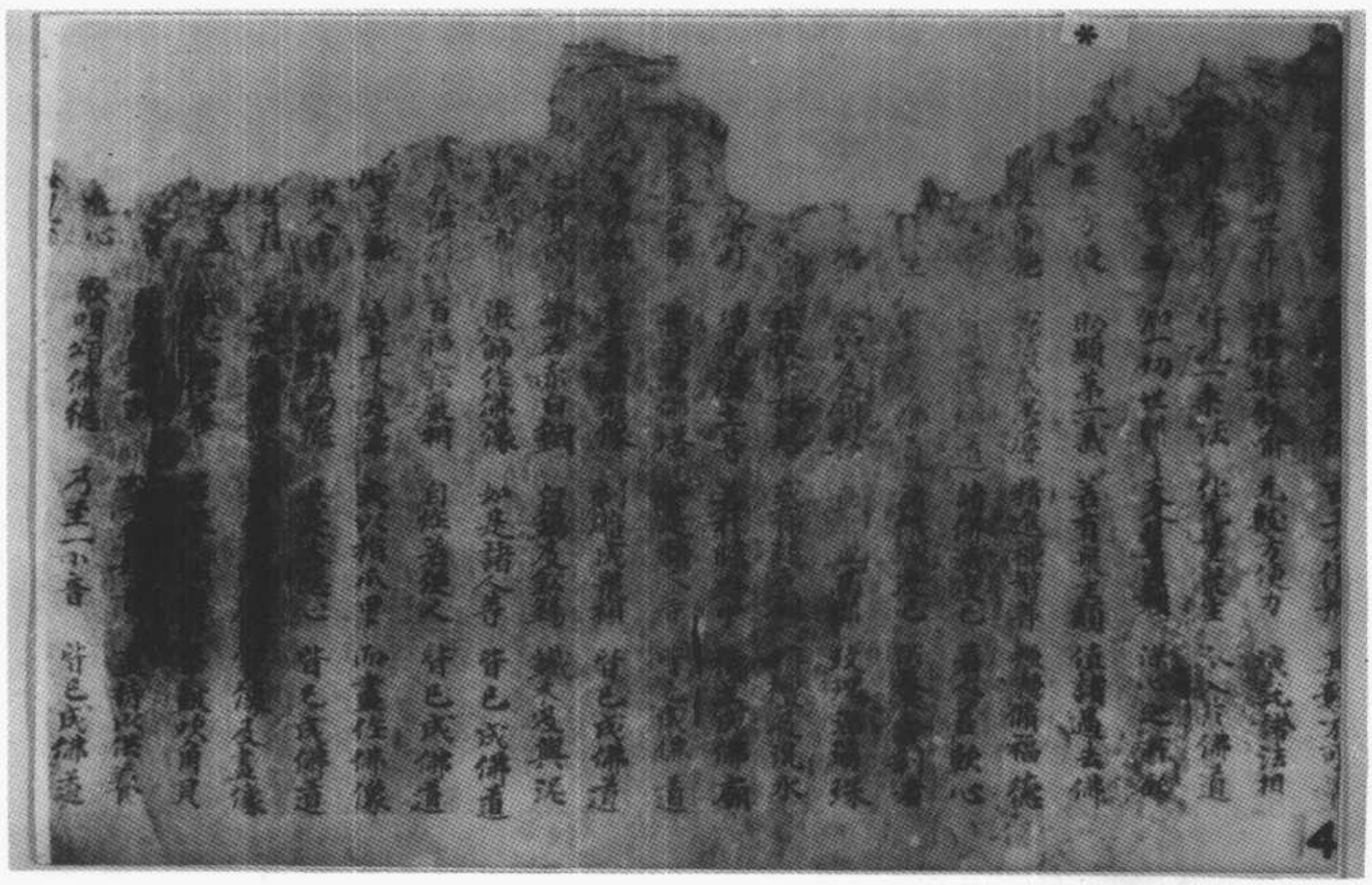
不壞元有變異我今善學心當愛人廣宣是
義今時佛讚如葉菩薩善哉善哉如來身為
即是金剛不可壞身菩薩應當如是善學正
見正知為能如是了了知見即是見佛金剛
之身不可壞身如於鏡中見諸色像

人菩提槃經卷第三

S-T262 9/7B26~29

斯二八七七號　妙法蓮華經卷第一





以此供養佛 漸見無數佛 自成無上道 廣度無量衆
無量無邊劫 行菩薩道已 無數無心 念菩提中
諸佛滅度已 聲聞諸佛 在世或滅後 於諸過去佛
所聞正法 皆悉能信解 亦來諸世尊 其數無有量
是諸聲聞衆 亦方便說法 一切諸如來 以無量方便
度脫諸衆生 入佛無漏智 若有聞法者 無一不成佛
諸佛本世願 我所行佛道 普願令衆生 亦同得此道
於世諸佛 雖說涅槃 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常如性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
以隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲令得佛道 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥無所見
不求大勢佛 及與斷善法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
* 為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
尒時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
佛是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是無上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我皆隨順行
深淨微妙音 普稱十方佛 復作如是念 我成無上道
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名

如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我小佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸從恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但以无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　志亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　終等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　常為如是等　廣讚一乘道

W-T262 9/10B21

以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　常為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便隨順　而說法
其本發聲者　不能說此　法華經已　之師
隨順方便事　是故汝等　心淨者
妙法蓮華經卷第一

舍利弗

室如青蓮華解脫舍利弗

何者舊大智而異答曰解脫

無於是不知所云天曰言說文字皆解脫相

所以者何解脫者不內不外不在兩間文字

亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文

字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相

舍利弗言不復以離煩惱為解脫乎天曰

佛為增上慢人說離煩惱為解脫耳若无

增上慢者佛說煩惱癡性即是解脫舍利弗

言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃

如是天曰我无得无證故辯如是所以者何

若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲

聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生

S→T475 14/548A7~11

中卷經說所詰摩維　號八七八二斯

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲

聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生

故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘

舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香

如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞

辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王

諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正

法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止

此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但

聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利

弗此室常現八未曾有難得之法何等為八

此室常以金色光照晝夜无異不以日月所

照為明是為一未曾有難得之法此室入者

不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之

法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不

絕是為三未曾有難得之法此室常說六波

羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此

室常侍天人第一之樂法出无量法化之聲

是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆

寶積隱周窮濟之求得无盡是為六未曾有

室常住天人第一之樂從出无量法化之層
是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆
寶積隔周窮盡之求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子鳴一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見聞斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我令
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非

以不轉女身舍利弗以天女像而答言我令
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶狀无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處何以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙
皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三
世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿
羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩

皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三
世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿
羅漢道邪曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有罣礙示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸衆生義示行憍慢而於衆生猶如

行懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸衆生義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而觀无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成辯才摠持无失示入邪濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是

[illegible]種四真[illegible]

衆為種八邪法為種九惱愛為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生棄壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海則
不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不
能得一切智寶

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无世所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在是維摩
詰以偈荅曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心成實男　畢竟空舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為婢　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　費音淨妙華　解脫增慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　洛此无垢人
為馬五通龍　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以溢息　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增慧以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香

富有七財寶　教授以法恩　如所說修行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以此自莊嚴
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能勝　降伏四魔已　勝達道場
雖知无起滅　示彼故有生　隨應現諸國土　如日光不見
供養於十方　无量佛聖尊　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨佛土　教化於衆生
諸有衆生類　形聲及威儀　无量劫讚不　一時能盡現
覺知衆生事　而示隨其行　隨意皆能現　以善方便智
或示老病死　既已知諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時能盡現　隨其所應化
經書及呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解脫或　而不墮邪見
或作日月天　梵王世尊主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　須身作飲食　先救被飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　互以等力　菩薩威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　親往到彼所　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益

若有大戰陣　互以等力　菩薩威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　親往到彼所　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
若有大戰陣　互以等力　菩薩威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　親往到彼所　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
或為邑主王　或作商會主　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我慢憍傲者　為現大力士　消伏諸貢高　令住无上道
其有怨憎衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現聲聞欲　為五通仙人　開道諸聲聞　令住戒忍慧
見須供養者　現為作童僕　現已到其處　乃發菩提心
隨彼之所須　得入於佛道　以喜力便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　應真无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門

法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不瞬菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
毘沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无

无相際而通達者是為入不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不生不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我所我為二我尚不可得非我

W→T025 14/551A22

入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

S→T202 4/349B3

[illegible]

也未論宮門四自[illegible]

老諸者不自勝邪自出見而為作和顏施高坐請我就坐即奉屢羹飯[illegible]設勝聽聞命時爲又復告王曰學法事難云何宜令須臾聞知王又手日一切所須不敢有違爲又數日若以大王可愛妻子与我食者乃与沙弗令時大王以[illegible]夫人及兒中勝者猶養兒之又[illegible]滿已[illegible]上來食之中而棄食之令時諸王百官群臣見王如是嗟笑憤悶兒轉和地勸請大王令捨此事王為法故心堅不回時爲又見食妻子至為說偈言

而行无常　若生皆有者　正應定死期　无[illegible]教二[illegible]

說是偈已王及諸者心无怖悚大知毛孔即便著為道使班示闡浮提內令使諸習時世法門王等漫本形讀言善哉甚奇甚特大子太子猶孝如故令時王者令能平是世尊為法尚令女何令欲使將來生早入涅槃而不教滅世尊道長久遠所利利物如大王國名愛闍尼婆梨與領諸國八万四千聚落二万夫人妻一万大臣王有慈悲於及一切人民衆類教來聖賢威儀王國猶親慈父時心念我令聚萬位居象首人民於教名欲安樂雖復何定未來我心令當作來好[illegible]

[illegible]人慎勿卻執无上正道心吾為是誓願求作
度我船時人夫羨沒是時衆人見王煮已喘息
*懷自懺悔地王意不改語婆羅門
子燈為劫之新者脂燭求今已
受地如大山崩王後日言世間大
急說法然後不燈我命盡無不久
便當法言
常者皆盡　無者不住　合會有
散　生者有死
說是偈已而便命終當此之時王
帳自五誓願我今求法為成船道
當善光明照耀報生經導異聞作是誓已天地大
動乃至梵屬諸天宮殿動搖底名
作法供養聽聚骨體不損能令衆
宮峰光之長猶如藏面又雨天華
布滿下至王所種種讚嘆漸聞之
角極望心中頌有所恨事不聞王言
觀王即載棺寶不日言无所說唯當
若執從始乃至於今心不懈有身
度作是語已尋時平復如皮王自
住自省壽求法皆為衆生今自滿
入涅槃能使一切失大法明又復
[illegible]人慎勿卻執无上正道心吾為是誓願求作
度我船時人夫羨沒是時衆人見王煮已喘息
*懷自懺悔地王意不改語婆羅門
子燈為劫之新者脂燭求今已
受地如大山崩王後日言世間大
急說法然後不燈我命盡無不久
便當法言
常者皆盡　無者不住　合會有
散　生者有死
說是偈已而便命終當此之時王
帳自五誓願我今求法為成船道
當善光明照耀報生經導異聞作是誓已天地大
動乃至梵屬諸天宮殿動搖底名
作法供養聽聚骨體不損能令衆
宮峰光之長猶如藏面又雨天華
布滿下至王所種種讚嘆漸聞之
角極望心中頌有所恨事不聞王言
觀王即載棺寶不日言无所說唯當
若執從始乃至於今心不懈有身
度作是語已尋時平復如皮王自
住自省壽求法皆為衆生今自滿
入涅槃能使一切失大法明又復
此等過去世中

注曰皆為衆法皆為衆生今有清淨之所修
入涅槃能使一切失大法明又濟此尊國土世中
*於闍浮提作大因王白毗耶離與諸國八萬
四千婆羅門二百夫人并大五百太子一万大臣王
自意意親近尊者令時大王心妙心法即時盡五
皆一切誰有經法為我說者當道意奚給足所得
沙門婆羅門在旁長者來詣皆門言有大法誰欲聞者
我當為說王聞此語喜自勝即出來迎接坐為
我問訊起居相至大聲歡施高牀請令就坐合掌
白言唯願大師當為說法坊處甚日我之所知四
方道學旁出積年七何大王又手日一切所須
無勤多於大師所不敢有惜尋歡王言若能於沙
門上瑠璃鉢乃至少法王即可之勅後七日當
斯轉輪王令時大王尋時遣人來八万里為直告一
切闍浮提內毗耶梨城大王勅後七日當於身上
瑠璃鉢乃至民間之悉令集會大王言歡喜四
遂取王思惟知復安樂唯願大王為我故莫於來
上瑠璃鉢令時國中夫人婦女太子大臣一切
衆會咸皆同時問王來意唯願大王以歡喜故集
為一人復取令於娑婆天下一切衆生令時國王
歡喜之四我於久遠生死之中為貪

衆會咸皆同時問王來意唯願大王以歡喜故
為一人復取令於娑婆天下一切衆生令時國王
歡喜之四我於久遠生死之中為貪
*歡喜意恩愛討貪白月為於須彌頂首流血過於
五近啼哭之淚五於四海如是雖身令未
曾為法吾今瑠璃鉢以來佛道後成佛時當以有意
利益衆生深法勇猛之病五何能歡喜歡喜心令
時衆會然後无言於時大王語婆羅門居頂之
是恩先說後然下鉢我令請法不聞法時旁處
差便說偈言

一切皆无常　生者皆有苦　諸受无主　實是我所有
說是偈已即於空上瑠璃鉢令時諸小王眷屬之
衆一切大會以身投地如大山崩沉轉嘆失不歡
諸方是時天地六種震動歡色諸天恭敬以給
然俱下見於者皆為法傷慟其泉門哀嘆哭
淚如雨又用天花而以供養天帝釋來到王前
而問王言大王今有勇猛精進不懈吾為於法
故歡何所來歡作希奇轉輪王号為歡來作是王
其王王答之曰我之所為不為三界貪歡之樂所
有功德用來佛道天帝復言今觀王聚不能自持
言无慚愧以何為證王即舉指示我王成心无慚

梵王王者之日教之所為不事三界受歎之
有功德用來佛道天帝憂言今觀王身不能自持
言无慚愧以何為證王即尋聲若教至成心无慚
*唐教令身體墮壞如故作是語已即時平復天及
比人欲勇无量世尊余者法師已滿功德悉備女
何歡悔一切衆生所入深妙而不說法
又復世尊過去久遠无量阿僧祇劫世間導師有大
國王名曰梵天王有太子字曰摩鉗好樂仙法童
使推求四方周遍了不能得尔時太子求法不復
愁悶模擬時天帝釋知其至誠化作婆羅門來詣
宮門言教知法誰歌聞知者吾當為說太子聞之
即出來迎恭敬為執物至大聚說好樂生說詩今
能至合掌向師白言唯願大師垂愍為說婆羅門
言學業甚難並所積久不乃知之女何直令須臾
得聞理不可也太子憂言大師所須願見告勿吝
及妻子一皆不惜婆羅門言法今若能作火火坑
令深十丈滿中燒炭自投於中以供養者吾乃為
汝分師如真言作大火坑王及夫人羣臣
聚大聞是語已不能自寧成悉都集詣太子密諫
諭太子曉諭婆羅門唯願慈愍以教等故勿令太子
投於火坑若其於須國城妻子及与身教當為治

*聚大聞是語已不能自寧成悉都集詣太子密
諭太子曉諭婆羅門唯願慈愍以教等故勿令太子
投於火坑若其於須國城妻子及与身教當為治
決婆羅門言吾不相違逆太子意能如是者教為
說法觀其志固吾自嘿然尔時天王即重使者乘
八千里為宣吾一切聞導提內聖尊鉗太子為於
法故斯後七日身投火坑其欲見者宜急來今時
諸小王四遠士民強弱相牧悉皆重集諸太子所
悉跪合掌異口同音白太子言教等論且仰為太
子猶如父母今若投火天下衆人无所怙恃愍
教曾莫為一人拯業一切皆令晴太子語衆人言
教於久遠生死之中衆苦无量人中為貧更相新
當天上壽盡失故憂苦如掬之中少坑湯煮鍋等
力戰聚河劍樹一日之中更受千萬刺刺心腹不
可具陳餓鬼之中百千請飛言生中長苦供乏不
具更令苦苦不離數空荷衆苦負失身命首求善
心為狂法也吾今以此見拯之身供養決故決等
一何淩故却教无上菩心教於此身為求能道後
成能時當施汝等五分法身衆人聞說是時太子
投火坑上白婆羅門唯願大師為教法說今謹如
不及聞法婆羅門即便為偈言

能時省施汝等五外法界衆人喝然是時
五火振上白婆羅門唯願大師為我法說令證知
不及聞法婆羅門即便為偈言

※常行於慈心　等去志實相　大慈愍衆生　行相為雨滴
循行大喜心　周已於廣法　如諸從道意　力應善護行

說是偈已便欲以火令時帝釋并梵天王諸眷屬一
手而遮難之開導懸內一切生類頓大王恩莫不
得所今若以火天下至久何為自要斯業一切令
時太子教謝天王及諸且民何為產新无上道心
天及人衆即各嘿然輒自并衆以於火坑天地大
動亞至諸天同時驚異涙如雨即時火坑變成
花池太子於中坐蓮花臺諸天雨花力至於時令
時棧天火王言今欠王爭飯是令時事者今事能
是令時太子愛事鉢者今世尊是令時知是來法
為教衆生今已成滿宜當潤渡拯拔之類令所須
歡悅至涅槃不貪說法又度世尊過去无量阿僧
祇劫令時婆羅奈國有五百仙士時仙人師名鬱
豆羅提恩心法欲傳佛四方惟求靈寺一切說
有心法為教說者隨其所欲悉皆供給有婆羅門
來應之言吾有心言誰欲聞者我當為說時仙
師即掌白言唯願伶愍垂哀為說婆羅門言學法

來應之言吾有心言誰欲聞者我當為說時仙
師即掌白言唯願伶愍垂哀為說婆羅門言學法
※事難久世修汝今為何直欲令聞於理不可法者
至誠說傳法者當遵教教仙人白言大師若知不
教是法尋即語曰汝今若能剃髮書寫為等
四用為墨寫吾法者力至汝說之時釋迦牟羅聞此
語已歡喜踊躍教如來教即剃身髮剃身髮已
四和熙仰白之曰今心是時唯願速說時婆羅門
便說此偈

弟當捨身所　而不顧惜妙　不貪吾惠口
心不貪諸欲　无瞋恚害相　捨離諸惡業
說是偶已即自書寫置人室為聞法提內一切人
民成使誦讀如說脩行世尊令時如是來法為於
衆生无心慈悲令者之何故惜一切入於泥塗而
不說法又度世尊過去久遠阿僧祇劫於閻浮提
作大國王名曰尸毗王所住城号提婆恢提曾衆
无極時尸毗王夫聞導梵八千四万諸小國王大
万山川八十億那由他王有二夫人妙女五百太子
一万大臣行大慈悲於及一切時天王釋王德離
衆生令脩菩薩慈悲不樂毗首羅摩即前
白言何為相心而有慈色令釋教言吾聞於久天

一万大且行大慈悲拾及一切時天王釋王應
衆共今將趙慈憤不樂毗首羯摩見其妻即前
白言何為憂愁而有怨色帝釋歎言善哉於天死
※說已現如今世間命法已滅亦復无有諸大善薩
我心不知何所隨依是以憂愁毗首羯摩白天帝
言今閻浮提有大國王所善薩道名曰尸毗志因
精進大成佛道宜往問於大能覺諸佛教化危天
帝復白若是善薩當先試之為至誠不欺化為鴿
我當作鷹急逐於後如逐論波大王生於種尖趣
語以此試之是知真偽毗首羯摩答天帝善哉
大人不宜加苦而應供養不須以此難事逼也今
時帝釋便說偈言
我心悲惱心　如真金焦試　是為至誠不
說是偈已毗首羯摩自化為鴿帝釋作鷹急逐鴿
後臨他會時鴿惶怖號趣大王入王袖下隱身於
王腋尋後至王於麼前語大王言今此鴿者是我
之食未至王邊宜速還我我飢甚急尸毗王言吾
本誓願普為一切此來依我終不與汝鷹復言曰
大王者代世尊一切若逝我食不得消如我之
類非一切能王時歎言善哉餘肉汝食之不應即
言曰唯得新鮮熱肉我分食之王復答言曰今來

類非一切能王時歎言善哉餘肉汝食之不應
言曰唯得新鮮熱肉我分食之王復答言曰今來
※新鮮熱肉者割一枚一於理无違肉自惟思推唯
除我身其餘肉皆自割截即再利刀自割肉
侍用与鷹貿此鴿命鷹歎王曰王為世主為世尊
切我雖小鳥理无偏枉若欲肉貿此鴿者宜稱
使傳王勅左右疾取稱來以鈞二邊中首頭施葉即
時取鴿安著一頭於秤身內以著一頭割股肉盡
故鞋於鴿側有厚肉脇身內都盡故不等鴿今時
大王與身自拉迦故上稱漸漸力不拉失踏墮地
閻无所覺自久力猶自慎其心我從久遠為汝於
因輪迴三界酸苦備受未曾為推今是精進之行
之時非悲惱時此種之慎已自強起立得上稱漸
心中歡喜自以為善是時天地六種動諸天皆驚
皆悉傾捏力至色界諸天同時來下於空如見
於善薩行非難行傷壞軀體心其大法不顧身命者
共哀哭淚如成雨又雨天花而以供養尔時帝釋
還復本形住在王前語大王曰今作如是難及之
行欲求何等汝今欲求轉輪聖王君釋龍王三界
之中欲求何等善薩答曰言我於衆者不期三界
尊勞之樂所作福報用求佛道天帝復言汝今懷

行部衆何等法令故求轉輪聖王帝釋魔王三
之中歡喜何等菩薩答曰言我於佛者不聞三界
尊勝之樂所作福報用求佛道天帝復言汝今據
共衆乃聞世尊稱歎有慚愧意求王言无也天帝復曰
雖言无慚誰能知之我觀汝衆慚不慚言驚怪乃
言无慚愧以何為證王即上聲報尸棄乃至於今
无有慚愧大如毛髮我於衆頭天冠果報至誠不
虛如我言者今吾衆體即當平復作誓已說身便
平復倍勝於前天及世人歎未曾有歡喜踊躍不
能自勝尸棄王者今佛身是也舊住者為於眼
生不願衆令為至如是今者世尊法海已滿法幢
已立法鼓以已震法炬已照滅惡五令正海時
如何說給一切衆生入於涅槃而不說法令時莫
王於如來前合掌讚歎說於如來是身實法為於
諸佛凡有子首世尊亦時爰梵王請即便住論波
羅榛國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世
時諸天人諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡
喜頂戴奉行

尊者阿難遊於衆地第

如是我聞一時佛在舍衛祇樹給孤獨園令時世
尊乞食時到著衣持鉢獨將阿難入城乞食時有

如是我聞一時佛在舍衛祇樹給孤獨園令時世
尊乞食時到著衣持鉢獨將阿難入城乞食時有
老母唯有一男偷盜死者賊主捕得便將詣王平
事安律莫令應死即令解脫羅將至誓處見世
尊時有三人俱向佛叩頭禮拜悲泣雨淚
厄數我今命訴心歡喜甚可憐愍如來慈於即遣
阿難詣王請令王聞佛教即便放之唐脫尾感戴
佛恩佛勇无量尋詣佛所頭面禮足合掌白言善
能慈愍得濟餘命唯願天尊慈愍來善誘令佛道
次佛即為之告曰善來比丘隨我自選身所著衣
盡成袈裟敬心內發志信盡命為說法諸佛如此
盡得阿羅漢道其母聞之得阿那含令時阿難目
見此事即來白佛言讚歎如來若於從行之法諸味
等等三人有何愛值遇世尊得聞重罪獲免繫于
一身之中特蒙利益何其快哉佛告阿難此三人
自非但今日蒙我得活乃往過去無量劫恩而得
將活阿難白佛不審世尊過去中間活三人事
事云何佛告阿難乃往久遠阿僧祇劫此閻浮提
有大國王名曰摩訶羅提嘉泰言大寶共領小王
小國凡有五千王有三子其第一者名摩訶雪羅
羅次名訶摩提婆泰言王大水名摩訶羅遊戈小

小國凡有五子王有三子其第一者名摩訶薩
羅波名訶羅摩狀麥象言王大收名摩訶薩埵小
*子言少小所慈於愍一切猶如赤子余時大王少
諸群臣夫人太子出外遊觀時王疲憊小住休息
其王三子共莊林間見有一鷹逐鴿二子飢餓逼
切還欲食之其王太子語二兄曰今此鷹者酸苦
極理羸瘦垂死加婆初乳新觀其志欲自殺身二
兄答言信汝所女第渡河先兄虎今者當渡河食
二兄答數曰若捨新鮮熱血肉者有自可其意又聽
周旦今頃有人能解斯事教此王食令勝存不二
人答言是為難事時王小子內自思惟於久遠
生死之中損身无數唐捨軀命或為食欲或為瞋
恚或為癡愚未曾為法令遭福田此身何為設計
已是濟共前行行前未遠日二兄言兄善且教我
有和緣比尔須後作是語已去後未幾至於鷹
所狀如鷹前飢鷹口噤不能開會余時太子取刀
未刺身出血鷹得飲之其口方開即時身內二兄
作之經久不還尋迹推覓憶其先心惕然至彼餓
於飢鷹退到地邊見摩訶薩死屍前鷹已食
之血肉塗鬘樣自投地悲絕而死經於久時乃還
蘇活嗚呼哭泣轉走憒悶絕而復還蘇夫人瞻眄步

之四周塗鬘樣自投地悲絕而死經於久時乃還
蘇活嗚呼哭泣轉走憒悶絕而復還蘇夫人瞻眄步
*自三鴿共飢林野鷹奪捨得其小食者舉已驚怖
向王說之對聞說言鴿者飢者也今此小鴿飢可
愛此兄自不料即時意人四出求覓未久之間二
兄已到父母問言汝可憐愛今為所在二兄嗚咽
陳繫悲絕不能出聲經于久時乃復出言鷹已食
之父母聞此號泣問絕而死於覓車久乃蘇即與
二兄夫人來方馳奔至波死屍之象於時鷹者食
肉已盡唯有骸骨猶未知母狀其頭父抱其手
號哭問絕不而復蘇如是經久時摩訶薩合於之
後生見舉天即時生念彼日何行未受此飢天眠
衛風通觀五趣見前死屍故來山間父母悲慟號
號痛毒悔其愚癡嗚呼痛哉酷毒於此我失身命彼
今當往誘喻波意即從天下住於空中擎飛言尊
解諫父母父仰問汝是何神顏貌皆示天尊教曰
我是王子摩訶薩埵我由捨身濟者飢王生見尊
天王大當知有法歸无生處我有於慈愍憐愍如獨為善
生天生死常苦今者何獨沒於憂愁憐愍之海不
自覺悟勸諫父母說言汝行大慈於乎一切
捨彼所施吾心念汝哀愍寸絲我昔難討汝猶大

自讚善慰備衆善父母說言汝行大慈於彼一
指教眼始吾心念汝衆寶寸絲未善難討汝備大
善慈卿潛如是於時天人淚以種種妙善偈讚謝
父母言汝於是小淨陸陸作實偈成讚者中蓮提華
詣於上起塔天即化去王及大衆還自關白佛告
阿難今時大王摩訶薩羅睺羅者豈是人乎今我
父王閻頭檀是時夫人摩訶摩耶是今時摩
訶寶耶者今孫勒是第二太子摩訶薩埵是
人乎我身是也今時第子今此老母是今時二子
今二人是我於久遠劫來與魔鬼頓乏命今得安
全吾今佛成不滅波羅今其孰誰生死大世今時
阿難一切衆會聞佛所說歡喜奉行

觀念爲衆

如是我聞時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時
世尊有二天來詣於佛所天人身光照耀祇園皆
如金色佛便頂禮以偈讚曰
頭面礼佛足歸天上明日清朝所願白佛非為二
天來覲世尊成相明者淨光七珠容吉種何德獲斯
殊果佛告難陀迦葉如來滅後之後當來法衰末
有二婆羅門至將八歲其一人者求願生天其第
二人求作國王其第一人還關賣家象嬉呼共食

有二婆羅門至將八歲其一人者求願生天其
二人求作國王其第一人還關賣家象嬉呼共食
其父母言汝無能無過如不食婆羅門曰君是我
志自有志法何緣能見其道之業今者相違不共
我飯當以鄙事語諸梵志使驅使汝不與食用用
此語已深懷愁怖便與其婦非時而食二人隨食
長短如取鉢中頭作王者將乘象其得乘象頭
生天者由破戒故乃至能中時有一人為守苗日
日取莖種之東藏此人後時於泉中得一果掾色
甚美便作是念我身出入常為門監所見恐者遭事
當以與之即與門監盡已復自思惟我遭事
時奉為貴門之所拘繫當以與之便與門用掾果
貴門納竟轉上夫人夫人得掾復用獻王王食
此掾甚美便問夫人從何所來答夫人即時
知實而對展轉相推到苗監三復白嗟而問之
曰吾苗之中有此美果何不見與力與他人苗監
於是未示自陳王復告言自今已後索送斯掾莫
令監絕苗監聞日此果无種從泉中涌動使索送
无由可講王復告言若不能得當斬汝首監苗
出至沒苗中憂愁摸惱驚怪大哭時有一犯罪人
奚書奚聚為人來問之言汝有何事奚哭力如是

出至沒面中憂然撫恤與龍大哭時有一記聞哭
聲發聚為人來問之言沙有何事悲哭力亦毛
*時南監吳日宣欲龍送入米水以五義集著全策
上用与此人回之義言可將此策以表沙王并脉
吾意之吾及王年是王親之力為之為憂志
共憂藥者來顧清沙未完見得為人王吾悉不令
生於龍中令欲表俗教法米指此米顧表八關齋
法用道於翁若其相遠吾發沙國用作大海商監
於時秦策於王曰境說龍能為之憂王聞此已其
用不樂於以者何時也无佛法又滅盡八關齋又
令不可得若不播之恐見危劇惟念此理是故慈
道王有大臣常於敬重王吉臣曰龍神德勢未來
教法何御得之當用哥与大臣對言令世无法如
何可得王又告曰汝今不得者當驚御大臣聞此
悲懷惆悵注至自念此臣有父年在耆耆年注米
來和顏悅色以劇父意當於是時父見其和色
改常即便問之何由乃尒於時大臣便向其父矣
白說自其父者曰吾家世挂弊現九明試破看人
讀有異物表父言教為拄拖代承而靳靳薄經二
号一是十二因緣經二是八關齋文大臣即將表

讀有異物表父言教為拄拖代承而靳靳薄經
号一是十二因緣經二是八關齋文大臣即將表
*上於王王得聞書不脉自脉便以此經著全擊上
自遠与龍之推此經大用做齋便用如貴賜遣於
王是將八齋數而表行令於之後生於天宮人王
亦復將來覆法毒盡生天共月一乘既知後來證
果法化態時尋得須陀洹果此息三塗惡人天道
得是以法華尋得菩提說是時一切衆會聞表表
行

表表表人事貧佚養

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時
國中有大臣者生一男兒面首端政既生數日憂
能言語問其父母之事表不若日以不復憂表父母見
事者令剃髮何難弄惡為表不若言惡表父母見
子生便能言謂其非人深怪於以便往問佛佛言
此能相承是疑此父母聞是語已其家兒大歲日
能顏二親為剃髮令比丘僧父母者日請佛及
僧當須供具非如可辦兒大歲日但捕獵是奈如
龍狀為施三高坐可味飲食當自至人剃髮身
之母令猶在李波羅棕為剃髮之父母隨諸使
人乘馬馳奔召來所以作三高坐者一為如來二

之母今猶在乎波羅棕國為新婦之父母匯諸
人來為馱奉亦來所以作三為生者一為护未
*為本生母三為本身母佛聚僧既入其食次第坐
定甘露美饌日來豐足佛為說法父承二母及
大小周法歡喜盡得初果此見轉長便解出家精
勤心業便致羅漢阿難白佛此次門者宿植何德
生於豪貴小而能言大後學道是得神通佛告阿
難此人前身生波羅棕為長者子父亡後家業
衰耗漸致貧窮雖值佛世无以供養念此不悅情
不自持便於塔所為客作於貴一氣煮金方前
塔所問曰何歡喜耶答曰不止塔所又問用金
何為答曰歡用飯佛及於聖僧塔所曰若歡請
佛吾當与金并為延舊食於貴者作羅便設
饌請佛佛由此因緣命終之後生於長者家命
請佛聞法得道阿羅漢阿難往貧人者命長者子次門是
立佛說此時一切衆會莫不歡喜承歡奉行

海神難問第七

如是我一聞時佛在舍衛國祇樹給孤獨園加時時
此國有五百賈歡入海採寶自共誓言當求明人
用作明燭便生請一五戒優婆塞共入大海既到
海中海神變取作一處又形體醜惡其色青黑口

用作明燭便生請一五戒優婆塞共入大海既到
海中海神變取作一處又形體醜惡其色青黑口
*出長舌頭上火燃來尋求問法諸人皆悉可畏
有盜賊者无賢者對曰更有可畏劇於海神
優問何者是耶答曰世有愚人作諸不善熱毒盛
氣燒燒无處委言甚苦惡口綺語貪欲瞋恚沒在
乳見死入地獄受苦万端獄卒阿傍承諸惡人種
種治之或以刀斫或以車裂小擲其身作數千段
湯或以椎或湯磨之刀山劍樹火車煮湯非常長
一切備受何如此苦經无數千万劫此之可畏劇
於其盜海神放之隱形去而船還數里海神復更
化作一人形體腐爛背相連接來船尋問諸人曰
世間無疾有劇我者无賢者答言更有疾甚於
於海神優問誰為劇乳賢者答曰有愚人心性
常惡慳貪妒嫉不知布施死墮餓鬼身大如山咽
如針鼻頭髮長能形體黑麻數千万劫不識水穀
如是之形優劇於海神海族船沒人不現船行數
里海神復化作一人極為端政優來尋船問諸客
客人之美妙有我乎等者无賢者答曰乃有勝於
百千万倍海神復問誰為勝者賢者答曰有智

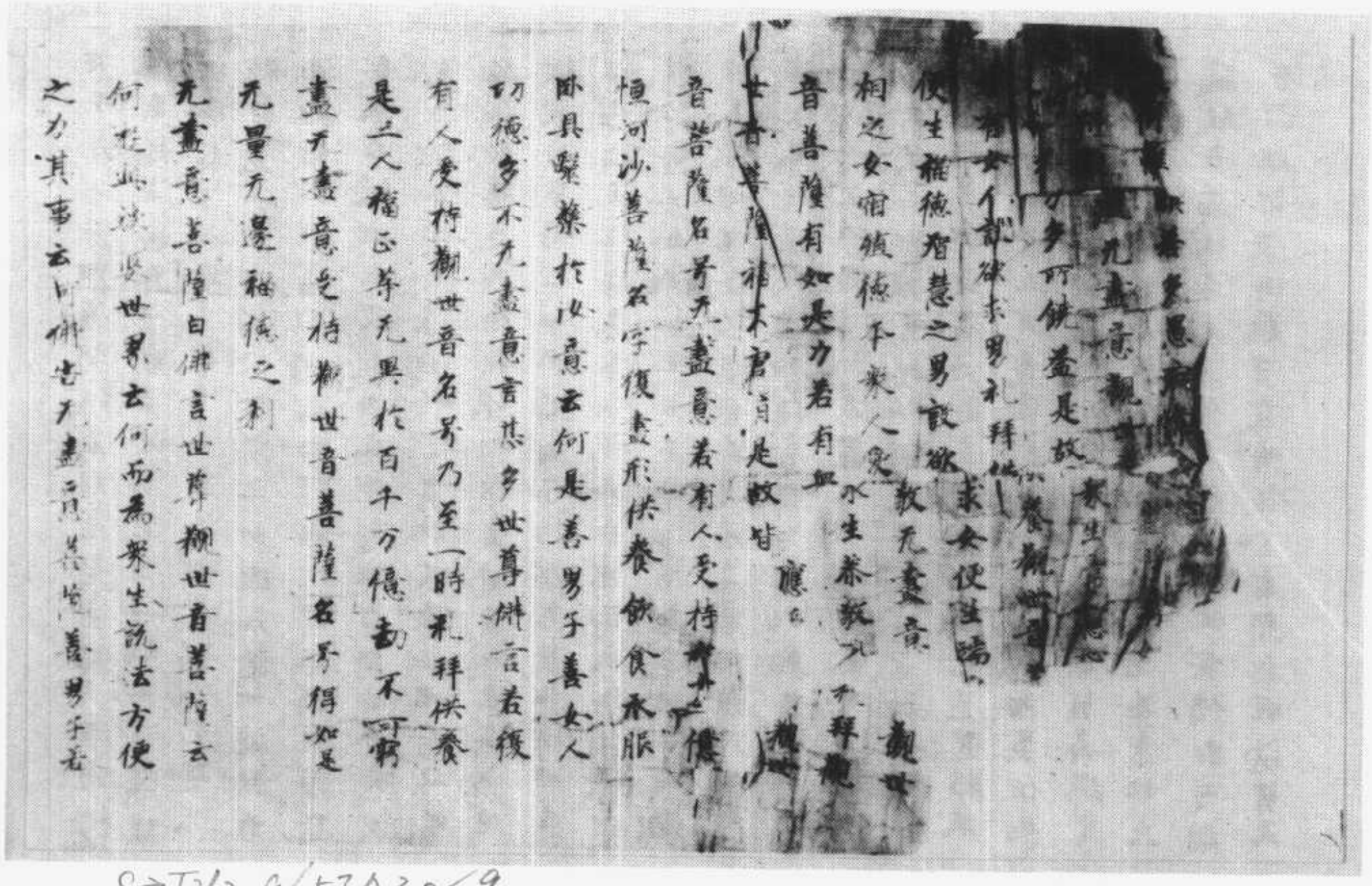
百千万億海神遂問誰為勝者賢者答言世有
人素行諸善承口意業於今清淨信敬三寶隨時
供養其人命終生於天上形相嚴潔端政无雙殊
勝於數千万億以汝方之如驢弥能比彼妙少
海神取水一掬而問之曰掬中水益海水為耶賢
者答曰掬中水益非海水耶海神重問汝今云何
為至誠不賢者答曰此言真諦不妄也何以明
之海水雖益无有非鳴切盡時前日益衆流注
流悉皆早涸三日出時諸小河水悉皆枯竭四日
出時諸大江海悉皆涸竭五日出時大海猶減六
日出時三千大千二七日出時海水都盡須弥山燒
下至金輪地際皆悉燋然若廣有人能以信心以掬
水供養於龍或用施僧或奉父母或施貧乏給与
貧窮此之功德悉切不盡以此言之知海為少掬
水為益海神歡喜即以珠寶用贈賢者悉令如賢
施龍乎僧時諸貧窮即与賢者掬寶已至還歸本
國是時賢者五百貧窮成諸龍所皆作孔
雀鵝等持寶物并海神所寄來龍及僧悉皆歸又
手白龍頭為禁令罪重清化龍尋可之善來比丘
續駁自為法和尚无身龍為說法意逕其情即時開
者諸龍部聖海雖淡直時諸會者聞龍所說皆大

W-T202 4/355B2

手白龍頭為禁令罪重清化龍尋可之善來比丘
續駁自為法和尚无身龍為說法意逕其情即時開
者諸龍部聖海雖淡直時諸會者聞龍所說皆大
歡喜頂戴奉行

恒伽達經

如是我聞一時佛在羅閱祇菩提樹中有
一輪相其家大富然无子息時恒河邊有摩尼珠
勝天祠於上又民皆共敬奉時此輪相往詣祠所
而禱之言我无息子願天神功德无量垂哀護摩
生能与其願令我日隔差等於願願一子當重供
奉餘天象及以名香淡治神室如其无驗當懷汝
願失滌汝身天神聞已日思惟言此人憂苦力勢
殊微非是凡品誇為其子我力孱少不能与願
若不果之見毀辱願神便滅住日摩尼珠還
妖雖實力不勝自一



S→T262 9/57A3～9

如尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長
者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現
婦女身而為說法應以童男童女身得度
者即現童男童女身而為說法應以天龍藥
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺伽
人非人等身得度者即皆現之而為說法應
以執金剛神得度者即現執金剛神而為說
法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩
薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是
故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千而金而
以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀
世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸
四衆天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人

W→T262 9/58A11

時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及覩身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

佛是時帝釋一切天衆及恒河女神
衆蒙光希有皆至佛所右繞三帀
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏
右膝着地合掌向佛而　而言世尊　云何善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘捐受一切邪倒有情曾所造作業障
罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲
為無量無邊衆生令得清淨解脫安樂哀愍
世間福利一切若有衆生由業障故遭諸罪
者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝着
地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂礼現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持無法輪雨大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
果證常樂故如是等請佛世尊以身語意稽
首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆

S→T665 16/413c 17~22

斯二八八一號　金光明最勝王經卷第三

首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從無始生死以來隨惡流轉
共諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛來
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身
語意造無間罪惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三
種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善
人橫生毀謗并幷欺誑以為為真不淨飲食
施與一切於六道中所有父母更相惱害或
盜牽堵波物四方僧物現前僧物自在而用
世尊法律不樂奉行師長教示不相隨順見
行聲聞獨覺大乘行者惡生罵辱令諸行人
心生悔恼見有勝已便懷嫉妬法施財施常
生慳惜無明所覆邪見惑心不修善回令惡
增長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說
法如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證
明真實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆
悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作
之罪令皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生

之罪令皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生
所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦
如過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障令亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
亦如未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障令亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障令亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生大
怖畏應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉

饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
無量光極光淨天少淨無量淨遍淨天無雲
福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟
地求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障無復遺餘是諸行法未得現
生而令得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說無有我人衆生壽
者亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬

依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名無衆生而有於本以是義故說於懺
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心惡念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈無量是謂為四令
時世尊而說頌言
專心讀三乘 不誹謗深法 住一切智想 慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有無出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一切
罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三
者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切
功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提
尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子
女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若

女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福無量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒忍慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
無上無等寂妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百千劫行菩薩行有
大功德獲無生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之蘊皆悉至心隨喜請歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜請歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證
妙菩提為度無邊諸衆生故轉無上法輪行
無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨衆
慈勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得
充足無盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生未具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜請歎

悲令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得無量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆斯煩惱成阿
羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以
上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功
德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養
功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功
德無量無數能攝三世一切功德是故若人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若
有女人顛轉女身為男子者亦應修習隨喜
功德並得隨心現成男子尒時天帝釋白佛言
世尊已知隨喜功德勸請功德惟願為說欲
令衆衆一切菩薩當轉法輪現在菩薩亦
修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉無
上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮
勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理

上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮
勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理
趣施無礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至無盡安樂我今以
此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩
提我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提
善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪
所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是
法施善男子且置三千大千世界七寶布施
若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五
勝利云何為五一者法施兼利自他財施不尒
二者法施能令衆生出於三界財施之福
不出欲界三者法施能淨法身財施但唯增
長於色四者法施無窮財施有盡五者法施
能斷無明財施唯伏貪愛是故善男子勸請
功德無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩道
時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善

時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我
於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般
涅槃此善根我得十力四無所畏四無礙
辯大慈大悲證得無數不共之法我當入於
無餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
無比種種妙相無量智慧無量自在無量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万
劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法
不攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦
非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆
生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令
解脫無作無動遠離鬧鬨寂靜無為自在安
樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境
諸大菩薩之所修行一切如來體無有異此
等皆由勸請功德善根力故如是法身我今
已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提
者於諸經中一句一頌為人解說功德善根
尚無限量何況勸請如來轉大法輪久住於

者於諸經中一句一頌為人解說功德善根
尚無限量何況勸請如來轉大法輪久住於
世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女
人為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是
說我從無始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一搏之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺
悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取
迴施一切衆生無悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手擎空出寶
滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才悉
皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智回此善根更復出生無量善法
亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修

提得一切智回此善根更復出生無量善法
亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智見在
未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根顯共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏
陀羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵衆
應見覺知應可通達如是一切一劫那中悉皆
照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及
衆生顯皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛 勝光佛 妙光佛 河閻佛
功德善光佛 師子光明佛 百光明佛 網光明佛
寶相佛 寶燄佛 燄明佛 燄盛光佛
吉祥上王佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛
上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 梵淨王佛
上性佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明經

法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明經
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為
他廣說得無量無邊大功德聚譬如三千大
千世界所有衆生一時皆得成就人身得人
身已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭
敬尊重四事供養二獨覺各施七寶如須
彌山此諸獨覺入涅槃後皆以珠寶起塔供
養其塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢幡
蓋常為供養善男子於意云何是人所獲功
德寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅
業障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所
獲功德於前所說供養功德百分不及一百千
万億分乃至挍量譬喻所不能及何以故是
善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒無有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中

三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒無有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界所
有衆生皆得無礙速令成就無量功德不
可為比三世刹土一切衆生令無障礙得三
菩提不可為比三世刹土一切衆生勸令速
出四惡道苦不可為比三世刹土一切衆生
勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於無上法輪勸請住世經無量劫演說无
量甚深妙法功德甚深無能比者

尒時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂
礼白佛言世尊我等皆得聞是金光明寂勝
王經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法
住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三
菩提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅
花而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出
妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲普救種種利益種
種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過無量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光明如來恵
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光明如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初
會說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果
諸漏已盡三明六通自在無礙於第二會復
度九十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已
盡三明六通自在無礙於第三會復度九十
八千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上

盡三明六通自在無礙於第三會復度九十
八千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經爲
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊爲我授記此福寶光明女於未來世當
得作佛号釋迦牟尼如来應正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊捨女身後從是以来越四惡道生人天
中受上妙樂八十四百千生作轉輪王至于
今日得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大
衆忽然皆見寶王大光照如来轉無上法輪
說微妙法善男子是此娑訶世界東方過百
千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王
大光照如来今現在彼未般涅槃說微妙法
廣化群生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大
光照如来名号者於菩薩地得不退轉至大
涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛来至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種

一佛来至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有菩
薩於雪尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在河邊爲
人講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四
種福利善根云何爲四一者國王無病離諸
災厄二者壽命長遠無有障礙三者無諸怨
敵兵衆勇健四者安隱豆樂正法流通何
以故如是人王常爲釋梵四王藥叉之衆共守護
故尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是
時無量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世
尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常来擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使
消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命悉應
禎祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國
中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法
行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆衆
色力勝利宮殿光明尊嚴盛威時釋梵等白

行時一切人民隨王修習如法行者汝等諸衆
色力勝利宮殿光明眷屬強盛時釋梵等白
佛言如是世尊佛言若有讚說此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相有四種益云何
為四一者更相親稱尊重愛念二者常為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國
之所遵敬三者輕財重法不求世利長者普
暨衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是
名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
無所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人
民皆得豐樂無諸疾疫商估往還多獲
寶貨具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生廣

W→T665 16/417 C16

種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生廣
宣流布長夜安樂福利無邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明最勝王經卷第三

闍那崛多 譯

勸善經一卷

（新菜相貴然須下諸州勸諸衆生每日念
佛陀佛十千口新惡行善今年大熟無
收新有數種病死第一虐病死第二天
行病死第三赤白痢死第四黑赤眼死第
五女人產生死第六水腫死第七風病死
今新衆生為此經一卷令得一門難免為
兩本免六親見此經不為者滅門門上牓
之得過此難無福者不可得見此經其
經從南來正月八日雷霹靂空中有一
童子年四歲又見一老人路中有一蛇身
百
万万人頭馬足過去人曰為太山
女人万万衆須牛万万頭若病者善難
過此經得免此難若不信此經者但看
買百三家供一牛五男同一婦僧尼四部
為此經流傳若被今風吹却不免此難
聖人流傳真言報諸衆生見聞者遂相
勸意阿彌陀佛不久見太平時

斯二八八二號　勸善經一卷

S→樓1
W→樓16

▼斯二八八三號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/59B10

形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛
前而說偈言
若不順我呪惱亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如終人女罪亦如壓油殃升稱欺誑人調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但厭擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
珠香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈
油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油
燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百
千種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護
如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得
无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨

莊嚴劫名喜見敎佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久備菩薩
所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復

於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水復水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學
如優曇鉢華值佛猶難是所諸難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛
難得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時

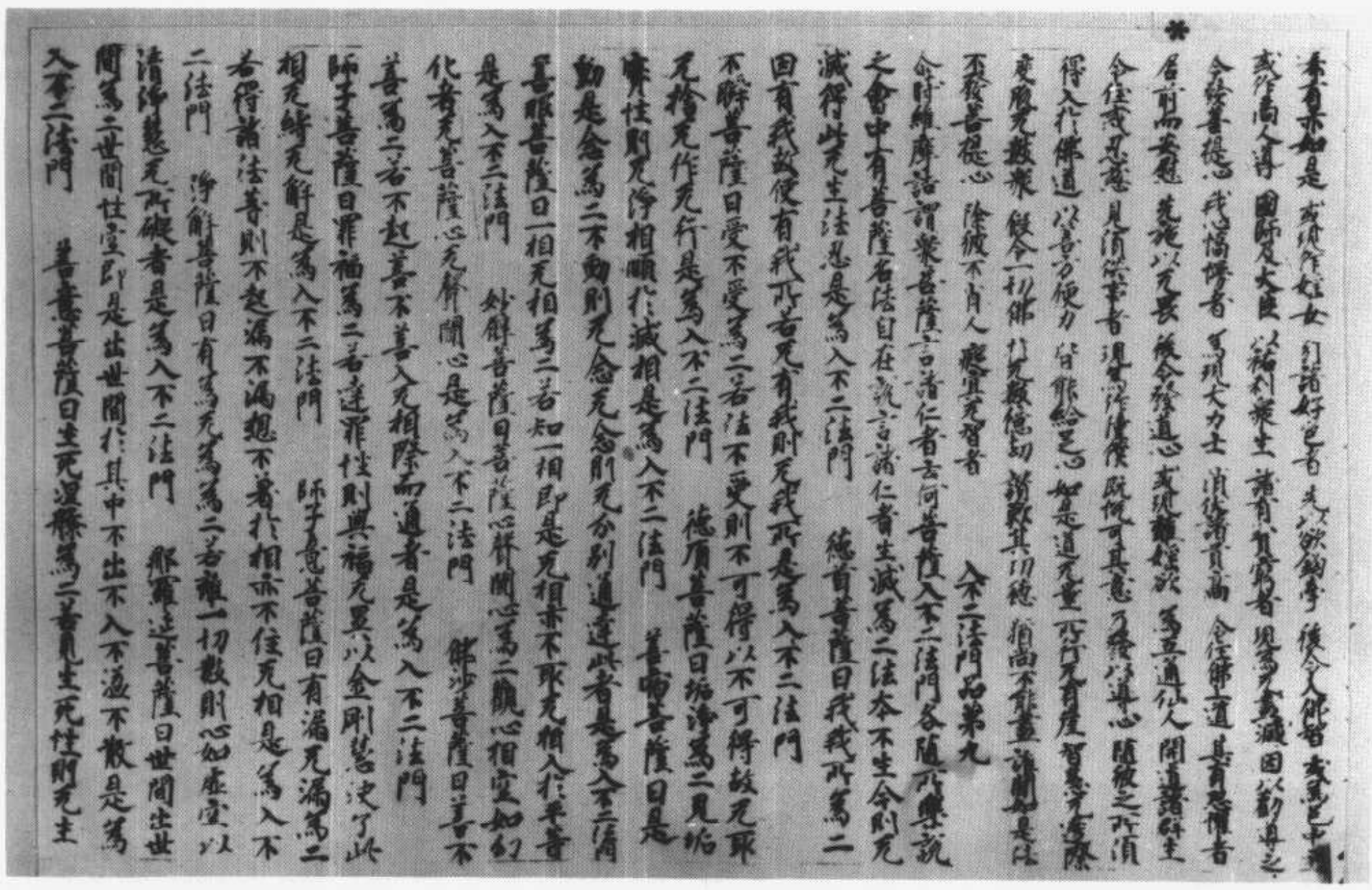
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時
亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人將諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷
屬俱淨德夫人與後宮眷屬女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及
其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上
於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合
掌立不此王於我法中作比丘精懃備習助佛
道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名
大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付

大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常懃精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根於世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

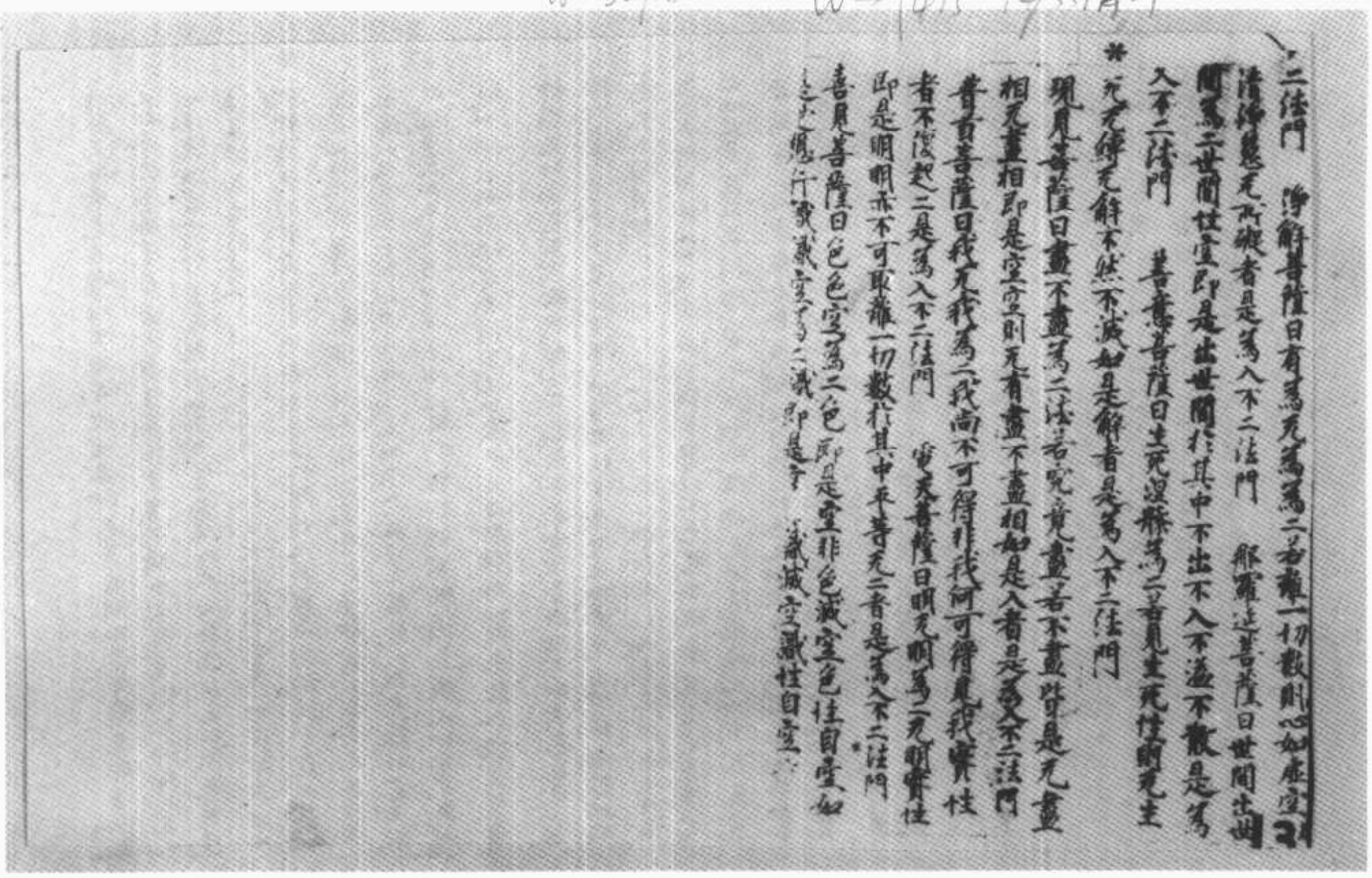
W→T262 9/60C11

S-T475 14/84/B28

中卷經說所詰摩維　號四八八二斯

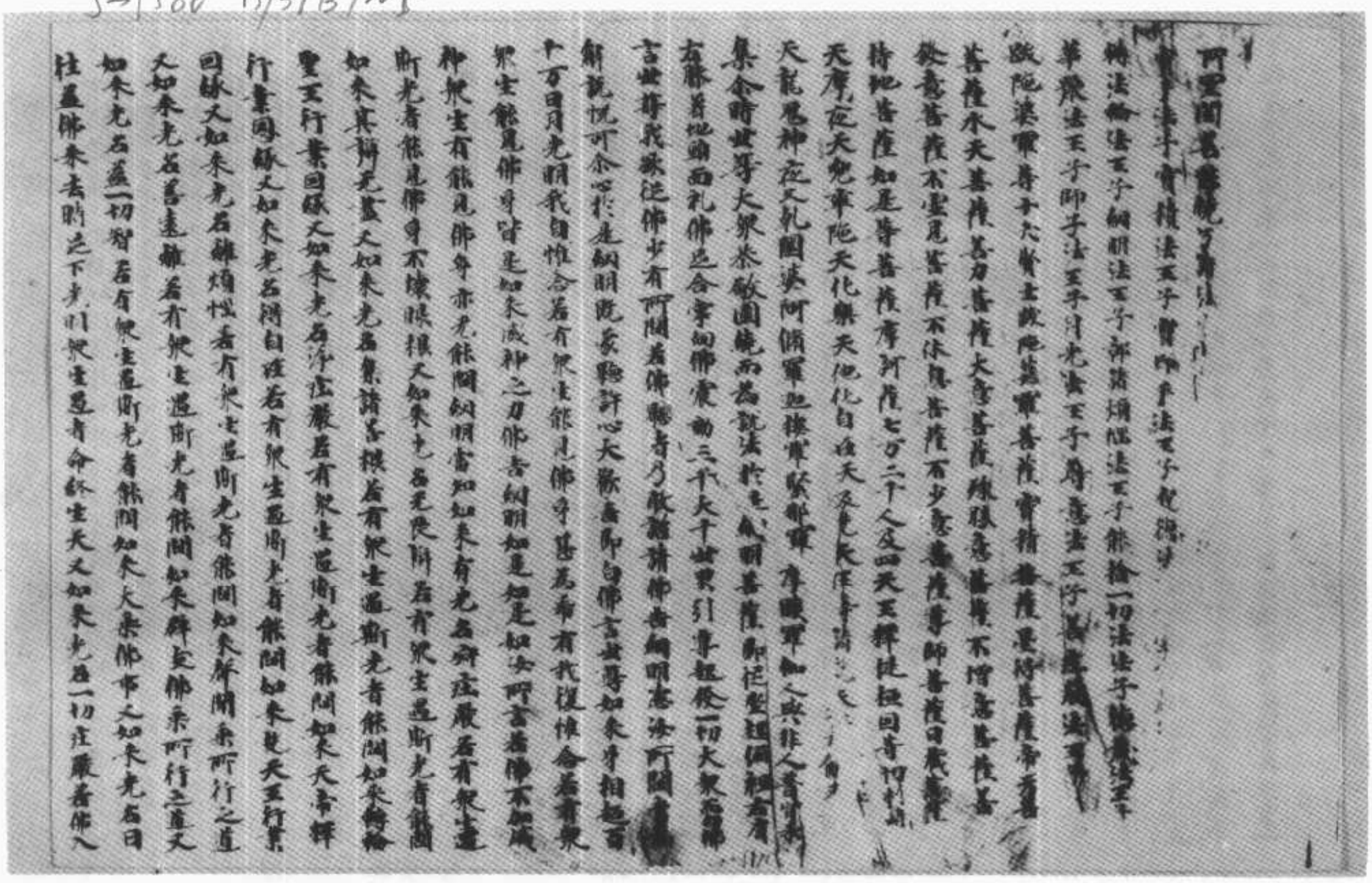


W→S2911 W→T1075 14/111A21



▼斯二八八五號　思益梵天所問經卷第一、第二、第三

S→T586 15/31B1~5



回緣又如來光名離煩惱若有衆生遇斯光者能除如來解脫乘所行
又如來光名善逝離名有衆生遇斯光者能除如來解脫乘所行之道又
如來光名盡一切智名有衆生遇斯光者能除如來大乘佛事又如來光名日
住處佛來去時迎下光明衆生遇者命終生天又如來光名一切莊嚴善佛入
城教勅光明衆生遇者得歡喜樂一切嚴飾之具莊嚴其城城中歡會迦
陵頻伽又如來光名日震動佛以此光能動無量無邊世界又如來光名日生
樂佛以此光能令地獄衆生皆悅又如來光名日上慈佛以此光能令畜生不
相侵害又如來光名日涼樂佛以此光能滅惡飢渴無熱惱又如來光名日
明淨佛以此光使盲者得視又如來光名日聽聽佛以此光能令衆生聾者
得聽又如來光名日慰悅佛以此光能令衆生狂者得正又如來光名日隱
佛以此光能令衆生恐怖不善直安住十善道又如來光名日靜惡佛以此
光能令邪見衆生皆得正見又如來光名日能捨佛以此光能破衆生慳貪
之心令行布施又如來光名无恨佛以此光能令毀禁衆生皆得持戒
又如來光名日安利佛以此光能令瞋恨衆生皆得忍辱又如來光名日
勤修佛以此光能令懈怠衆生皆得精進又如來光名日一心佛以此光能
令亂念衆生皆得禪定又如來光名日能解佛以此光能令愚癡衆生皆
得智慧又如來光名日清淨佛以此光能令不信衆生得淨信又如來光
名日能持佛以此光能令少聞衆生皆得多聞又如來光名日滅魔佛以此光
能令无慚衆生皆得慚愧又如來光名日無隱佛以此光能令多疑衆生
斷除疑網又如來光名日歡喜佛以此光能令多嫉衆生斷除嫉妬又如來
光名日熙明佛以此光能令多瞋衆生斷除瞋恚又如來光名日盡行佛以
此光能令諸衆生斷除諸分又如來光名示一切色佛以此光能令衆生皆
見佛身光色紫明當知如來名以一切善滅一切說此光明名曰分
不可窮盡　尒時紫明菩薩白佛言未曾有也世尊如來甚者出
无量光明之藏說法方便令不可思議世尊我自昔來未曾聞此光明名
号如我解佛所說義益有菩薩聞斯光明名号分信淨清淨皆得如是光

明之身世尊唯願今日請教諸光令此方菩薩善聞斯光已發
心來此娑婆世界尒時世尊受紫明菩薩請已即放光明照此三千大千世
界及十方无量佛土徧滿方无量百千万億菩薩見斯光已皆來
至此娑婆世界尒時東方過七十二恒河沙佛土有國名清淨佛彼日月
光如來應供正遍知今現在世尊佛國土有菩薩見天名曰思益住不退
轉見此光已到日月光佛所頭面作礼白佛言世尊我欲詣娑婆世界
迦牟尼佛所奉覲侍奉親近談受彼佛教敕尊其佛告言使
往見天今正是時彼娑婆國有菩薩千千億諸菩薩集坐道場以方法益於
彼土所有為十惡所惱心无增減聞善聞惡心无分別於諸惡中遠以
慈心於上中下衆生之類意常平等於極惡人無供養心无有二於仁聞失與
見失遍見極惡衆皆是一乘聞三惡道亦皆是一乘見於諸菩薩生如來
佛世尊國土生希有想見天法言以此方法益於彼土所有為十惡所惱
世尊我不敢於如來前作師子吼我所能行佛自知之今當以此方法於彼
世界一心備行尒時日月光佛國有諸菩薩白佛言世尊我得大利不生
如是惡衆生中其佛告言善男子勿作是論所以者何善菩薩於此國中
百千劫淨備梵行不如彼土從旦至食无瞋恨心其福為勝即時有万
二千菩薩共思益見天俱供發來而作是言我等亦欲以此方法益彼世界
見釋迦牟尼佛於是思益見天與万二千菩薩俱於彼佛土忽然不現
如住王殿中解頂髮與世界釋迦牟尼佛所知住一面　尒時佛告紫明
菩薩汝見是思益見天不唯今日見紫明當知過去於諸佛國土菩薩中
為說第一於諸聲聞經中為說第一於諸慧心菩薩中為說第一於諸菩薩
菩薩中為說第一於諸論議中為說第一於諸菩薩中為說第一

罪第一於諸慈心菩薩中為假第一於諸慈心菩薩中為假第一於諸
菩薩中為假第一於諸攝心菩薩中為假第一於諸菩薩中為假第一於諸
於諸不瞋菩薩中為假第一於諸先意問訊菩薩中為假第一於諸
疑菩薩中為假第一今時恩益見天百二十菩薩得禮佛足右繞三
帀合掌白佛以偈讚曰　世尊大慈悲　普聞於十方　所稱讚眾　无不歸嘆者
有為餓鬼國　无三惡道名　捨如是處生　慈愍眾生　佛聞无量步　皆諸如來等
以大悲平等　愛斯我眾生　若人於佛國　得式滿一劫　受頂光明　行慈為眾勝
若人於此土　起身口意作　乘隨三惡道　現世受苦報　生生菩薩　不應懷惡心
設有惡業報　頭痛刺骨等　此生諸菩薩　若能讀法　世世所生處　不夭於命
若人欲斷絕　滅煩惱業報　於此生聽法　增益一切智　淨土無惡趣　受持法解脫
於此生業盡　住至菩提　我見菩提因　各自安樂生　恐平无善根
於彼陸地德　未生以為苦　於此煩惱處　能忍不可事　言教能安　其福為眾生
我礼无上尊　大慈悲者　能為惡眾生　說法度為難　佛滅无量眾　十方世界中
為聞諸菩薩　聽法无厭足　佛集十方界　各聞諸菩薩　聽法无厭足　如海吞眾流
為知是人等　廣說於佛道　釋迦四天王　諸天龍神等　皆悉來集法　隨所信樂說
比丘比丘尼　及清信士女　是四眾等集　願為演說　有聲佛者　及聲聞解脫
佛知其深心　為諸菩薩說　不斷佛種者　能生三寶　為是諸菩薩　我今請法王
名稱普流布　十方菩薩聞　皆悉來集　為說无上道　與无上大法　二乘所不及
我生信力故　得入如是法　不可思議　非我等所及　佛聲无度德　我今有所請
願為說菩提　願說菩提道　今時恩益見天說此偈已白佛言世尊何謂菩薩
其心堅固无而疲懈何謂菩薩所言必定而不悔何謂菩薩增長善根何謂
菩薩无所恐畏成就儀不轉何謂菩薩成就白法何謂菩薩能轉法輪
一地何謂菩薩非眾生善知方便何謂菩薩善化眾生何謂菩薩世世不
失菩提之心何謂菩薩能一其心而无雜行何謂菩薩善求法寶何謂菩
薩善出毀禁之罪何謂菩薩善部煩惱何謂菩薩善入諸大眾何謂菩
薩善聞法能何謂菩薩得步因力不失善根何謂菩薩不由他教而能自
行六波羅蜜何謂菩薩能轉捨擇之業生歡喜何謂菩薩於諸佛法

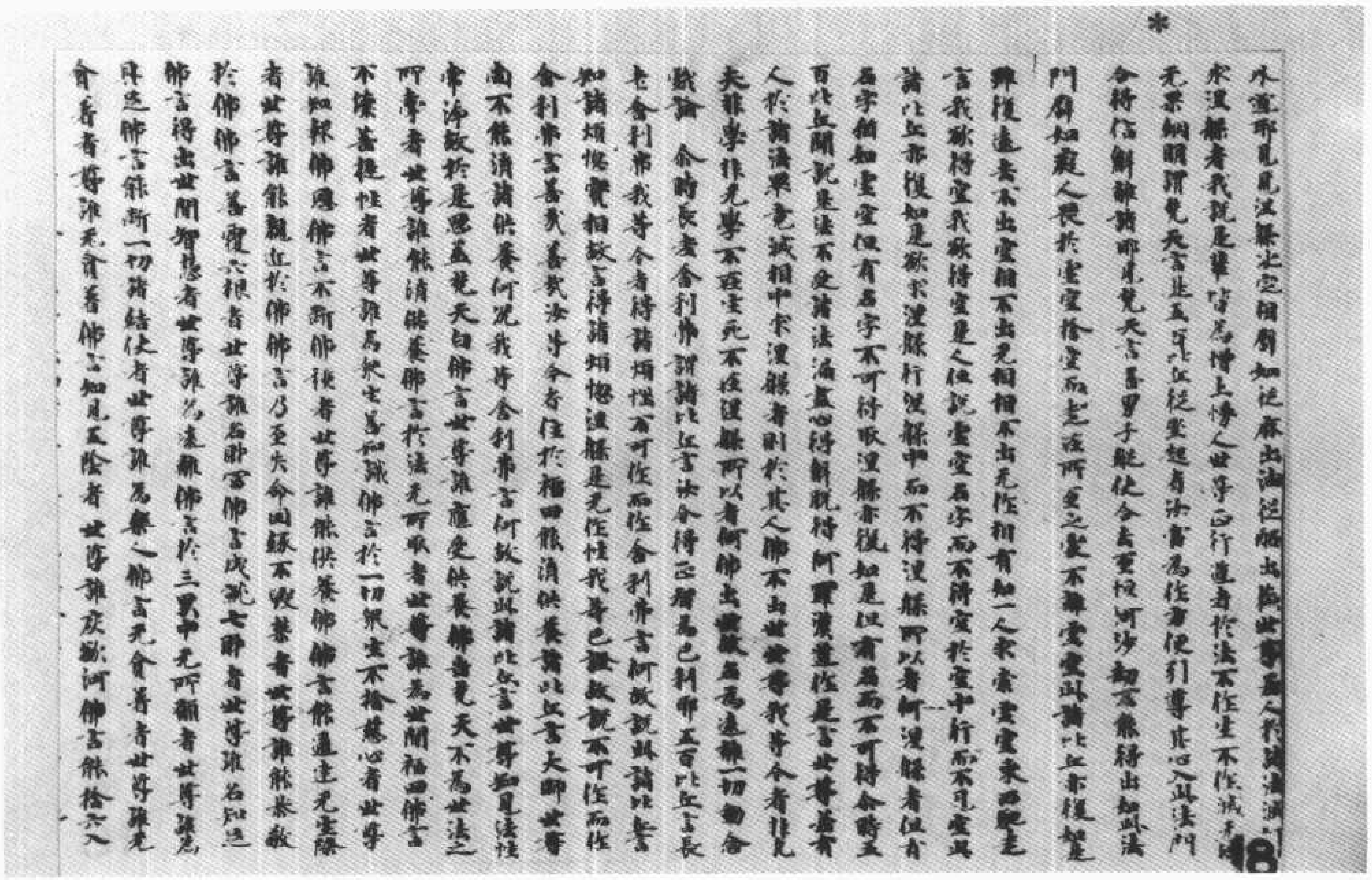
4

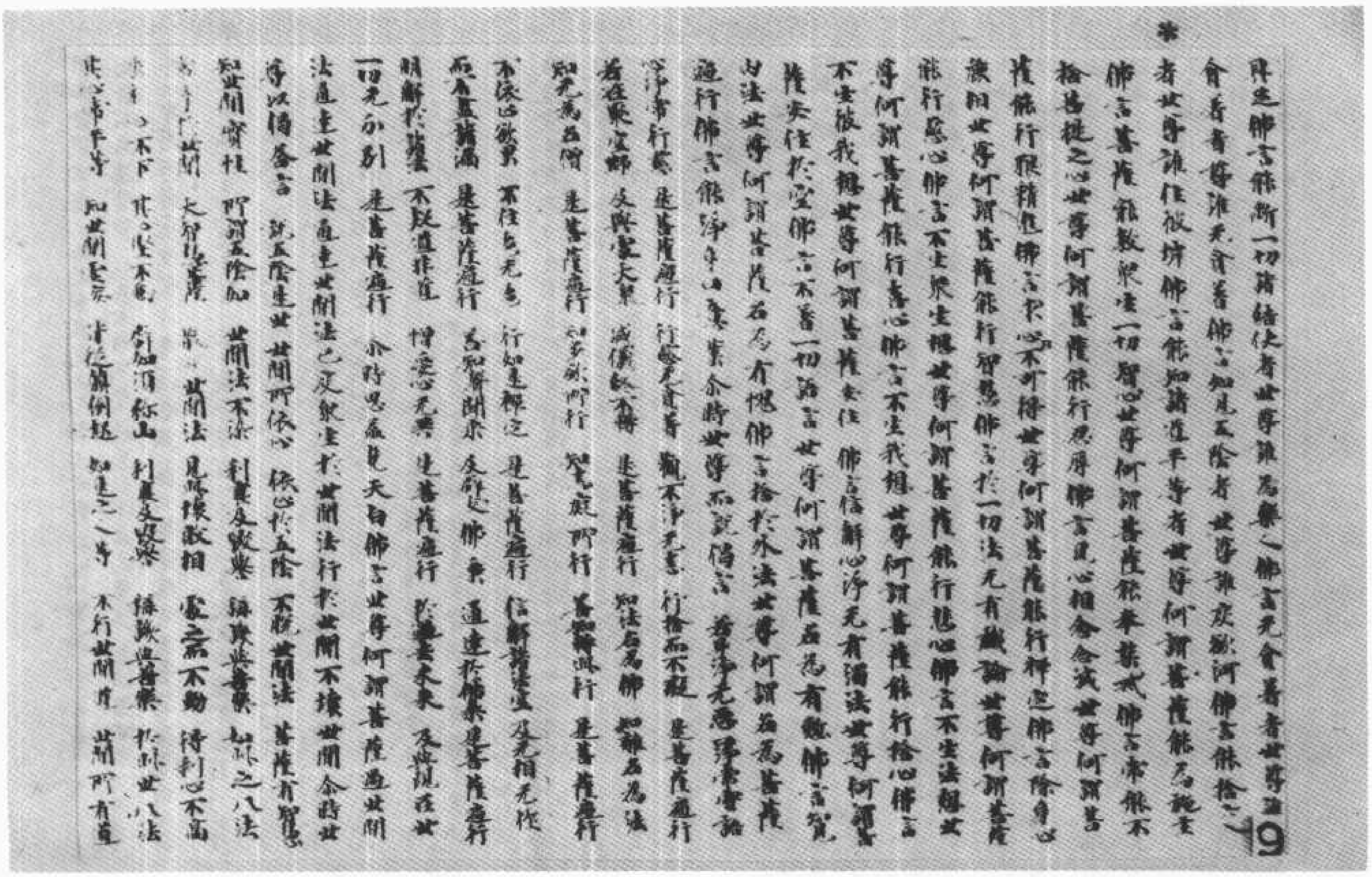
菩薩善出毀禁之罪何謂菩薩善部煩惱何謂菩薩善入諸大眾何
薩善聞法能何謂菩薩得步因力不失善根何謂菩薩不由他教而能自
行六波羅蜜何謂菩薩能轉捨擇之業生歡喜何謂菩薩於諸佛法
得不退轉何謂菩薩不斷佛種　今時世尊讚恩益梵天善哉
能問如來如此之事法令諸菩薩善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告恩益
梵天菩薩有四法堅固其心而不疲懈何等四一者於諸眾生起大慈心二者
精進不懈三者信解空无如夢四者白思惟佛之智慧菩薩有此四法堅固
其心而不疲懈梵天菩薩有四法所言必定而不悔何等為四一者必定
說諸法无我二者必定說諸生愛无可樂者三者必定常讚大乘四者必定
說罪福業不失是為四梵天菩薩有四法增長根何等四一者持戒二者多
聞三者布施四者出家是為四梵天菩薩有四法无所照長成儀不轉何
等四一者失利二者恶名三者毀辱四者苦惱是為四梵天菩薩有四法成就白法何
等四一者教人令信罪福二者布施不求果報三者守護正法四者以智慧教諸
菩薩是為四梵天菩薩有四法善知從一地至一地何等四一者久殖善根二者親
諸善知識三者善知方便四者勤行精進是為四梵天菩薩有四法善知方便
何等四一者順眾生意二者於他財德廣隨喜心三者悔過除罪四者勸請諸佛
是為四梵天菩薩有四法善化眾生何等四一者常求利安眾生二者自捨己
樂三者心和忍辱四者除捨憍慢是為四梵天菩薩有四法世世不失菩提之心
何等四一者常憶念佛二者所住功德常為菩提三者親近知善識四者稱
揚大乘是為四梵天菩薩有四法能一其心而无雜行何等四一者離解別心
二者離辟支佛心三者求法无厭四者如所聞法廣為人說是為四梵天菩薩有四
法善求法寶何等四一者於法中生常想以無待故二者於法中生樂想樂於眾
生福故三者於法中生財利想以不失故四者於法中生滅一切善想待至涅槃
故是為四梵天菩薩有四法善出毀禁之罪何等四一者待无生法忍以諸法无
來故二者待无滅忍以諸法无去故三者待四緣忍知諸法回緣生故四者待无
住忍无與心相續故是為四梵天菩薩有四法善部煩惱何等四一者正憶念三
者部諸根三者待善法力四者備靈表離是為四梵天菩薩有四法善入諸大眾

5

來敬二者持无滅思以諸法无去故三者持國祿思知諸法國祿生故四者住
住思无異心相續故是為四菩薩天菩薩有四法名諸煩惱何等四一者正憶
者親諸根三者持善法力四者備堅速聽是為四菩薩天菩薩有四法名入諸大乘
何等四一者求法不求勝二者恭敬心无憍慢三者唯求法利不自稱揚四者敬
人善法不求名利是為四菩薩天菩薩有四法善聞法記何等四一者守護於法二
者自益智慧亦益他人三者行善人法四者求人垢淨是為四菩薩天菩薩有四
法得先四力不失善根何等四一者見他人闕不以為過二者於諸婬怒人常慈
心三者常說諸法回祿四者常念善提是為四菩薩天菩薩有四法不由他教而能
自行六波羅蜜何等四一者以施道人二者不說他人致業之罪三者善知諸法
教化衆生四者解達深法是為四菩薩天菩薩有四法能持捨禪定慧生滅果何
等四一者其心柔濡二者持諸善根力三者不捨一切衆生一者善備智慧方便之
力是為四菩薩天菩薩有四法於諸佛法得不退轉何等四一者受无量生死二
者供養无量諸佛三者備行无量慈心四者信解无量佛德是為四菩薩天
菩薩有四法不斷佛種何等四一者不見本願二者言忘施行三者大歡喜
直四者深心行佛道是為菩薩有四法不斷佛種說是諸四法時三万
二千天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五千人得无生法忍十方諸來
菩薩供養於佛所散天華周遍三千大千世界積至于膝
尒時鋼明菩薩問曰世尊說法於正問菩薩中為最第一何謂菩
薩所問為正問耶梵天言鋼明若菩薩以彼我問名為邪問尒則法問名為
邪問若无彼我問名為正問不尒別法問名為正問又鋼明以生滅問名為邪問以滅
滅名為邪問以住滅問名為邪問若不以生滅問不以滅滅問不以住滅問名為正問
又鋼明若菩薩為垢滅問名為邪問為淨滅問名為邪問生死滅問名為邪問為
出生死滅問名為邪問為涅槃滅問名為邪問若不為垢淨滅問不為生死出生死
滅問不為涅槃滅滅問名為正問所以者何法性中无垢无淨无生死无涅槃又鋼明
若菩薩為見滅問乃到滅問為證滅問乃到滅問為無滅問為無見无聞无覺无識无得无求滅問名為正問又鋼明是菩薩不為無為

若菩薩為見滅問乃到滅問為證滅問為無滅問為無見滅問名為正
問若无見无聞无覺无識无得无求滅問名為正問又鋼明是菩薩不為無為
邪問是世間法是出世間法是有罪法是无罪法是有漏法是无漏法是有為
法是无為法如是等二法隨所依而問者名為邪問若不見二不見不二問名為正
問又鋼明若菩薩分別佛問名為邪問分別法分別僧分別衆生分別佛菩提
別諸衆名為邪問若於法不住一異問者名為正問又鋼明一切法正一切法邪鋼
明言梵天何謂一切法正一切法邪梵天言於諸法性无心數一切法名為正若於无
心法中以心分別觀者一切法名為邪一切法離相名為正若不信解是離相
是即分別諸法若分別諸法者分別諸法則入諸上慢直所分別皆名為邪
鋼明言何謂為諸法正性梵天言諸法離自性離滅離是為正性鋼明言多
解如是正性梵天言是正性不一不多鋼明若有菩薩子若女人能如知諸法
正性者已知若今知若當知是人无有法已得无有法今得无有法當得所以者
何佛說无得无分別名為所住已解相若人聞是諸法正性動行精進是名
如說備行不從一地至一地若不從一地至一地是人不經生死不經涅槃所以者何
諸佛不得生死不得涅槃鋼明言佛不為度生死數說法邪梵天言佛所求
法有度生死邪鋼明言无世梵天言以是因緣當知佛不令衆生出生死涅槃
似梵意相分別生死涅槃二相者可說中實无度生死至涅槃者所以者何
諸法平等无有往來生死无入涅槃　尒時世尊讚思益梵天言善哉善哉
說諸法正性應如汝所說說是法時二千比丘不受諸法漏盡心得解脫佛告
梵天我不得生死不得涅槃如來雖說生死實无有人往來生死雖說涅槃
實无有人得滅度者若有入此法門者是人非生死相非滅度相尒時會中五
百比丘從坐而起整衣服偏袒右肩合掌向佛白佛言我等皆備梵行今實見有滅度者而言无有滅度
我等何用備道求解脫為　尒時鋼明菩薩和佛言世尊若有於法見
別於衆人佛不出世世尊若有出生涅槃者是人不度生死所以者何涅槃
名為除滅諸相盡離一切動念識論世尊是菩薩於法見
不住邪見見涅槃出生涅槃相別如從麻出油從酪出酥世尊是人於諸法滅相中
求涅槃者我說是輩皆為增上慢人世尊正行道者於法不住生不住滅无將


18


19

失於心不下其心堅不動 劫如須彌山 利養及毀譽 稱歎與誹謗 於其世八
其心常平等 知世間虛妄 唯從顛倒起 知是之之等 不行世間道 世間所有
菩薩清淨知 於彼不染著 菩薩行世間 如蓮華不染 菩薩行世間 常度無量眾
令住於佛道 菩薩知如是 不染於世間 如所聞世間 隨知而演說 知世間性空
亦不壞世間 五陰無自性 是為世間法 菩薩不知是 常住於世間 無量知五陰
無生亦無滅 是人行世間 而不依世間 見大不智法 於世起諸法 是菩薩不得
住是二相中 我常不滅世 超於諸戲論 菩薩行世間 悉已了知故 諸佛所說法
皆悉無所法 知世平等故 非實非虛妄 若佛法之定 有無有虛妄 是則為會著
眾生貪著長夜 而不覺長夜 無實無虛妄 是故我常說 五世法無二 菩薩知世間
知是之實性 於實於虛妄 不取此兩邊 知是知世間 清淨如虛空 是人名無著
無此世間知 若會世間 知其之所見 如斯之人等 能見十方佛 諸法從緣生
自無有定性 若知此因緣 則生法實相 若能知實相 若能知實相
則為見佛師 若有人得聞 知是世間相 雖行於世間 而不住世間
不能及此事 云何行世間 若有佛滅度後 有樂是法者 佛則於其之
常現於法身 若人解是此 則可滅我法 非為供養我 亦是世尊師 若人須臾聞
世間性如是 是人終不為 惡魔所惑亂 若能是與義 則為大智慧 法師之施主
亦是真精進 若知世如此 為菩薩行道 是人諸佛之 所在聞是法
其房則有佛 如是諸菩薩 不久當作佛 若有深心樂 如是諸法 則能降伏魔
疾得無上道 佛復告彌勒菩薩 我見如來世 世間事說世間事說世間集世間滅世
間滅道見天五陰名為世間 若會著五陰名為世間集 名為世間滅以無二法不
五陰名為世間滅道 天見天所言五陰者 仙有言說於中取相分別生見而說是名世
間集不捨是見是名世間集是見自相是名世間滅隨以何道不取是見是名世間
滅道見天以是四諦教我為外道仙人說言仙人於法身中即說世間集世
間滅世間滅道 尒時彌勒見天白佛言世尊所說如是聖諦何等是自性諦見
天言不名為聖諦 若集不名為聖諦 若滅道不名為聖諦
所以者何 若是聖聖諦者 一切牛馬畜生等 應有是聖諦

滅世間滅道 尒時彌勒見天白佛言世尊所說四聖諦何等是真聖
天言不名為聖諦 若集不名為聖諦 若滅道不名為聖諦
所以者何 若是聖聖諦者 一切牛馬畜生等 應有是聖諦 若集是聖諦
者一切在所生處眾生等應有集聖諦所以者何以集故生諸趣中 若滅是聖
諦者 滅者說斷滅者 等應有滅聖諦 若道是聖諦者 應一切有為道等
應有道聖諦見天以是四諦故 當知聖諦非集非滅非道聖諦者 譬
如生是名集聖諦知集無知合是名集聖諦於中意滅法中知無生無滅是名
滅聖諦於一切法平等以不二法得道是名道聖諦見天真聖諦者無有生
無生無者所謂著我著眾生著人著壽命者著養育者著有者著生
著滅著生死著涅槃見天若行者言我知見若是實無我斷集是實無我滅
滅是實無我修道是實無所以者何是人邊失佛所許令是故說為實無何等
是佛所許令所謂不樂令一切諸法是為佛所許令若行者住是令中則不離
一切相若不住一切相則住實際若住實際是名不住心若不住心是人為無貪
著非無貪著見天是故當知若非實非虛妄者是名聖諦見天實者終不住
不實若有佛若無佛法性常住所謂生死性涅槃性是性常住所以者何非
離生死待涅槃是名為聖諦 若人能知是四聖諦是名世間書論者見天當來者
此如不滅不滅心不滅慧是人說生相是名諸眾緣和合是集諦滅
法是滅諦以二相求法是道諦佛言我說此惡人是不直法實我非彼之所說
非我弟子是人墮於邪道破失法故說言有諦見天汝已觀我實直場時不得
一法生實是實無若佛不得法是法等所作眾中有言說有論議有教化邪
見天言不也世尊見天以諸法性無所得故諸法離自性故我說若是是無食
相 尒時彌勒見天白佛言世尊若如來於法無所得者有何利益說如來德
是名之為佛佛言見天於法無去何我所說諸法為有為無為無為為實為
虛妄見天言是法實無非實於法無去何為法實無非實是法為有為無見
天言世尊若法實無是法不應說有不應說無見天於法無去何為法非
有非無是法有待者不見天言是法無有待者見天如來實直場時唯得
實無無倒所說煩惱業為實性以無所得故以者何所知故知所以者何我所說法

天言世尊若法空妄是法不應說有不應說无世尊於法實無所說
有非无是法有待者不說天言是法无有待者世尊如來安住隨時作淨
空妄無倒所起煩惱無色空性以无所得故以无所知故知所以者何我所說法
不可見不可聞不可覺不可識不可取不可著不可說不可示不離出過於一切法因緣
語无說无有文字无言說道世尊天此法如是住空安樂於如是法中得利益
聲聞天言不也世尊諸佛如來甚為希有成就未曾有法深入大慈大悲隨如
是實滅相法而以文字言說教人令得悟解世尊真有聞是修信解者當增
之不從小乘總來世尊是法一切世間之所難信所以者何世間貪著實而是法
无實无妄世間貪著法而是法无法无非法世間貪著滅而是法无生无死无
滅孫世間貪著善法而是法无善无非善世間貪著樂而是法无苦无樂
世間貪著佛出世而是法无佛出世亦无滅無有說法而是法作可說相無
漏說偈而偈即是无為是故見法一切世間之所難信解如來樹
不難可得信如是煩惱中有菩提菩提有煩惱是非難信所以者如來樹
是聖妄無倒煩惱之性如實无法可得有所法說亦无有邪無有所知亦
无分別難說滅滅孫亦无滅者世尊若有善男子善女人能信解如是法義
者當知是人得既請見當知是人已親近无量諸佛當知是人已供養无量諸佛
當知是人為善知識所攝當知是人志意廣大當知是人
人守護諸佛法藏當知是人能善巧安住於善業當知是人得菩提
是如來家當知是人能行大捨捨諸煩惱當知是人得持戒力非煩惱力當
知是人得忍辱力非瞋恚力當知是人得精進力无有疲懈當知是人得禪
定力滅諸亂心當知是人得智慧力離愚癡當知是人一切惡魔不得其便
當知是人一切惡賊所不能破當知是人是真語者善說
法相教當知是人是實語者說第一義教當知是人善為諸佛之所護念當
知是人善和諸善同心安樂當知是人為大菩薩有聖財故當知是人當能知
是行聖教故當知是人易隨易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸故
當知是人度未度者當知是人解未解者當知是人滅

是行聖教故當知是人易隨易養離貪食故當知是人得安隱心到彼岸
當知是人度未度者當知是人解未解者當知是人安未安者當知是人滅
未滅者當知是人能示菩提當知是人能說解脫當知是人為大慈悲善知識
樂當知是人離諸樂樂樂為當知是人智慧勇猛當知是人為勇力
大莊嚴光竟當知是人有精進力不懈怠故當知是人為如師子无所怖畏當
知是人為如龜王長心調柔當知是人為如老龜其心堅固當知是人為如
王象導大眾當知是人為大勇猛能破魔怨當知是人為大家眷屬无侵
當知是人无所怠難持无畏法故當知是人无所畏難說真神法故當知是
人長清白法如月盛滿當知是人智慧光照如日月當知是人除諸闇冥
猶如乾炸當知是人樂行捨心離諸憎愛當知是人能令衆生猶如地當
知是人洗諸塵垢猶如水當知是人燒諸動念猶如火當知是人於法无解
猶如風當知是人長心不動猶如須彌當知是人其心堅固如金剛山當知是
人一切本末皆能隨順當知是人一切障礙解脫世間所不能測當
知是人步能法實猶如大海當知是人捨諸怨不能如故陀羅當知是人常生
歡當知是人以智慧知是當知是人能轉法輪如轉輪王智慧當知是人身色妙
如天帝釋當知是人心得自在如梵天當知是人能法如法當知是人
知是人所說法甘露猶如醍醐和當知是人能增長无漏根力覺分當知是人已度生
死海當知是人入佛智慧當知是人近佛菩提當知是人能多學聞无無著
者當知是人无有垢穢當知是人智慧猶如虛空无有邊際當知是人能念堅
固猶如陀羅當知是人知諸衆生深心所行當知是人行於西念西觀諸法新
生長無當知是人勤行精進到安樂處當知是人為如師子无所怖畏當
汙猶如蓮華當知是人不為世法所覆當知是人為如龜王長壽當知是人
者所敬當知是人智者所念當知是人人天所養當知是人聖賢者所敬禮當
知是人善人所讚當知是人解脫解支佛之所會集當知是人不貪小行當
知是人不復惡罪不墮邪德當知是人成就佛身當知是人身色
端政見者悅樂當知是人有大威德衆所仰當知是人以世二種莊嚴其身

知是人不覆藏罪不顯功德當知是人成就佛法世淨心當知是人等
而政見者恍惚當知是人有大威德聚宗仰當知是人以世二種法聚集
當知是人能經佛經當知是人能護法當當知是人能供養佛當知是人
佛所見當知是人為持法眼當知是人以佛智慧而得受記當知是人具足三
惡當知是人安住菩提當知是人破壞惡魔當知是人得一切智當知是人
將於法輪當知是人作光明佛事若人信解如是法義不疑誹謗佛說者
得如是功德是人於諸佛所得多聞三昧三昧三昧菩提菩薩無量無邊佛法
入而能信受讀誦通利未曾為人廣說如說修行書寫求經人如說修行
如是之人我若以一切諸佛一切功德猶不能盡

[illegible]天所問經卷第二

佛告見天汝何能說是人功德如來以元量智慧之所知乎是人所有功德復過
於此若人能於如來所說之法方便隨順不違不逆如合為一隨其義深深
直等句言辭而善知言辭所意之相如如來以何言說說法以何隨宜說法以何力使
說法以何法門說法以何大悲說法見天若善復能知如來以是方便說法是菩薩能
作佛事見天言何謂如來所用方便佛言一有說法二有方便四言法門五有大
悲是為如來所用方便佛所不能及世尊云何名為佛言見天如來說
為菩薩法說不為菩提法說為淨法說為聞法說有作無作說有為無為法說
為見為法說我人衆生壽命者法說得滅法說生死涅槃法見天言如是諸言說如
幻人說無生說如夢中說聖賢見故如響聲說如鏡像說如水月說如空中雲說如
如燄中像因不入鏡故說如鄉焰像因長故說如虛空無生滅故言如是說言說名
門說諸法相不可說見天言若菩薩能如此諸說者是菩薩摩訶薩見
門會者以不會者故得無等等以是諸者若復何少如說法無量無邊有言說
不壞法性不後不著不壞法見天是名如來說也見天言世尊何謂如來隨宜所說佛
言如來成就無礙淨法淨說諸菩薩於此應知如來隨宜所說見天所問經法說
淨不得施法性故何用淨法說諸淨法故天見天我說淨說佛說
之無智不能善解隨宜所說善薩應如是思惟有說後得大菩提中無法可捨一
念至一念若不捨一念至一念即是諸法實相諸法實相即是法界諸法實

淨不得施法性故何用淨法說諸淨法故天見天我說淨說佛說
之無智不能善解隨宜所說善薩應如是思惟有說後得大菩提中無法可
念至一念若不捨一念至一念即是諸法實相諸法實相即是法界諸法實
相不作不壞故思惟是法無令令滅故諸法性無所取故淨之是法無
令味故智慧是法無不得相故令味是實際法性無欲相故無瞋是實際法
性無瞋相故無癡是實際法性無癡相故生死是法無生是無生故涅槃是無
以會者故實語是實語是故世尊是實語為諸上師人故人見天如來以
無生故或自說我是說常或自說我是說斷是者或自說我是說無作者
或自說我是邪見者或自說我是不信者或自說我是不知恩者或自說我是
食生者或自說我是不受者如來無有如此諸中而有此難說言如是為隨宜所
說欲衆生捨增上慢故若菩薩善道生如來隨宜所說言善聞解生出世間法
之示衆生善業色等無礙故若聞佛不出世不信受諸佛法性無礙故善聞解
說法者信受無礙善集文字衆生故若聞佛不說法不信受諸法法性以不可說
故若聞有過無過者信受諸法無過無過故若聞無過無過者信受諸法無生滅
相故若聞有衆生非信受入世諸門故若聞無衆生非信受入第一義故見天言菩薩
如是言如如來隨宜所說於諸言辭無疑無礙無長無能利益無量衆生出世間何謂
方便佛言如來為衆生說布施持戒忍辱精進禪定智慧為衆生天名為持施品持戒品
切施禪定持法善智慧持捨諸煩惱故多聞持智慧故行于菩提得人天尊樂
故慈悲善捨衆生見世故禪定持如實智慧得道果故學此持見
學此故聲文佛此持諸法無為故佛此持無量智慧故滅無無一切善惡故
見天我如是方便為衆生說說是法如來實不得說之說生無今者非不得說
非不持惡非不持不善不持數戒非不持忍辱非不持精進非不持禪
惡非不持禪定非不持亂心非不持智慧非不持智慧非不持無無
非不持善非不持無見天言后衆生聞是法者皆悉行精進是人為何利惠行精
進不持是法若復此經無斷此會若何聲聞菩薩摩訶薩文佛世尊何謂多聞
三藏三藏法乃至見餘經無斷不復不得見天是名如來方便說也善薩於此方便說
法中應觀諸法實相諸法實相即是諸衆生持於法利世尊何用法門佛言眼是解脫門耳聲香

進不得是法若酒肉涅槃阿羅漢阿那含果阿羅漢果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多
三藐三菩提乃至見餘涅槃非復不得見天是名如來方便說也善男子於此方便
法中應勤修學令諸衆生得於法門世尊何謂法門佛言眼是解脫門耳聲香
味觸是解脫門所以者何眼空見我見我所性自不可得故名空空見我見我所
性自不可得天當知是諸入皆空是解脫門亦不空故已解脫味觸法亦復空是
一切諸法皆入是門所謂空門無相門無作門無生門無滅門無所住無門
無量門無邊門住常清淨離自體門人見天如來於一切文字中亦是解脫門所以為
諸文字性無合無用性故欲見天當知如來於一切文字中說空解脫門如來所
說法無有漏一切諸法皆入解脫令住涅槃是名如來說法入於法門善薩於此法門
應當修學世尊何謂大悲佛言如來以三十二種大悲教護衆生何等三十二一切護
見我而衆生不信不解如來於此而起大悲一切法無衆生說有衆生如來於此
而起大悲一切法無壽命者而衆生說有壽命者如來於此而起大悲一切法無人而衆
生說有人如來於此而起大悲一切法無所有而衆生住於有見如來於此而起大悲一
切法無住而衆生有住如來於此而起大悲一切法無離空而衆生樂於離空如來於
此而起大悲一切法非我所而衆生著於我所如來於此而起大悲一切法無所屬而衆生
計有所屬如來於此而起大悲一切法無聚相而衆生有聚相如來於此而起大悲一切
法見空而衆生住於有生如來於此而起大悲一切法無退生而衆生住於退生如來
於此而起大悲一切法無住而衆生著住如來於此而起大悲一切法離染而衆生有
染如來於此而起大悲一切法無生而衆生著於滅如來於此而起大悲
生滅於有見如來於此而起大悲一切法無相而衆生著於有相如來於此而起大悲
一切法無作而衆生著於有作如來於此而起大悲如來觀知世間常共離慢諸龍
如來於此而起大悲世間住於邪見顛倒行於邪見欲令衆生住於正道如來於此
而起大悲如來觀知世間貪著無有厭足　相陵裏欲令衆生住於聖諦信樂開

如來於此而起大悲世間住於邪見顛倒行於邪見欲令衆生住於正道如來於
而起大悲如來觀知世間貪著無有厭足　相陵裏欲令衆生住於聖諦信樂開
悅諸如來於此而起大悲衆生是虛妄不淨之物生於
闇穢欲令衆生知惡無常如來於此而起大悲如來觀知衆生身為惡蟲食噉
養育以為親友欲令衆作善知識令早衆苦究竟涅槃如來於此而起大悲衆
生於行險道邪命自活欲令衆生行於正命如來於此而起大悲衆生樂著居
家不淨衆苦欲令出於三界如來於此而起大悲如來觀知一切諸法皆從因緣有
而衆生於聖解脫生於懶怠我當為說精進令衆解脫如來於此而起大悲
衆生樂住邪上無導師慈悲不求解脫欲令佛道欲引導之令發大心錄於
佛法如來於此而起大悲見天如來如是於諸衆生行此三十二種大悲是故如來
名為行大悲者若善薩於衆生中常能備集此大悲心者則為入阿惟越
致地天稱四攝德具足常能利益一切衆生說是大悲法門時三万三千人皆
發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍　令將鋼明菩薩摩訶薩白
佛言世尊聽我見天言何謂是大悲法門而不著悅想善見天言善男子若識五陰
則有著悅若離五陰實際法中則無著悅譬如幻人見幻飲食無所著悅若善薩知
諸法相如是則於如來若說法若神通事無著悅天善男子如佛神化人間佛說法者
不著不悅善薩知諸法如化無於如來所不知著悅於餘衆生無下劣相鋼明言見
天女不見諸法如幻相耶見天言若人分別諸法皆悉空者云何於何處行
見天言一切凡夫行處無所行鋼明言凡夫人行貪欲瞋恚愚癡身見起鋼明我
所問行於邪道安於正道如來行邪見天言善男子安欲得凡夫法之相耶鋼明言我
問不欲求出離凡夫何凡夫法善男子若是法凡夫之相耶鋼明言我
法耶鋼明言凡也善男子一切法離貪欲瞋恚癡相行相如是善男子凡夫行貪欲
行瞋恚二凡夫別善男子一切行非行一切說非說一切道非道鋼明言何謂一切行非
行見天言善男子若人于力偈知行道於法性不增不減是故言一切行非行何謂一
切說非說見天言善男子如來以不可說相說一切法是故言一切說非說何謂一切道非
道見天言以凡所至故一切道非道　令將此等諸惡益見天言善哉善哉說諸法相
皆如是鋼明菩薩摩訶見天言安說一切凡夫行處各於彼行者則有行鋼見天言若我者

切諸佛說見天言善男子如來以不可說相說一切法是故言一切諸佛一切
菩薩見天言以見所至故一切皆非真　舍利弗言見天言歎善哉說諸法
相如是綱目當知見天言安說一切大行菩薩於彼行者則有行相見天言居我有
所生處應有行相綱目佛言於后不生去何教化衆生見天言佛所化生五如彼生綱目
佛所化生則見生處見天言事可見不綱目言以佛力故見見天言我生事如是以事力
故綱目言於行是業中行那見天言我本於是業中行綱目言何言以業力故見天言
如業性力事如是是二不出於如　舍利弗白佛言世尊若有能入是菩薩應所說
法中有持大切德所以者何世尊乃至聞是上人名字如得大利何況聞其所說廣
如有聞不依於地在虛空中而住張華史業佛言為有此人行相事復如是
不住一切法而於十方隨有行有生死事有如是智慧所生世尊若有善男子善女人
聞是智慧自在力者其福不敎阿僧祇多羅三藐三菩提心　舍利弗有一菩薩摩
訶薩在會中坐謂長者舍利弗仁者已得法性佛亦稱歎於智慧人中為最
第一何以不能頂如是智慧辯才自在力耶舍利弗言法性有多少耶舍利弗言無也世尊言法何
以言佛諸弟子隨其智力能有所說舍利弗言隨所得法而有所說如法性見
言安說法性見無量相耶舍利弗言佛言善哉善哉如汝去何言隨所得法而有所說如法性見
無量相得耶如是如得說耶是何以故法性無量故舍利弗言法性非得相善哉善哉
法性非得相者汝出法性得解脫耶舍利弗言不也世尊言何故舍利弗言
若出法性得解脫者則捨法性善哉善哉如仁者得法性者舍利
弗言我無聽者非為說也善哉善哉一切法皆入法性平等有說有聽者也舍利弗
言不也善哉善哉若無者汝何故言我為聽者非為說也舍利弗言佛說二人得稱見
聽一者善精說法二者一心聽受是故如今應說我當聽受善哉善哉安入說盡定能
聽法耶舍利弗言入滅盡定見有二行如佛法也善哉善哉安信佛說一切法是或
盡相不舍利弗言然一切法皆盡相我信是說善哉善哉若有者舍利弗言
不能聽聽法所以者何一切法常滅盡相故舍利弗言汝能不起於定而說法乎善
哉善哉頗有一法非是定耶舍利弗言無也世尊善哉善哉言是故當知一切見天常在定中定
舍利弗言以何定故一切見天常在定耶舍利弗言以不壞法性三昧故舍利弗言

不能聽聽法所以者何一切法常滅盡相故舍利弗言汝能不起於定而說法
善哉善哉頗有一法非是定耶舍利弗言無也善哉善哉言是故當知一切見天常在定
舍利弗言以何定故一切見天常在定耶舍利弗言以不壞法性三昧故舍利弗言
若欲者見天聖人見有差別善哉善哉如是如是我不欲令見天聖人
何聖人見所斷見天見所生是二不出法性平等之相舍利弗言何等是諸法平
等相善哉善哉如舍利弗所問如是舍利弗欲生聞聖法耶答言不也世尊
答言不世尊欲聞聖法耶答言不也舍利弗汝何覺
說言得道耶答言法不聞見天如即是滿盡解脫如滿盡解脫如即是見條復
緣如舍利弗是如名不異如不壞如虛空如是如如一切法令得令利弗白佛言世尊
大火一切諸炎皆是燒相如是諸菩薩摩訶薩聲聞法皆入法性解脫舍利弗如法門
是諸菩薩摩訶薩皆入法性令得綱目菩薩摩訶薩舍利弗佛說長者於智慧之
中為最第一以何智慧得為一耶舍利弗言所謂聲聞四無礙解以是智慧說我
於中為第一何非聲聞菩薩綱目言智慧是聲聞相耶答言不也綱目言是智慧
非平等相耶答言如是綱目言令仁者得平等智慧者何說智慧有量答言
罪子以法性相故智慧無量隨入法性多少故智慧有量綱目言無量法故不
作有量仁者何故說智慧有量即時舍利弗默然不答　令時長者大德業水
佛重白佛言世尊是綱目菩薩以何因緣号綱目乎佛言綱目善男子綱目
稱德佛光明因緣令諸天人一切世間皆得歡喜其有稱德因緣者當發菩提
心於是綱目即受佛教偏袒右肩手赤白拂敬禮佛足繞佛三匝
十方無量無邊阿僧祇佛國皆悉遍至其中地獄畜生餓鬼貧窮
之物衰老病苦痛貧窮困苦悲愁孤獨形體醜陋貧窮飢渴困苦
此世尊故式叉摩尼獄名安令無量少於聞見無慚無愧復那延綱如是等衆生
遊斷老者皆得快樂無有衆生為貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妒怪惱
惱其在佛前大會之衆菩薩摩訶薩天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
婆羅門居士國王王子大臣人民男女比丘比丘尼優
塞優婆夷皆悉之姓五體投地頂禮佛足繞佛三匝
坐實蓮華座之上時諸衆生皆得快樂無有如是

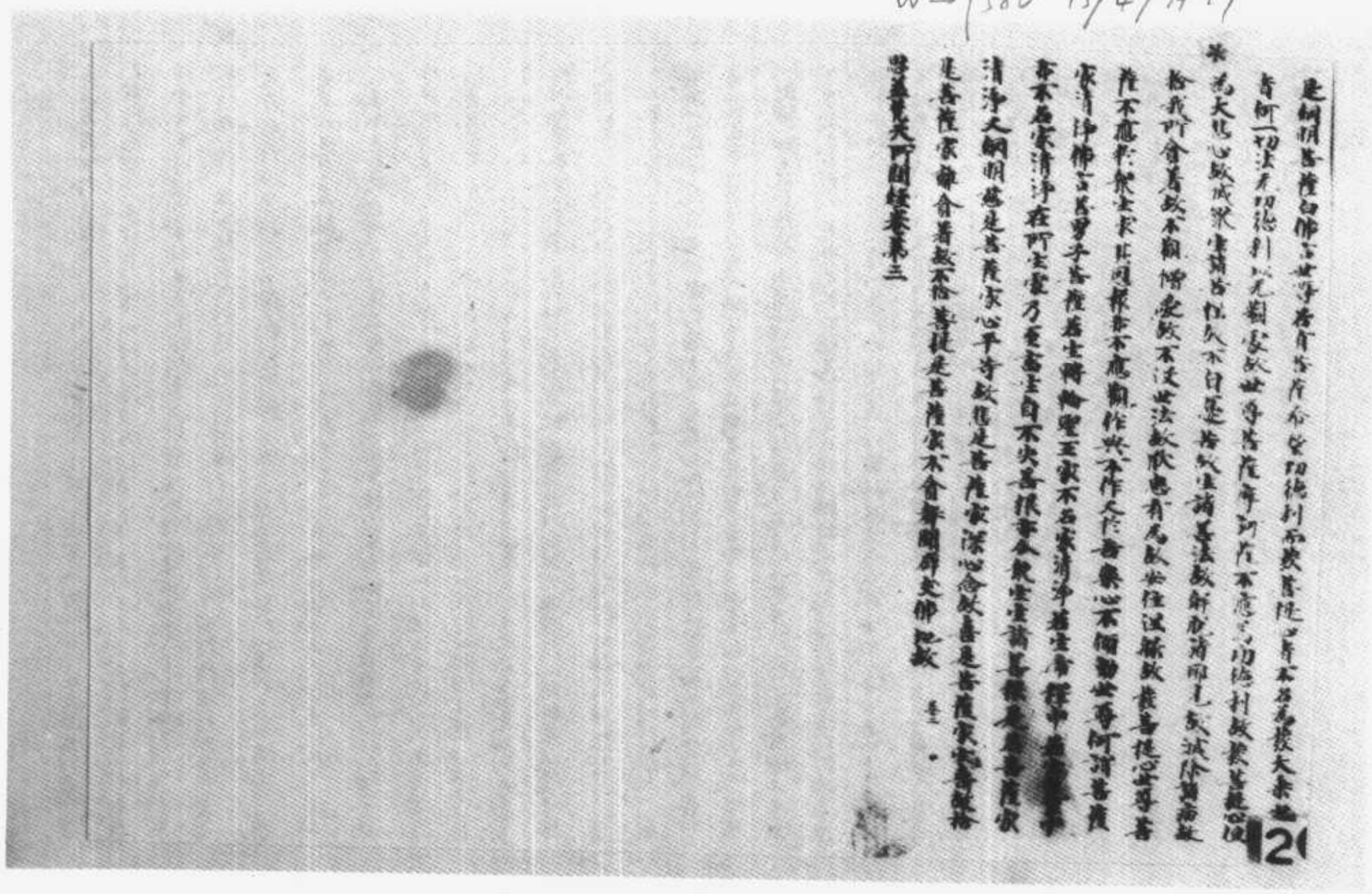
122

122

123

123

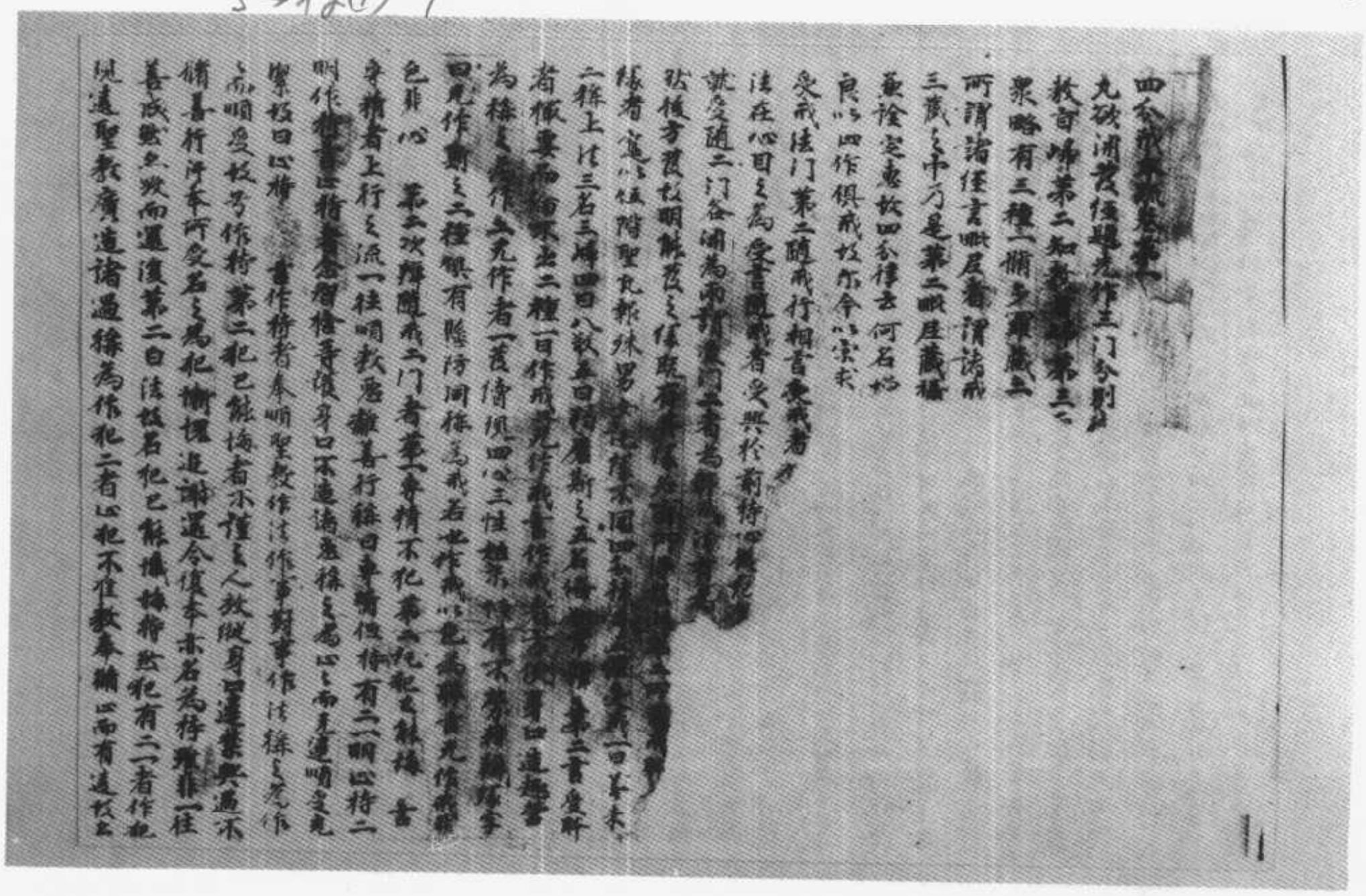
W→T586 15/47 A 19



是銅鼎菩薩白佛言世尊若有善男子善女人欲
者何一切法不思德利以光明安故世尊菩薩摩訶薩
為大悲心故成就衆生諸善根久不自恣善故生諸善法故解脫諸惡故
捨我所貪著故不親惜愛故不受世法故厭患有為故安住涅槃故發菩提心故尊
薩不應於衆生家住處非不應觀作與不作之法樂心不傾動世尊何謂菩薩
家清淨佛言善男子菩薩善生轉輪聖王家不名家清淨善生婆羅門
家不為家清淨在所生處乃至畜生自不失菩提願故生諸善根故
清淨之銅鼎為是菩薩家心平等故能是菩薩家深心念故善是菩薩家安樂故捨
是菩薩家神會著故不捨菩提是菩薩家不會無明愛故佛說

菩薩藏文殊問經卷第三

S→樟(1) 1



四分戒本疏卷第一

九破洲沒復法聖光作三門分別
教意歸第二知教意歸第三
衆略有三種一懺多罪滅二
所謂諸經言懺悔滅罪諸戒
三藏之中乃是第二懺悔滅罪
兼捨定惠故四分律去何名為
良以四作俱戒故亦今以宗求
受戒法門第二隨戒行相言受戒者
法在心目之為受言隨戒者受與於前持四無犯
就受隨二門各開為兩所受門二者為
弘後方復以明能受之作既有作故
緣者能作能附聖凡報殊男女能作未圓四
二緣上法三名三緣四曰八數五曰時處斯之五名
者懺悔罪而滅罪出二種一可作戒先作戒
為緣之緣作之先作者一義備俱四心三性
四先作新之二種俱有隨行同緣為戒若也作戒心色為緣
色非心　第二次辨隨戒二門者第一事情不化第二化犯之緣緣　言
事情者上行之流一往明教意離善行緣曰事情位作有二明心持二
明作犯事心犯情者意智惜等復牙口不造諸惡緣之為心心而是造明受
緣曰心犯　言作犯者奉順聖教作法作事對事作法緣之先作
心而順受教另作犯第二犯已能悔者不懺之人教從身口造業與過不
犯善行淨本所受名之為犯懺悔遮謝還令復本亦名為持非一往
善成數久教而還復第二曰法教名犯已能懺悔犯有二者作犯
現遠聖教廣造諸過緣為作犯二者心犯不住教奉無心而有違教

菩薩戒經上受而還復第二白法故名犯已能懺悔持世犯有二一者有[illegible]
現違聖教廣違諸過故為作犯二者心犯不淫[illegible]本[illegible]四而有違故名
四犯對斷二犯悔而還復[illegible]
受則行无[illegible]有殷故衆行淨生若无[illegible]有隨
故今受无實故地持云此二種戒受備[illegible]諸緣淨戒是故須受
隨二法 就受門中廣釋緣[illegible]緣者八門解釋
第一釋名 第二辨義[illegible]別 第三能受教人[illegible]從位別 第四教可被者聖凢不
等 第五稱緣多少 第六弁成諸緣受戒時節 第七受[illegible]衛明 第八從量勝
劣 第一釋名者諸部立名多少不定或立四受言无上者法或立六受[illegible]
中八 比丘由自誓比丘是自誓受戒不[illegible]之義今約四分宗立五受言五受
者謂善來上法三歸八敬羯磨等是言善來者此人宿植妙因遇根深
厚聞仏說法即證初果深厭生死悕求出家仏言善來比丘即成戒
品故曰善來亦可此等諸人深厭生死悕求出家仏命善來即發具戒[illegible]
故曰善來言上法者性[illegible]之理超出相有[illegible]上法无[illegible]
[illegible]精進[illegible]盡[illegible]漏會增上法而發具戒故曰上法亦可盡无生智超
出學表會而得戒故四分律中[illegible]善根上受具足言三歸者此等
有悕求出家[illegible]諸羅漢等教令剃頭染衣[illegible]三寶[illegible]心[illegible]
諸人[illegible]如來[illegible]悟見道[illegible]聖諸阿羅漢等[illegible]良緣[illegible]三
具足故曰三歸亦名三語言八敬者仏聽女人不聽在道[illegible]聞[illegible]持[illegible]
[illegible]自剃頭[illegible]阿難見已為其三請如來遂宣敬法阿難傳
[illegible]道聞[illegible]八法依奉行[illegible]具足故曰八敬言羯磨者斷
等人[illegible]假[illegible]緣[illegible]羯回[illegible]戒[illegible]羯磨言下而發戒
品[illegible]所[illegible]名故曰羯磨受戒此五受法淨名有四善來[illegible]
[illegible]謂行者求戒[illegible]聖教故戒可[illegible]受名有心受戒[illegible]
[illegible]上法[illegible]可當[illegible]根上受具[illegible]盡无生[illegible]
故二受依境就心羯磨從教亦可功德消名辦事故 第二緣別四受是別
羯磨是總[illegible]而羯磨[illegible]收故說為總 問羯磨受
戒既有四緣何故獨[illegible]羯磨[illegible]不彰名者何一釋云[illegible]有[illegible]

故二受依境就心羯磨從教亦可功德消名辦事故 第二緣別四受是[illegible]
羯磨是總[illegible]名五四成六而羯磨緣收故說為總 問羯磨受
戒既有四緣何故獨[illegible]羯磨[illegible]不彰名者何一釋云[illegible]有[illegible]
[illegible]通[illegible]名羯磨何足為妙 第三[illegible]人[illegible]判言見[illegible]
[illegible]從他[illegible]受[illegible]釋[illegible]論[illegible]
世有是[illegible]法淨戒名為[illegible]從仏受[illegible]
名為自受[illegible]四種是從他得[illegible]上法
而推自[illegible]智明[illegible]得具戒[illegible]名自淨不從他受故[illegible]
五比丘受師等[illegible]何故[illegible]三從他教得[illegible]此[illegible]因而[illegible]善來八敬
仏[illegible]名從仏受三歸羯磨弟子[illegible]是從弟子言[illegible] 第四[illegible]
[illegible]四分律[illegible]善來受戒[illegible]中[illegible]法淨法淨[illegible]
漏解脫[illegible]至[illegible]善來[illegible]戒[illegible]
至順[illegible]故[illegible]不[illegible]上法[illegible]第四果[illegible]三歸[illegible]
[illegible]上[illegible]受法不[illegible]故知[illegible]羯磨受者
始[illegible]一[illegible]已[illegible]如[illegible]淨行[illegible]得[illegible]羯磨[illegible]
四分律中[illegible]例 第五稱緣多少善來受戒具四緣[illegible]初
果[illegible]見法得法已[illegible]有[illegible]如來[illegible]行故三假
對仏[illegible]前白仏言四假仏教[illegible]聖命善來上法受戒具三緣[illegible]假仏
教[illegible]如[illegible]二有新戒[illegible]是[illegible]沙[illegible]家[illegible]得[illegible]果
[illegible]三[illegible]得具戒三語受戒具三緣
一[illegible]弟子[illegible]二[illegible]弟子[illegible]三歸[illegible]三歸[illegible]
[illegible]四緣[illegible]二假弟子[illegible]三弟子
[illegible]四奉行[illegible]道[illegible]羯磨受戒[illegible]
四緣[illegible]一[illegible]二[illegible]緣若具[illegible]四
是[illegible]比丘得戒[illegible]比丘[illegible]
[illegible]羯磨[illegible]若非不有[illegible]
[illegible]又可[illegible]

五所目之戒言作者謂方便身口起動造作業之為作故心論名作者。
方便言无作者身動滅已与餘識俱彼法隨生名无作如善受戒機用
※此心風前善戒隨生惡戒心不 次釋道名戒者此作无作俱有緣防成業
為戒依善生經道有五義一名為制。所一切諸不善故名為戒又名止惡雖
有清淨性不容受故名為戒又名清源遮於煩惱令不入故又名為上能上天
堂至无上道又名學制伏心智故名為戒此之五義皆是戒體因之名
孫之為戒然於五中正隨流義名為戒名餘三用名。何何故得知有作无作
各論諸廣明二緣戒體一如心論第三竭磨刹那作及无作根本業道又名
身口作前二有對身口无作俱不可得見无對二多論之為令戒有身口教
及无教第二合唯有无教无有教三辛住毗婆沙法律緣善根有其二種一
者有作二者无作。者是色无作非色非心心數又故明知戒有二種何何
須作无作者答若无其作无作无所從生若无作不可一形防非故須兩
戒此位言耳如上法戒淨心道方故得无作戒次舟戒體若依多論作无作
戒並是色法為體此義可謂心種分別一有為无為分別二戒俱是有為
法聚非三无為故第二有為十三聚分別作无作戒並色法為體心及四相
不相應法是其戒回故論云作及无作假色是分別色陰第三色聚中三
色分別一可見有對色謂色入二不可見有對色謂五根四塵三不可見无
對色謂法入中无作若言作戒前二色收无作戒者第三色攝故伽論
云身作可見有對口作不可見有對身口无作俱不可見无對論其身作
前二色中唯色入攝口作戒者是聲入收非餘八色其二无作並法入攝也
作无作俱是色陰第四數色聲中兼方便分別色雖通兼又方便然身作
是方便非兼故心論云作者身動身方便口作唯方便心實非兼法故
身口二无作非兼非方便第五三性分別身口色聲是善非餘兩故心論
云心清淨心動身口名善作等即向初色有廿種前十二唯无記後八通下
長矩方圓正不正通三性名取善是身作戒體三聲之中謂除第二因
不受四大聲如風雷等唯无記故號初因受大聲第三因俱聲此
二通三性中心取善聲是為口作體流論身口无作通於二性今論戒故
是善性攝第六如依分別此善作中通於終始不取始謂始之青平

不受四大聲如風雷等唯无記故號初因受大聲第三因俱聲
二通三性中心取善聲是為口作體流論身口无作通於二性今論戒故
是善性攝第六如依分別此善作中通於終始不取始謂始從情所
※終至隨者未竟要心未熟善而非戒第三竭磨一刹那頃要期心滿
思願成就善而是戒故名取終故依得宗无作之戒定用非色非心為體
作戒者取文不定或有取文色心為體故論文言業者非直青黃等
略說故知身業之心力助成明知二業色入為體又引論文法為體是故論
言雜心无思无身口業故知二業用心為體又假色為身口業體故論云
身口業依四大意業依心若身口業非四大為體故知身業心四大
心不應心為體故意業依心故即說意業用心為體故知身業心四大
動為業无別體即用四大作體口業者四大相蒙於中出聲或音曲有
所表數心為字句為口作業无別體用聲作體是心論之是故名聲性
法入所攝故心遠從四大即聲成故用聲為體身業通依四大故即用所依
心為體次明二戒先後依心論說以一時得故文言第三合作无作根本業
道又多名初令戒有教无教業生戒但有无教无有教故知一時故无作
三時有非戒者二者回時无作但是作俱是非全戒體三身是果時无作无
作有二一是作俱二形俱形俱一種方是戒體三謂果後一后形俱此是戒
體心其果時有形俱故明一時得名依山宗心先後故故貫名問森何名
為无作答第二合論名為无作心作戒為初合故名无作為第二合論
意貫所有无作見論戒體前二時中位是能俱所攝之善生經方便等
作時心異衆緣和合得名為作心作因緣變生无作之過去體有无作
心雖在過去无記中本所作業不名滅失後斯心开明无後滅第二變隨
因異普解受隨義一群如一猶能得衆緣為故斯義故此受隨二法
無作无作之能无作有其七種一道共无作二定共无作三形俱四要期和
日夜久處中要期等五流業无作如流戒无作久處中隨作業支者是
六事无作如結守偈船等事在時合、復无作等七隨用无作即前事
在有人用時法等无作者是先此七中形俱定必要期道二分五定隨支

六事无作如塔寺橋船等事在時會遇无作等七隨用无作此前
在有人用時復發无作者是就此七中形俱受要期通二作五定隨次
※并同異受隨无作同異有二謂名躰義異使有六事一受中无作義相
一品隨中无作力有優劣言受中无作一品者若本上品心受所發无作
心增上故成六上品或容犯罪或經至罪漸漸更无增減以其躰本一品從
中下心受義六同然三品各受故言義同一品隨中无作多品不定故優劣
對五篇并此復劣者若就根條初條乃至五劣若自分條道五條乃至
物劣即應五篇次第之義又可一下篇一下戒心有增後事別不等即有九
品之特故隨无作有漸階降第二條別受中无作發心悔所一切惡業作
生非生數頓得律儀故條為條隨行无作次第漸成不可頓起故名為
別第三條對受中无作條有防非未即有行隨中无作對事防非行成
改滌河條未有非對隨即行受有何用答若无其受隨不成隨以共成
一治故第四長短受是形俱故以為長隨行无作從漸行發非形俱故自
受為短第五有无者受中无作通三躰唯善隨无作者躰非二性故不
通兩性復魁性分別受隨俱善條二並稱今約有无有通不通受是
形俱通在條二性中故說為寬隨是作俱等局善性中所以言稱此就
心自作為言若先後心及以教人條二性中隨此通有知教相所發犯不犯
中次周此稱故犯行中无不犯行若通就先後心及教人犯行中必有不犯行
此即受隨俱寬作此解者然須約以為三若局善性俱稱受隨同善性
故若隨人等俱寬以分通三性故若以自作隨行對受分別方有寬稱此唯多
論有四五不同若實依論不別寬稱長短然復受中无作實是長寬隨
无作者具於二種以道无作寬長亦第六受是根本隨是枝條次解二作同
異問義有五謂名躰義寬稱長短等未同有四十一品多品三悔別三心
懺對四根條比說可知既有此殊豈同昔解受隨義一第三并發戒後者
若依薩婆多別解脫戒唯約見在以過未非衆生故若准德宗發戒之
時不在過未心得戒以非衆生現在相續心中發戒以是衆生然受戒時要
須三世境上所有之惡皆作新意方能發戒還防三世境上非所以然者過

若依薩婆多別解脫戒唯約見在以過未非衆生故若准德宗發戒
時不在過未心得戒以非衆生現在相續心中發戒以是衆生然受戒時要
須三世境上所有之惡皆作新意方能發戒還防三世境上非所以然者過
※去之境能生惡心故論主如人供養過去所尊是人得福律儀亦尔未來之
境亦生惡心故須菩薩作新意方能發戒又若過未不發戒者三世諸
佛戒不齊等以其諸佛品齊等故佛戒防未非無所發也問戒防未非無所發已
起何故得言緣三世境發還防三世非也答境雖過去非過去等心斯義
故猶防未非是以須尔第四發戒多少諸戒雖衆不過二種謂作无作已過
去唯有无作一形相續故无作戒分有多品以所防之惡既有无量戒亦是
一故多論去於一切衆生數非衆生數而發律儀書於衆生數者上至非擊
至阿鼻可數不可數可能不可能等一下衆生乃至知來就根本而言不過有身
口七惡三回緣故六貪故起七三癡故起七三七廿一恚對防此惡受戒
之時謂從无貪等三善根心各得身口七故合廿一種戒善乃至三千大千
一下衆生皆以如是若干戒五戒得十二種戒故心多二論於一切衆生一切時戒不
斷或廿一種故經去衆生无邊戒之无邊若非衆生數乃至草木生種大地非法
衣食等及一下罪業本受戒時要期不保還得尔所戒善功德故善生經
之大地等无邊戒之无邊出家僧居仏法第子位尊人天處西於此又復
論四万二千學處一切恒流其猶河水洗除故戒烟塵言四万二千者根本
戒有四百廿所以尔者如婆藪外律戒有二百多明輕戒優婆提舍戒有一
百廿一多明重戒比丘尼別戒九十九合成四百廿是一下戒有補僧等十功德下
功德能生十種正行謂信等五根无貪等三及身口二護一戒即百合
戒有四百廿豈非四万二千尺解无頭眼屋者謂第三羯磨竟時四万二千
學處一時並起无一戒不生故稱无頭眼屋斯以驗故知戒量不可勝數河沙
屋二衆戒數各分何以无頭眼屋且言四万二千耶一解脫律儀二種通說若取實
理各隨本戒之所攝根義釋俱有四万二千上來受法門辨了自下隨戒寄
文中說第三正傳戒便順目言四分者蓋是一百廿戒五部之內一部之別名
言戒者是眼屋都數之宗於大聖四人始從安居乘於法座通根制戒

文中既第三正傳戒經題目等四分有盖是一百年後五部之中一部之
言戒者是毗尼者教之中別大聖如來始從菩提樹下乃至涅槃
輕重差殊後人有異紛紜諍競仏道高僧傳於焉決矣
任持分全錄多一百八十年中八人集之不相違非但為一部大乘
尼藏俗傳於世於後之世多有五部分數一見以為相違重傳聖教不
能相融有一於是分離遂為五典各自相傳義流季世究竟宗旨非仏說
如欲全收並為全用然別之教誡可受持本一分別義興於此文係三藏
傳去一百年後分為五部二百年後為十二部四百年後分作十八隨相雖有
多種莫不皆是一大毗尼藏仏文殊請經仏說偈曰摩訶僧祇部分別
出有七餘部毗尼十一是為廿部十八及本二為從大乘出凡是仏非我說亦
來起據斯以論明知四分若者於多部中一部之別名若說能令眾生
稱我本名法讓令仏所涌動名以言為令我經
從彼轉出以去四分我本隨文釋中文雖浩博聖凡見異分釋各種不定
今且仏一義文分為三一者序分二者正宗三者流通初定三文第一從稽
首礼至如是特已來名為序分第二從四波羅夷法至七滅已來名為正
宗第三從七略已下至共成仏道是流通分次釋此三名別宗由致義起之
端名之為序先五篇七聚及七滅法正明犯以不犯輕重等相被時之
正當聖意當於序興文當機感以曰正宗法傳季世目之為法而不稱名
之為通以曰流通次釋所以者既經由序制戒始有由稱以通序分既就
宣宗本以次正宗正說之文直唯限在此決明演大乘流傳傳季末代當
令得開悟以須流通就前序中後分為二初十二偈正明得至特決傳聖
教後及近代紹時不信佛教三寶嗔戒功能勸信奉脩是以自作重略二
教通序前開特設之言以成就聽之本第二從和合已下是二教大宗義起之
序於斯二序不同解釋一明二序意三義以示一人有呼徒謂曇无德知之
多別二時有俱宗三經解不同如來經有出於金口曇无德經傳於竹素以斯
三異得有二經有二以須之二序第二序為不同既法以并勸信義起者也仏
人曇无德如來所名有殊別仏前既第三標別偈序是別長行是標別可

多別二時有俱宗三經解不同如來經有出於金口曇无德經傳於竹素以斯
三異得有二經有二以須之二序第二序為不同既法以并勸信義起者也仏
人曇无德如來所名有殊別仏前既第三標別偈序是別長行是標別可
序名不同既法以并勸信義起者也
輕重差殊後人有異紛紜諍競仏道高僧傳於焉決矣
任持分全錄多一百八十年中八人集之不相違非但為一部大乘
尼藏俗傳於世於後之世多有五部分數一見以為相違重傳聖教不
能相融有一於是分離遂為五典各自相傳義流季世究竟宗旨非仏說
如欲全收並為全用然別之教誡可受持本一分別義興於此文係三藏
傳去一百年後分為五部二百年後為十二部四百年後分作十八隨相雖有
多種莫不皆是一大毗尼藏仏文殊請經仏說偈曰摩訶僧祇部分別
出有七餘部毗尼十一是為廿部十八及本二為從大乘出凡是仏非我說亦
來起據斯以論明知四分若者於多部中一部之別名若說能令眾生
稱我本名法讓令仏所涌動名以言為令我經
從彼轉出以去四分我本隨文釋中文雖浩博聖凡見異分釋各種不定
今且仏一義文分為三一者序分二者正宗三者流通初定三文第一從稽
首礼至如是特已來名為序分第二從四波羅夷法至七滅已來名為正
宗第三從七略已下至共成仏道是流通分次釋此三名別宗由致義起之
端名之為序先五篇七聚及七滅法正明犯以不犯輕重等相被時之
正當聖意當於序興文當機感以曰正宗法傳季世目之為法而不稱名
之為通以曰流通次釋所以者既經由序制戒始有由稱以通序分既就
宣宗本以次正宗正說之文直唯限在此決明演大乘流傳傳季末代當
令得開悟以須流通就前序中後分為二初十二偈正明得至特決傳聖
教後及近代紹時不信佛教三寶嗔戒功能勸信奉脩是以自作重略二
教通序前開特設之言以成就聽之本第二從和合已下是二教大宗義起之
序於斯二序不同解釋一明二序意三義以示一人有呼徒謂曇无德知之
多別二時有俱宗三經解不同如來經有出於金口曇无德經傳於竹素以斯
三異得有二經有二以須之二序第二序為不同既法以并勸信義起者也仏
人曇无德如來所名有殊別仏前既第三標別偈序是別長行是標別可
序義和合已下大聖涌明教時之益輕重等相以說起事先後次第
問後起前興後在後既勸信偈後迴在前明所以示者言二種不使以作加
是一乘制戒之相隔於勸信後此不使二類曇无德勸信不具若勸信前明
自前而義以迴後起勸信後既有可不勞為防理和言之勸信乃在後
意事後何以不對正宗等以并步後以知不以勸信雖後法前在前明第
以隨文解釋偈文各三初稽首礼三字是法敬之儀式之諸仏已下七字是何
所敬與所敬境三合演已下是何敬意其敬意所開略廣嗔戒勸信 稽首
礼次明能敬之解頂頂體之身業敬禮仏曰稽首又稽者屈也首者頂也
以曰稽首開得至等行者身口意業身業恭礼口業稱揚讚嗔意業潛
敬尊重也能敬人業具民身口意并若屈明敬解其唯信敬 諸仏及
法比丘僧次明所敬境三合演已下是何敬意其敬意而起礼佛者顯教
道理均化儀无二諸仏平以須言教佛者西音也多稱覺照一切智通達
論法自覺他三號圓滿以名為仏已上稱貴通下二目之為及所言法者
有其二義一就解釋法名自解二就用解名法行者軌則所言比丘者是
西音稱疲論中三義解釋一名乞士二名怖魔并若屈明敬解其唯信敬 諸仏及
自活以曰比丘三為益施至僧田行施獲及報之福是以須乞名破煩惱比
名為破丘名煩惱能破煩惱以名比丘三曰怖魔能怖於魔及魔人民以名
怖魔具足三義以曰比丘所言僧者以是西音也名和合謂四人已上於理於
事絕去之淨名和合眾比丘者能成之因僧有所之眾強別合等以曰比丘
僧此三種境世所称讚感稱為寶三寶不同略有一解別相住持九種之異
義如經論廣并 今演毗尼法令正住久住復次已下就其敬意敬意自二
就別敬之儀恭敬書別敬者敬私心意一仏是教主所傳聖教等不敬虔來所
皆有在二報恩供養三佛宗傳尼師是長行是標別偈序是別長行是標別可
序義和合已下大聖涌明教時之益輕重等相以說起事先後次第
問後起前興後在後既勸信偈後迴在前明所以示者言二種不使以作加
是一乘制戒之相隔於勸信後此不使二類曇无德勸信不具若勸信前明
自前而義以迴後起勸信後既有可不勞為防理和言之勸信乃在後
意事後何以不對正宗等以并步後以知不以勸信雖後法前在前明第
以隨文解釋偈文各三初稽首礼三字是法敬之儀式之諸仏已下七字是何
所敬與所敬境三合演已下是何敬意其敬意而起礼佛者顯教
道理均化儀无二諸仏平以須言教佛者西音也多稱覺照一切智通達
論法自覺他三號圓滿以名為仏已上稱貴通下二目之為及所言法者
有其二義一就解釋法名自解二就用解名法行者軌則所言比丘者是
西音稱疲論中三義解釋一名乞士二名怖魔并若屈明敬解其唯信敬 諸仏及
自活以曰比丘三為益施至僧田行施獲及報之福是以須乞名破煩惱比
名為破丘名煩惱能破煩惱以名比丘三曰怖魔能怖於魔及魔人民以名
怖魔具足三義以曰比丘所言僧者以是西音也名和合謂四人已上於理於
事絕去之淨名和合眾比丘者能成之因僧有所之眾強別合等以曰比丘
僧此三種境世所称讚感稱為寶三寶不同略有一解別相住持九種之異
義如經論廣并 今演毗尼法令正住久住復次已下就其敬意敬意自二
就別敬之儀恭敬書別敬者敬私心意一仏是教主所傳聖教等不敬虔來所
皆有在二報恩供養三佛宗傳尼師是長行是標別偈序是別長行是標別可
序義和合已下大聖涌明教時之益輕重等相以說起事先後次第
問後起前興後在後既勸信偈後迴在前明所以示者言二種不使以作加
是一乘制戒之相隔於勸信後此不使二類曇无德勸信不具若勸信前明
自前而義以迴後起勸信後既有可不勞為防理和言之勸信乃在後
意事後何以不對正宗等以并步後以知不以勸信雖後法前在前明第
以隨文解釋偈文各三初稽首礼三字是法敬之儀式之諸仏已下七字是何
所敬與所敬境三合演已下是何敬意其敬意而起礼佛者顯教
道理均化儀无二諸仏平以須言教佛者西音也多稱覺照一切智通達
論法自覺他三號圓滿以名為仏已上稱貴通下二目之為及所言法者
有其二義一就解釋法名自解二就用解名法行者軌則所言比丘者是
西音稱疲論中三義解釋一名乞士二名怖魔并若屈明敬解其唯信敬 諸仏及
自活以曰比丘三為益施至僧田行施獲及報之福是以須乞名破煩惱比
名為破丘名煩惱能破煩惱以名比丘三曰怖魔能怖於魔及魔人民以名
怖魔具足三義以曰比丘所言僧者以是西音也名和合謂四人已上於理於
事絕去之淨名和合眾比丘者能成之因僧有所之眾強別合等以曰比丘
僧此三種境世所称讚感稱為寶三寶不同略有一解別相住持九種之異
義如經論廣并 今演毗尼法令正住久住復次已下就其敬意敬意自二
就別敬之儀恭敬書別敬者敬私心意一仏是教主所傳聖教等不敬虔來所
皆有在二報恩供養三佛宗傳尼師是長行是標別偈序是別長行是標別可

就別教之佛經說言別教者就四意一佛是教主所傳聖教學不致度
資有在二部尼伽藍二佛出世傳法度人二佛滅後法之意六佛
所傳之首眞益輒聚徒之眞教之宗旨是奉之儀四佛滅如法三意六佛
以論之佛說衆生三寶今是以稱首礼三寶成實論云三寶歸者礼敬我法
物況今修生敬者爲演畏反勸時生信稟化相淨有久住之義是其大意
先將物之作益生重指日令演畏反西壽之方修滅離滅由於行教實理能彰者
以說此教爲畏反佛法畏反之名乃有多義如三藏義理二能行生是畏反義
三隔塵竟時能行生四方二千功德一時並起二能教身口清淨及心眞是畏
教謂離業濁增惡濁以名身口清淨心眞以名畏反濁三有滅義是畏反義
性離諸惡業非不生以名爲滅四行能以名畏反謂行佛入道行小入大令見人
聖等五蘊人所行是畏反義謂一切聖人同行之法勸修修教一切都盡所有多
義今翻滅者謂能得於滅且當第二回涅槃第三滅義但經論廣明滅義
且略舉少多所言四法唯有四令物行教二法而明四法以善見法佛所說
滅度後有五種法令法久住一畏反者是佛天竺五人持律在世若有中
國十人違犯五人如法治之乃至世有人如法治罪五人律師持律以佛法住世五千
年又論說言衆行之軌稱爲法　法由人弘人能通法在人設更興不淨以日令
四法久住　戒和海見說如寶來見歌歎讚聖法時衆集聽我說之偈時歌歎戒功
勸稱奉備所防之惡能有見量能防之戒爭有涅槃以住世說言衆生見法戒
令見涅槃之寶之珠世俗所貴來之見歌之善稱儀聖人所尊智者循學而見法
所求之見歌三寶珠寶將性不淨畏人常懷令勸備信等七住能資聖道以
四爲能智者常護勸令勤學戒律住門以日聽我說　歌除四弄住令滅伊戒住
鄭世捨置衆集聽我說之偈又勸捨惡不善之業而令備學涅槃妙明法
多論說戒有四義備住所見一者戒是仏法平地万善四之生長之者諸仏弟子
皆依戒住一切衆生由戒而有三毒纏住能除滅而能度厭清仏
四法以此義以持戒之力能滅清淨以勸聽說　毗婆尸式弃毗舍浮拘留孫俱那
含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說善法指賢聖天德爲我說善法
偈之文引仏爲涅槃略二段七仏同法是以我今勸令修備聽法非一日諸

113

四法以此義以持戒之力能滅清淨以勸聽說　毗婆尸式弃毗舍浮拘留孫
舍牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說善法指賢聖天德爲我說善法
偈之文引仏爲涅槃略二段七仏同法是以我今勸令修備聽法非一日諸
有和直之行修習與仁者齊惠淨演以法供養　稱如人數見不堪有所法數
戒如是不得生天人淨生天上若生人間者常值戒之勝福生德
又而明持戒前明敬其數犯後方說其過持人欲遠離事於涅槃其聽見者
欲遠至涅槃應存戒品具之觀相維性法若戒之闕沉溺三塗以今勸令
護戒如是是以經說如人見見欲遠路如馬見鞭欲速路如馬見鞭欲速路高如海見松欲度橋岸
見之不可得若見淨戒敬淨聖果見有是生是以護戒多令發損　如御入會道
失轉術軸見之敬戒之如是死時保惜慎　時偈明敬戒之義術喻身轉喻
保軸術根本若失戒即犯根本仏涅槃去夢經小罪以爲見殃水滴雖微漸至
大器喻戒之術以法如是不損小罪即是犯重之過要以四令持三戒戒之人有五種
過一敬因者二智者所行三無名法布四敬終生悔五死復地獄以此義以勸令
奉備　如人自敬鎖好龍生敬戒說戒之如是令敬生是善生偈法喻如相合鎖
喻淨戒好龍喻持犯若戒全時便生喜悅若敬戒行乃有是集以敬法戒
如明鏡見我像現戒如瓔珞能嚴相好若與淨戒犯乃見法言憂喜　如而
陣兵戰鬪法有進退以戒以如是淨戒生安眞之偈明進備持犯二門兩陣喻
待犯罪法喻勝劣戒行若全使進聖果以以戒以是護惡進持戒不犯使有
涅槃安樂無戒因緣罪失陸陳相侵論去敬戒之人所不敬其食如不得
如雖得食可畏如大病人所不近醫如毒地雖以共住常除怖懷我名仏眼乃
至臨終生悔和見次集持淨戒者指人常張面法不斷以花嚴之見見鄭持
法自聽讀我說行法常和敬善所大衆以凡夫事來今仏共同潤持戒同緣法
久住是人能報恩仏眼又喜戒是天上長梯本藏當住是持淨戒若能堅持於解
戒則受如人所讚嘆　世間王子以衆生滅海以敬衆星月爲敬聚聖仏爲敬
一切聚律中戒理爲上敬此清以勝七寶世間能護以名爲敬大海深高是以
以敬月解開滿以名爲敬仏眞聚仏是以名敬戒名多義是以名敬以理說
言以同時戒淨生清神又以言智如春潮新來開天眞戒善理系資潤天寶
能作方行所有作佛所行行自之義以此是能報恩法則成

言皆同比戒清淨之說以苦習如來涅槃法門見戒善理深資潤
地於方行喻若行海若花行論宜除細紀衆新垢所以是勝根條往判戒意
根本定慧從生戒法是聽行論教所說是聽行論教生定慧故二滅聽若說根本戒屋
爲勝今言戒者根本故戒攝事義攝去戒有四種一生善聽若戒二滅惡聽
故名爲戒三相引故聽依有漏戒說有漏戒說之故名聽四相違故聽依非心戒
對於心戒一切聽聞非戒不能故戒經爲上戒如來立禁戒半月半月說此半偈
結前歎戒勸信諸文事意雖同寄言八部中陵讚是立宗勸信若文候德
即說所通之法但稱己情息嘆佛礼上來廣略二教通序文異自下唐略二教
及起之意各分其三謂序正流通和合僧集會從此已下廣明發起之序四分
律之時有與同呼知識別解說戒法當事垂來事等教布薩聽一處住和合
說戒是者與罪仏言有三種和合一應來者未二應與欲者與欲三現前清淨
者不可及此別衆言僧集會者謂同一界皆應相見是仏所教作法之時共集
一處若多若少乃至一人心念說戒是名集會　未受具戒者此明異衆法戒
四分律之時有比丘令餘人衆遠說戒事仏言是令至不見不聞處餘人未受戒
者非人來者聽之又不應在屏覆前依作也若異有衆乃令遠去下坐應答未
受具戒者已去若無異衆應言此處無未受戒人沙彌已去時應語左極小數不
淨者罪　不來清比丘說欲及清淨之名和合之義時有病比丘不來聽戒仏言
應與欲及清淨隨其廣略若不見身相不口說者不成與欲要言之一切如佛
事業回傳仏測與欲若無本傳長陳法欲不成與欲鄭僧說戒翻上成欲　誰
是比丘應來請教戒明稱請儀式若有受戒求請教誡者此時應起僧中爲
請衆中若有具十德者即應善宣若無者上坐應作略教授法語請　衆
語屋衆比寺無堪教授長人亡無善說法者屋衆應一心行道懺悔莫放逸
彼答言尔若無清者下坐應答比丘如來清教誡　僧令和合何所作爲
比白明河僧所作儀式若更有餘法事皆應此時先作若無餘事人應答說
戒稱磨上來是京法方使自下云作二同　大德僧聽今白月十五日衆僧說
戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是　此明作法儀式四分律中仏語比丘當至
里白二月六小兩日隨國同稱言若僧時到僧忍聽者勸衆詳

戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是　此明作法儀式四分律中仏語比丘當至
里白二月六小兩日隨國同稱言若僧時到僧忍聽者勸衆詳
和下衆知法日白如是作法儀式若有四人應作此白三人已下當三語說戒獨住比丘
心念布薩若不如是皆得吉羅　諸大德我今欲說波羅提木叉戒此白明義
起正說戒本將欲說戒法操言之諸大德者先告衆也波羅提木叉者西言
此翻爲別解脫也由受此戒別斷諸惡故又能解脫出離煩惱故名爲解脫
律儀之不爲惡衆所傳故名解脫又罪初隨順解脫故名波羅提木叉是則因
標果稱又律中仏語比丘新受戒者未淨聞戒不知何學聽集一處和合說之波
羅提木叉者戒也自慎持儀法往處行乞食面首集衆善法三昧戒數當結
皆說當來犯滅布薩規及覆分別　衆集現前默然聽善思念之此白明聽
法之儀式是法律之開始者集在一處乃至應可者不可是名和法若衆大
聲小數妙高坐五上而說八雜緣隨時略說若客舊未集數有多少說至此序
皆淨使聽廣知律仏端意專心而聽律法是名善思念之　若自知有犯者
即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨此句明犯不犯義所言犯者不
懺之人或從身口意業與過不備善行淨本所受名之爲犯衛愧溫謝還令淨
本之名爲持雖非一往善成然久數而還淨第二白法故名犯已能悔是故稱
之有二種知人罪有能見已知法懺悔所言不犯者上行之流一往順教意離善
行故名不犯所以律之先犯有二若本不犯已能悔罪名先犯若該懺者當語
清淨此比丘故犯名字如法除已方得聞戒若先犯者即當默然義心淨故　若
有他問者久如是之答此白明相問義律之非但補戒之時問如是答若有餘人問
答如是故四分律言如是答者彈如一此比丘相問答也是名如是　如是比丘在衆
中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪此明遮教罪四分律三學妄語
者得吉羅罪是故衆中問時憶念有罪即應露者忘不憶罪罪先犯若
正說戒時彼時憶念罪故亂大衆即應心念發露說戒已後如法懺悔　故妄
語者仏說障道法此白明遮罪衆事障道者妄語之罪能令衆僧墮三惡
道不得聖果故障四禪故三昧乃至四果是律五仏告比丘如彼大海不受死屍
設有停止我法亦尔不受死屍死屍非沙門梵行自言沙門梵行

道不違聖果以陳四禪及三昧乃至四果是佛五仏吉比丘知被大海不受死屍
設有漂出我法亦不受死屍謂死者非沙門非梵行自言沙門梵行
戒惡法不識汙邪見覆善內懷懈怠外現白淨如空中捌雖在衆上常非
衆表遠衆以遠故以知識常方便開戒者被比丘擯令有罪欲求清淨者應懺
悔懺悔得安樂之明懺法若懺初篇犯罪無疑後不乘儀若懺殘初釋者
懺乃至吉羅悔如可知由懺同得三業得淨乃至智慧以法得淨三學淨以解脫得淨
衆諸大海我已說戒經序今問諸大德是中清淨不諸大德是中清淨唯
然故是事以是持此句結戒受侍比丘衆默然故法事皆成雖有三問共是一法故
但得一罪上來以明廣略兩教義紀別竟從此已下明義教西宗 諸大德是四波
羅夷法半月半月說戒經中來 自下西宗之內總有八問以階輕重此初明義
也下至七問皆准於此問所以得興唐教者答僧尼不勝名利貪生有漏據其標
略教是以如來隨有故犯制廣補之使犯相輕重位別教業事摸有當時之
益亦意在此故西宗之旨不出身口正善受之乃持犯相輕重但人多釋不
可具錄今且略撮案示分為三種一者四特行相二者作特行相此二種行相攝
戒經始終總盡戒本之內且從八即分義此八為五犯三十九十合為一犯為五
一犯不定合在七滅諍但為五將此五犯兩種解釋第一總相解釋第二各別釋
義總相之中四門分別第一五篇第二七聚第三方便第四持犯此四經中攝之
雖是先竟以其根本究竟業道是以先明雖說竟意前後參篇相次須補之故
七聚以為第二七聚之義以含輕重五七之果成本由因造得差手不可有盡惜
思業故方便以為第三既張通相階差理須通持犯為第四 次明五篇四門
解釋第一釋位第二分名第三五篇所以第四次第 第一釋位者明戒以
七用能持戒行以為所明四分律中名五犯聚僧祇以為五篇利以名五四事名初
篇十三僧殘以為第二篇卅九十捨為第三篇四提舍尼以第四篇衆學及滅諍
為第五篇所言一篇者輕重相形是故名篇又云篇者類也又說約等名篇
合具三義故名為約者二者聯約者三者究竟約者具此三約者以得篇

為第五篇所言一篇者輕重相形是故名篇又云篇者類也又說約等名篇
合具三義故名為約者二者聯約者三者究竟約者具此三約者以得篇
名如前篇四戒俱名波羅夷輕重相等有此相似像為初篇餘非類者理不
得同乃至第五類亦同尔 第二分得名者表當解淨名僧殘極重三義故名
一者是後得還失道果二不共住非二師僧故三者隨落者捨此身已墮阿鼻地
獄故即此極惡名當罪人是故當解淨名僧殘者受名犯此罪已後
種行者非全犯用故名為殘有殘之罪由僧除滅故名僧殘言隨落者從
解及境作名之法隨義隨罪有此能故從初作名言提舍尼者從制法境
名可責過及悔之言我犯可呵法言言罪者從具緣名名罪名
惡作第三五篇義言業有五故立篇五篇之可准俗制道如五戒罪或
可如未隨根之教略標此五 第四次第先說所犯罪解作尋本制之興隨篇
輕重乱之實今明次第可所依准意是大聖教令斯法俗傳遞代以全
波羅夷 重者就示以重輕次此依後以要波羅夷仏住勝後一依聖教集仏所
制正犯之罪宜知先勒以斤在初篇次經者依其階位內重第五篇以試知者
據能防行次第者初篇是行根本須明初篇行壞下四故隨為能得生是
故初篇先立根本行既立已不論衆法故立第行
為第篇衆法雖成若不備律儀但個雖立故明第三身口成就儀既尔若
不解識者不敬順三業除滅邪行及成所守得在三有為能出離生死
第五篇敬順三業成儀得義能遠之行此後根本所以初篇若後雖陳第五
篇乃至初篇 第二七聚四分別一犯位二五篇三偷蘭光法四入篇不入言內
位者四表為第一千三為第二二切偷蘭為第三僧殘為第四提舍尼為第五
言作為第六惡說為第七所言聚者衆義非一聚在一處名為聚者五篇
有初篇者解殘偷蘭罪五篇解重下義故初篇解殘偷蘭名大德
能障道故名為偷蘭遮隨得能可呵名為僧殘名第六偷蘭作淨名故曰惡作第
七說說為名故言惡說言偷蘭光法者偷蘭遮法是戒門篇若
位約篇在分別在第五八解合之使文義之要雖門所以是重是故須在約下

七就說為名故言聽說言衛蘭先後者衛蘭過度故能治之行在戒門攝
行均難往分別在第五八解會方便究竟之要雜門所收處重是故須在後下
雜上位當第五又解作同故三為果故五名為戒能治故言入不入者凡入五
篇皆具三義一名均二解均三究竟初義等四聚差其次長蘭中但有名均
雖是蘭聚別除二均以通同果會輕重故不入五篇所言輕重有四種別
一不可懺悔二是三大果蘭四對手蘭一人邊懺悔
者出果四人中懺殘邊重者同成生輕殘邊輕者對手懺有此差別故不入
篇第三方便於中有三六者遠方便二者近趣方便三者遍緣方便遠者有果
而不成進趣者以因成果別緣者凡果而可成者遠者如自度藏罪是非不
稱此生於後犯名曰方便終不攝此以成作故故名為遠論其正解其作究竟
教人蘭者類之同尔廣論五犯悉可為遠如自稱得聖遠資犯盜以約五戒
不淨行緣從中說故取衣同行宿坐自犯初戒下二准說可知舉此五犯為義
為緣條牒種種容有中藉如斷等類名遠方便二就進趣方便者心怖新事身
口運動遠境求成故名進趣如律所明步渝蘭是名進趣方便三遍緣方便
於中有七一者別緣二者境強三者緣差四者境差五者想心六者疑心七善
心懺悔名別緣故名別緣方便二境強方便者如欲殺人前使人定或反害我
心彼緣強差此進趣推思不成故曰境強三差緣方便者欲言前人更有異
人或伏隱事發覺或有緣來善此心不遂故事故曰緣差方便四差境方便
者如非人想非人疑等是如下廣說欲殺主人張人來奪者是五想心方便者
起心殺人心緣非人者是六疑心方便者起心殺人而生疑心為人為非人而人雜
死緣於兩境疑心殺者從兩境估罪七善心懺方便者可知此方便諸部不定
根律性應但五方便謂從境判別先想疑次言黃門相貌書觸女人以殘故遠
應具七如生非生想疑等者若依五分不同遠住一切俱六謂先疑故疑是而
緣順有緣本心故決從境判其正罪是以人言是女想疑殘非時疑年不滿疑
皆得提罪故想穴穢故不同性處心境想應犯不相應輕或蘭者故人非人想
敎蘭女男想黃門想觸蘭石就四分集是七方便若四持犯此戒所明不過三

皆得提罪故想穴穢故不同性處三境相應犯不相應輕或蘭者故人非人
敎蘭女男想黃門想觸蘭若就四分具是七方便若四持犯此戒所明不過三
種持犯實此三種各有其所言二犯者廣意論作而成犯名為作犯於善不
論心而有遠名曰心犯對此二過故五而持若不作無心犯名為不作
若取薄若究竟須明心作心外作犯名故不與偷一切善心得果不淨是名故
淨果滿是故須并作持心論四果故俱二種此等對人說可知若約身口并持
犯者雖並總論等身口持如遠夫者以攝所具故然不要坐食等類是身
作持離口四過如妄語等可是口作犯者成惡心故是口四持如受持表解遠
公說淨離表六身作業二業作作論得地據生三人東落受明教攝習
等是口作持身口合者准說可知身口兩犯反前四
雖有持犯如律所言六犯所起中由身心及言猶視其意決何心手守是助成身
口論云狂猶意先持犯故文但意不犯反六犯中由身口不由心等是故成論十不
善業意品問一切業意業大所以此五不結罪者得罪福異德戒注等故尔也
二種持犯業如律疏廣明從此下已隨八文一別持犯業初福兩種分別事一緣
分別第二依文各別說先就持相十門分別一業不孤起要由等起等雖多重
不出三毒故心初四配於三毒成犯之相色雖由事轉分在其心而論之所謂身口
是心第二解身口成犯身口之業不過自作教人故次第三自作教人業不自成
要由託境是以第四犯境雖衆英過自他為是第五境有自作境
作雖具先心不成心有起滅所顯不同對境差殊犯不犯已故次第六并觸滅不
同雖心所標起滅之殊及至造地有境差不心有深妄有犯不犯故次第七錯
指同異心本狂衆運九五次第十對治持犯者犯由三毒者不淨行戒自己利
為遠位心三犯貪成盜殺二戒是遠損益心三事成妄語一戒心詐
為遠與初不同貪瞋起成煙三事起者善法云若自業行非覺行是名從
貪若嫉怨等春傷名從瞋於行生妄行非覺行名從癡而悅樂轉思故是貪
心成盜三事起成者貪心起成可知若盜怨家財物及境理事瞋起瞋成若邪
下姪是名從癡又從作去廣作事用位德物心癡起癡成殺三犯成准故可知春
殺蘭順情故先瞋心復思成業若心要語理即通三二身口者任三性戒身犯

下姪是名樓瘦又戒律之廣、帝釋開仏僧物以瘦起瘦成就三起成淮法可知

規利嗔順情故无嗔心貪恡成業若小妄語理即通三三身口者任三姪戒身

※非口事決形交非身不并故亦盜姪二戒盜亦兼殺嗔斯相續故身業犯自作教

使被此俱并故口有犯如此以也淵教人貪欲等是妄語口業亦犯頭陀得聖捕

招名利非言不宣故口亦犯以作事現相之在犯限故身口有成此係成論身口業

造三自作教人位以有三姪戒自重教輕教人為非集在前人毒非我故能教不

重出家之應勸人備善及更助惡故能教菌盜殺三戒達通猶益自宗教

人損境无殊暢恩以濟故曰自作教人被我俱犯妄語自作亦犯教人同不同若達

人樣已得聖名利權已与自作无殊故得同犯何教人犯輕若直教人自樣招利

權被於我无涉故俱犯蘭法局初篇說若回此況論自重教輕初戒是自輕教重

屋教僧漏失是自他俱重復說損據及一切同犯者是自他俱輕足滿是若犯

不犯說有四句可知若伺能何以說作兩个四句可知何自他能何此義何異若

自他者不論所教七衆之業但取能教之業對自作陶若言能所以能教罪与所

教五衆有罪者對說淺異四犯境寬狹位二姪戒說三境是故名寬條三層

在人境故殊良以姪欲之性順情內遠拓心貪重不樣境之美惡誰何人畜但使

西道暢恩无殊故三趣犯以道相制故又下之三戒事發於外損在前境趣別殊

增微淺劣暢恩階降故人犯人犯者條損即輕五自他位二不淨行戒自他境犯

如淫貪等是下之三戒要他在境盜以損主故所以重自盜見別可損故聖不制

問何以盜淫已衣蘭若他衣已衣共在一處意取他衣錯淫已衣望他衣上境妻

淫蘭以由已衣條差而淫故言已衣蘭而已衣无罪以自他施自慳等所可知然他

犯戒故成犯境相狀知利何須自祖　第六魁淫多別若望初戒魁淫俱犯下之

三戒如大其淫隨三趣境重輕結犯若也事魁此之三戒各樣境犯家等若

境善三戒境差蘭若論同趣為異境單淫俱不犯一境既不廣說即无重若其就魁并淫顏意在人都

不簡張王者是若望同趣就淫俱犯或若非畜為異境王半單淫境魁淫

俱无犯下半淫淫故魁淫並犯輕自非情无重勿煙為異境魁淫俱无犯一

不既條非以妄七錯誤无言錯故皆是所以說作事成就不當之隨若逐事曲了事成就

俱无犯下半淫淫故魁淫並犯輕自非情无重勿煙為異境魁淫俱无犯

不既條非以妄七錯誤无言錯誤皆是所以說作事成就不當之隨若逐事曲了事成就

※分若隨名魁淫故皆有別錯就境長誤儀心課見現作二境相別善說後文

至遠那成事有并二境交涉名為錯若作境隨彼心相謬妄稱為誤此四

戒犯法分為四第一對姪戒錯誤俱犯良以達起內情但得成重輕遠不殊不隨

條想是故誤犯文言道起道非道想之義又不作間三無疑有文涉但當西道

錯分成重第二以誤對三戒俱重以其誤无而至不得去无心故誤俱犯文言多

想道說雜女仏言義故第三以錯對三戒俱不犯以堅條境本无心故如隨聽頭

故所以知第四錯誤對妄語所作法錯誤俱不犯如欲稱聖而言凡僧稱聖境加

增上慢人逆凡謂聖誤心非為故五不犯　第八下衆位運知沙彌時教之說違反律

已聖教已受具所教之人逆本言教雖聞斯令敬前令解能教沙彌三性之中任

運犯三波羅夷若受戒說善所教事成罪戒俱淨以其善可圓滿惡業成就

故姪无位運可知　九五意次第者但聖制戒教令調伏貪瞋癡故為諸法

立淨戒學問戒能防非不新性結何以而言對之制戒善若奉對法而言戒能防

非實除細亂惡能斯結但惡不孤興必因禪定由淨戒成雖功歸本故言制

戒為斯三毒所如有人欲出長江先塞東西戒之如是為持戒故能斯三毒乃至

善提之成能就諸戒同此言次第者謂祇律五五年令分第五半月十二日制心物

戒即是十月廿七日佛三戒六年冬分盜第二半月十日說第三半月

九日即是九月廿四日妄語第四半月十三日謂十月十三日又釋次第謂部道輕重

其次第十持犯對治此立四義戒心特作犯言對治者謂離除清淨對初少

欲之行對盜惡惡之行治就貪淫云除妄等是　「姪戒第一　從此已下列別

初戒於中有四一制戒意二標名字三具緣成犯四別緣成犯四別緣義此之四者五有直別

諸戒例狀一制戒意一通二別言通意者如名論云以諸戒故滅淫不犯非法二

滅淫已犯疑悔能知輕重識別懺除對治故以善懺悔中不犯輕重名種之

但生十利功德正當制意故四分律言如來出世見衆過失謂十種利与諸弟

制戒乃至正法久住此是通意義次為戒下示更說第二別意姪欲之性轉

是雖樣生死根本有不斯樣以淫有莫能去能淫道之要初遮於此結

是雜穢生死根本若不斬除流轉三有莫能出離淨道之要多過於上
達之條淨咨不樂是以聖制二釋名字以有通別通者戒是通名不淨行
等是別名言不淨行者是性欲之法是所治過戒是能持之行但法行既通戒
相雖分寄緣以部欲伏觸過無戒犯不淨觸無欲行成能所通異故名不淨
行戒三具緣成犯以有通別言通者三具是大比丘簡非所被之事義比丘戒三
制廣教後以其初人未教猶設三元重病擾心閒癡狂等此之三義說結上
下牧明了論云若人已受大比丘戒若犯來之制此戒者人不至癡狂是人既犯此戒
乃至吉罪皆同此說下更不標言別者此且四緣一有正境二有染心三起方便
四與境合若爲器遠以四緣成一正境二結重三與境合四者受業此戒通三別四
七緣成犯四緣義一解閑通緣全元罪可知以可閑初及第三等有罪即方便
中閑緣方便等元罪可知閑第二全元罪以閑別緣若閑初緣非道想疑得無
閑緣且三兩緣元犯閑第四緣有二偷蘭後破戒懺悔身手未及輕蘭就小衆對
手三說懺從身手相及至未成重蘭就大衆應三乞已應一白已應三說
怨逆閑緣此立說可知閑通但一方便閑別有四但五方便從此已下正明戒本諸戒
制閑不同如初戒又有其三一略制二隨制三廣制言略制者如此戒最初同須范
犯比丘犯過故制言隨結者後同跋闍比丘不樂見行即便還家仍同偷結
言廣者後有乞食比丘林中與畜起過仍同此人廣制故名滿足戒本言閑者
如初篇回目連閑增上慢第二篇婬夫閑愛中第三篇別　食洗浴七五種事
皆隨閑乃至吉罪類以可知今并通足戒本者若比丘於比丘同戒若不還戒
罪不自悔犯不淨行乃至共畜主是比丘波羅夷不共住比丘同戒若不還戒
八初略并後廣釋初句總明受法行次四雜明受法行次四雜明受法共三同戒者雜明行法同異
還戒者明淨不捨有戒可犯故名戒羸不悔者雜歌遊觀同犯但故心不淨行
等者託境非第七戒者結罪第八不共住者是治殖也以廣標所言若比丘者
四分律云若比丘相似比丘同住比丘見來比丘著同戒表比丘破僧法比丘共來比
丘受戒白四如法成就得受戒可比丘次釋比丘義言若字比丘者此是通別之義相似
比丘者犯重人內實破戒威儀相貌似比丘相似比丘自稱比丘者十誦律云
謂賊住比丘人自言我是比丘以自稱比丘言乞求比丘者順於聖教以乞得身雜

謂賊住比丘人自言我是比丘以自稱比丘言乞求比丘者順於聖教以乞得身雜
五邪命活以自活故四乞求比丘言者割截衣比丘若著此衣有二利益一故是
細好雜色會者二不爲王賊之所會除本有資身受用之益奉佛聖教行者
此衣故曰著割截衣比丘言破結使比丘者理解心中而發其戒故曰比丘言無
者仍命善來即成其戒故名善來比丘言白四如法成就得受所比丘者　若受
大戒得數滿足緣白四羯磨作法成就得受所比丘者　若受
比丘法中身元遮難緣此即四法現前僧法眾僧得受所比丘者累成就累內不別衆緣住
通未代故須除七人所言共比丘者此明受法共人殊報別所緣義一故曰共比丘緣
五若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是爲共住義言同戒者雖
明行法同先并所同故緣之公言我爲弟子結戒教法是同師所受不犯是持
行同是中已下解其同義一戒者隨戒躰同戒者禁防義同戒等者屬數同是爲
戒義所言不還戒者明清淨不捨有戒可犯故緣中仍言若有比丘不樂見行聽捨
戒還家棄欲出家得受大戒於中有二明不捨二并捨義如律廣說所言戒羸不
自悔者律云若有比丘常懷懺悔憂不樂見行聽比丘住意滅在家於中四句
義別律文廣明所言不淨行者是託境非所緣故言故羸義
者此是自行他言不共住者是衆法他多論五四義故名不住共一既據通法
元所住開猶出衆外生天龍等住敬心故二現住住元有增愛清淨共住犯者衆
故三爲異外道誹謗故四爲侍戒者安樂增上善根爲破戒者生漸愧心不犯
諸惡故是心令彼不共住故緣之不得同一羯磨同一說戒是名不共住共七智
以下廣并犯不孤起要由託境緣不同有其三種人非人畜此三各五婦種女
二形黃門男子等五境義別二三不同於童女二形及婦女三處於黃門及
男子二處此十五種境各有隔等四句不同復有此等諸境覺睡死據此種
境上各有犯義乃至結罪隨同此例若廣說共有三千七百卅四句皆定意義
罪以論之犯相有自三有始心向前境從有異陳乎陳住人如毛頭緣城
大重二若爲路遮或將至前境死死其身住三時中乃至一時受業時成重
業是故淨祇律云可畏之甚元遮女人眼毒瓜緣貪不曲女色善見經云宋
男根內有蛇口中不淨毒緣三處者四分律云如是群心毒蛇三種害人

大重三若爲惡道或將至新婦或現其身於三時中乃至一時受果時人
等是故佛說修五可畏人所共遠女人取殺五種貪不曲女色善見經云
男根內毒地口中不以七種隨三惡道四分律云義如是解男毒地三種害人
一者見害二者觸害三者語害諸害女人亦示三種害人若見女人心義說偈問曰
起染能滅善法得善罪罪若觸女人能燒功德犯僧殘罪若共受食犯捨墮
罪問曰經說何以觸毒為有七義種牢內地口不應犯色為毒所害但害
一切女害多身二毒害部見記女害法身三毒害人形女害人心四毒害是獄
女害不是毒害得生人天女害須作地獄六毒食猶得聖果女不登涅槃七
毒害仙所悔殺女害為聖所嗔是故爭犯毒地莫犯女人言波羅夷者七是
犯罪名僧祇五七罪名極惡三毒故惡一者退法故惡四犯七戒道果九分二
者不入二種僧數三者命終已後受頂地獄故極惡四分律云殺如斬人頭等
後犯比丘尼不犯七法者不淫戒比丘尼名波羅夷如目連問罪報經云若比丘尼
慚愧心輕躁以諸犯波羅夷罪如化他自在天壽十六千歲墮泥犁中於人
間數九百廿一億六千萬歲犯戒中輕重有三一自往作二教人三見犯自作之
內復有其二道非道差別數他有二道俗有異見犯者有二自睡眠見所覺知
二俗道所怪三時見聚者是條義如律演說

僧戒第二　前數內色

起貪利良猶戒法號外財起貪備奪主死故須後解有其四一利戒意通意
知前別意者凡盜資財形命之本非法不信人情奮重意著衣漆出家所為
應斷淫物今乃非理侵奪損惱不輕過中之重是故聖禁二種名者非理損
財故名為盜者非戒是能治盜是所防舉彼所防以制能治故曰盜戒第三
具傷通緣如上別傷具五一是有主物盜心損主為宗故須有主物雖有主物
損及疑心不成重故須第二有主想雖書燒所盜非五但得輕罪是心第
三次明重物雖滿五兩心不犯為是第四次明盜心雖念盜物未離處想主
未成故須第五第四滿得若滿初傷得三偷蘭初句非人物心主物想二番主
物人主物想三見主物人主物想滿第二傷當有九滿轉相有三段心有三覆滿
有三、三合九轉相三者初句作人主物取若至境所轉作非人物想隨其後
心之罪但結前心盜人方便故云人主物非人物想蘭比句配示條句同狀第二初

有三、三合九轉相三者初句作人主物取若至境所轉作非人物想隨其後
心之罪但結前心盜人方便故云人主物非人物想蘭比句配示條句同狀第
人主物畜主想取第三人物見主物想取疑心三者實是人主物主疑為人主物
為非人物第二為人主物為畜主物第三為人主物為見主物比三是滿次覆滿二
傷三者第一意欲盜之物主而非人物實人主物處是滿初傷就非人物上復主
疑心取滿第二傷為人物非人物比第一句畜主物實人物處復主疑心為人物
畜主物第二句見主物實人物處復主疑心為人物此第三句並二得滿滿第三
重物作輕物以滿滿第四傷見盜心全見罪滿第五傷輕蘭重滿是等滿傷
具七方便自下正明戒本此戒回種尼迦比丘作宣主教取彼要樹枝刺斬戒
令弁滿足戒本者若比丘在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若
為王大臣所捉若殺若傳若驅出國汝是賊汝愚汝無所知是比丘波羅夷
不共住比滿足戒本句有其八初略弁後廣釋略中初一犯人第二物之所在
盜之處所三不與者主不稱四盜心取者盜業盜心也五隨不與取者所盜重
物六治罰七結罪八治預已下廣弁言若比丘者義如前釋言村落者俗人所
居四村、有四種一者四周垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周有屋
言閑靜處者盜之處所四分律中若地中若地上若樹若牆若宅若田
若牧若木若私度閑處不輸稅若取他寄付物若取木若楊枝若園果
草木若見之若二見若四見多見若同眠業若同復若守護若運要道
是物所在盜之處所也物是件六句前十三就處以明盜物二寄付下八就所取物
以明盜三同眠下五是專以明盜此等之義如律疏廣明言所下與者主不稱若
他物想他所讓想有主想非己物非醫用非同意故言盜心取者聽業職心取也
取有五種里閑心邪心曲處心怪心事有盜他物心又五種取次定取怨怪取
物見便取倚託取戒派親友強力若以言司雜說誑惑而取者是也隨不與取
法者所盜重物以王法若取五錢若直五錢物罪應至死仍隨王法盜滿未事所
言王者得自在不屬人也所言大臣輔佐王者是所言若根若傳若驅若驅為
至死所知者此是佛法言程者是王祖治法若得是人王治法若驅是頻
婆羅論法若驅是世王將法法是賊死所知是所貴賊法所言收罪義者是此犯
罪之名義以物戒弁所言不共住者不得於說戒戒賊第二物滿中共住法故

有三、三合九轉相三者初句作人主物取若至境所轉作非人物想隨其後
心之罪但結前心盜人方便故云人主物非人物想蘭比句配示條句同狀第
人主物畜主想取第三人物見主物想取疑心三者實是人主物主疑為人主物
為非人物第二為人主物為畜主物第三為人主物為見主物比三是滿次覆滿二
傷三者第一意欲盜之物主而非人物實人主物處是滿初傷就非人物上復主
疑心取滿第二傷為人物非人物比第一句畜主物實人物處復主疑心為人物
畜主物第二句見主物實人物處復主疑心為人物此第三句並二得滿滿第三
重物作輕物以滿滿第四傷見盜心全見罪滿第五傷輕蘭重滿是等滿傷
具七方便自下正明戒本此戒回種尼迦比丘作宣主教取彼要樹枝刺斬戒
令弁滿足戒本者若比丘在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若
為王大臣所捉若殺若傳若驅出國汝是賊汝愚汝無所知是比丘波羅夷
不共住比滿足戒本句有其八初略弁後廣釋略中初一犯人第二物之所在
盜之處所三不與者主不稱四盜心取者盜業盜心也五隨不與取者所盜重
物六治罰七結罪八治預已下廣弁言若比丘者義如前釋言村落者俗人所
居四村、有四種一者四周垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周有屋
言閑靜處者盜之處所四分律中若地中若地上若樹若牆若宅若田
若牧若木若私度閑處不輸稅若取他寄付物若取木若楊枝若園果
草木若見之若二見若四見多見若同眠業若同復若守護若運要道
是物所在盜之處所也物是件六句前十三就處以明盜物二寄付下八就所取物
以明盜三同眠下五是專以明盜此等之義如律疏廣明言所下與者主不稱若
他物想他所讓想有主想非己物非醫用非同意故言盜心取者聽業職心取也
取有五種里閑心邪心曲處心怪心事有盜他物心又五種取次定取怨怪取
物見便取倚託取戒派親友強力若以言司雜說誑惑而取者是也隨不與取
法者所盜重物以王法若取五錢若直五錢物罪應至死仍隨王法盜滿未事所
言王者得自在不屬人也所言大臣輔佐王者是所言若根若傳若驅若驅為
至死所知者此是佛法言程者是王祖治法若得是人王治法若驅是頻
婆羅論法若驅是世王將法法是賊死所知是所貴賊法所言收罪義者是此犯
罪之名義以物戒弁所言不共住者不得於說戒戒賊第二物滿中共住法故

至无所知者此是佛法深法言根者是王祖治法若傳是人王治法若聚集
婆羅治法若教是世王治法汝是眼无所知是可憐眼法所言決罪義者是此
罪之名義必初戒并所言不共法者不得於說受戒緣屬二種傳中共住故說住
戒令輕重性重之中復是殺盜故貞廣釋但今略標攝之相義此諸部律
論明述盜業略有三位一於三寶物作盜二盜人物三盜非畜物三寶物中有其三
種一者自護二者他護盜非畜物中復有二種一者非人二者畜生若偷三寶
物約二境得罪一號守護人物五結重罪若无守護物本性得罪若不滿五
四錢重罪已下乃至一錢輕罪盜人物之尔若盜非人物得罪若盜畜生物得罪
若作白羯磨已有相重棒相詣取相親尊重相取者皆无犯　敬戒第三
一制戒意者趣報勝善同所依形心俱是道器但出家之人應懷四等令及護念
所據陸境遠於世間資道器通中之其為此聖禁三種差者五陰法中假
五聚生新於五陰若為教生此是所防戒是能治能所通舉名塹生戒三具條道
條如上別傳有五一者是人間餘趣輕故二是人相緣輕故三欲心无心不犯故四
方便心无方便境不可據故雖方便加害若令未新所規未畢悔心不暢之不成重
故通第五新命四緣傳若緣初傳三句前罪一非人想二畜生人想三杖作人想
初傳緣境罪五若緣第二人想容有六前遠法想緣畜生想三句次雖是一義合
三句一人非人想雖若根本遠人作非人想雖人无罪非人有責今律文結前者據
本作人想往雖已得偷蘭臨至人所轉作非人想雖若結後心應得吉罪隱其後
之罪結其前心故得偷蘭問若後心不前者何故律文人非人想一蘭若轉想畜
非人時實无偷蘭由想畜非人故今前心偷蘭不得總因成果舉由轉想結
前心蘭故言人非人想蘭必須三格者三蘭皆可格其心有蘭由其格故前心
偷蘭住在因位舉後捨心結前之蘭故責格者偷蘭此文必是二人作畜生想
之人作杖想問非人想結前心蘭者問緣境非人想應舉後結前心者
又解云為成人容方便故緣心結前緣境結後文俱偷蘭故作此解時人想有
前心吉凶定不定人解非人想心吉前心凶不尔者若本欲非人後心畜人可言為
成人方便作後心前非人之前吉後凶不定人并本意欲人非人境差人想故
頓住本境只心非人境差緣前敬人之事決不成重即是敬人方便前生非人之

成人方便結後心前非人之前吉後凶不定人并本意欲人非人境差人想
頓住本境只心非人想若緣前敬人之事決不成重即是敬人方便前生非人
境後起新悪舉其後境結前心方便作杖時想本異兩條俱結前心如本欲作
心對異境作非人方便前已得罪即是人非人境上造非時想本无吉罪即趣上五
是此法既尔一切調杖疑心緣杖所義必含三謂對人境作條三疑是此實緣
兩條義必含三一非人疑人疑畜生疑三杖未疑問境已緣何
杖後緣緣第二條合雖可同緣境異杖須未問異想之何答異境上生疑不
同緣初條疑畜化異境對前緣第二有斯別想故須更緣問人無雖少異莫不
緣二何須重緣解若不生者人情意謂疑對本境可成人方便疑畜異境不成人方
便杖須復緣問此得何罪答非人疑緣若尔對本境疑結前心蘭復緣對異疑
心應結前心吉解言此之疑二並結未疑前蘭疑條異吉非宗故不論如上說問
想疑二心疑心并復想不分者解言想一向故不成復如人非想不緣境非人想不
少心故何得成復疑心條兩境對非人故即緣境猶須杖使緣緣法
緣心中并若單復俱緣境一心相疑並緣心一心无所諸戒顯尔又此言緣境等合只
者此可單復二緣廣各十九如境差說條戒之狀此等二緣下不復論緣三全无罪答
總吉緣四无罪緣五輕重二蘭此等通別具七方便人趣既尔條二緣故輕重尚別
已下正明戒本此戒同不淨觀如來對斯敬業故同誤故隨結若此並故自手斬人分
持刀與人教奪死快勸死出男子用此惡法為寧死不生作如是心思惟種種方便
教與奪死快勸死是此並波羅夷下共住　此明滿足戒本句有其六物略并六句
人後力資釋文義言略者第一句是犯人第二句自教業第三句所管境第四從
持刀下至寧死不活快勸死已來文是教敬業於中文二持刀后人者安具敬教
死快口教敬也勸死下是勸教二作如是心下總心結前三句第五句結罪第六句治
殖以資并六句文義所言此等者義如上言故問手斬者是敬業若自敬若教
敬若遣使敬若往來敬使者張勸使敬若來男子敬若教求男子敬若求持刀
人敬若教人求持刀人敬若身現相若口說若身口俱現相若教使敬若遣書若
教遣書者故說者若與若安置其文係身使敬者皆是敬業所言人
命者復初識至復識一念緣支託父母胎人敬之始若初識盡位一生是後彌中間

人教若教人求持刀人教若身現相若口說若身口俱現相若教使殺若畫工
教畫事若枕前若倚據若与藥若安毒其人係方便殺者皆是殺業所攝
命者從初識至後陰一念係支記父母胎人報之始若初識盡終一生是後識中間
*也相是命根之一部若殺被云人者有命報所攝五分若人若似人似人者入胎位
日爛壞已後盡名為人所畫持刀与人刀至勸死已來是第四教殺業若魂心教害
張弩教者殺別三性之中俱犯重罪受教殺生使者犯重能充各俱得張弩機若
蘭罪若魂教殺生則莫殺受教者立時乃殺能之元罪於五人邊充殺心故得業之
邊方便若湯心同犯重侯者本未犯重中間但輕非能教之非所教業自不作故
展轉使者一切得重並是能教所教業成故條可翻知言波羅夷者義如上言不共
住者翻上可知參同戒賓就三趣心頭殺義且約人趣明殺父母殺人非化生業等聽
都託父母之遺胎成已將無護翰育其恩深重理應報養報恩雖福今反內懷
瞋忿興加逆害違恩皆悉為過情深故制為逆殺義如上前說問殺父母為知得
逆不知得逆答本湯心元別若若對父母雖可不知稚本所期殺之逆罪故見目實是
父作非父想殺不得出家若本心魂不殺父作賊想而賊父境雖懷惡想作異想不知
是父但得殺罪而不犯逆故伽論云父非父想殺得出家不犯逆故頌知方便成逆
問若父出家成羅漢殺父罪漢為得一逆二逆邪經論不同十住婆沙仍殺父罪漢
得幾罪仍答得義并二逆又涅槃經一者殺父二殺阿陀洹罪無三重又雜寶藏
瓦麦陀義王出家立子為王後成羅漢子王殺父父比丘言於得二罪此文斯父命
仍時斷植恩養之植福田二境既別心緣兩者故得兩逆一義對人境別故父人想
以其緣異兩心故得二逆又可一逆雖可二緣實不同一行者既是二命何得二罪但可業
異是重元別二逆 問若父出家竟轉根為居若殺此居得殺父逆不善伽曰若殺女非
母非羅漢而得逆罪謂父殺女人者是以斯文證故知逆罪所心不者根雖為異之
者不殊若殺此居有背恩義故 問若打此居得打父罪不 答但得打居之罪
若尔殺時不得殺之逆罪打奉就位結罪不望逆恩打時是女故結打居之罪殺
就逆恩此父者植緣故得逆罪知以一父若當打時道俗位判作為女故知就位
但得打居之罪 問父母變為畜生殺得何罪 答但得殺畜提罪若尔御殺女人
不應得殺父之逆 解父者變者之命終竟此謂利那中陰即此文意稱故得提

但得打居之罪 問父母變為畜生殺得何罪 答但得殺畜提罪若尔御殺女
不應得殺父之逆 解父者變者之命終竟此謂利那中陰即此文意稱故得提
*罪特根為女人猶是人報明有逆恩是人非類若父報得逆變畜非畜作父
想殺者亦得逆罪以父境死故若不知先罪者殺畜生父母但犯提心等不滿故
人報為故十四頌有殺父母諸比丘与受戒是人得受戒邪若有謂殺畜生父母
者是非人及畜蘭提二罪若殺想疑類上可知不犯者律云若擲刀仗瓦石等
本誤著彼身而死及扶抱病人而死或以毒食及以毒藥出入而死者一切无罪心不
犯故伽律云過失殺人者贖罪 問自所不見故所不責共 答自殺果白殺意論
一利戒竟无漏真道聖所證法非是凡夫淨戒之所能契以未得故胃假受說自書
已證成就乱辭心歎誕於世悔招名利以自權色暗法因時過中之重故須聖禁 三
輝名者言不稱實戒心言矣說聖德事超凡境故名內懷
治之行能所通舉故曰安語得過人法戒 第三具緣通三如上別緣有八六境界是
人二人想三境虛四知境虛五說過人法六自言已得七言錯了謗八前人知解或有
更加雜他心者義或可尔前八上是四個義者若謂初緣容有三 謗或有八
蘭謗第二緣八蘭疑想各三故謗第三緣增虛作境實或有提舍或无全犯
謗第四緣增上慢人全是无犯謗第五緣作非過人法容尼罪容得衛
謗第六緣作不自言已證或无犯或得蘭罪第七輕蘭謗第八重蘭是
中見七方便長心謗戒本此戒初因婆羅門是安居比丘共稱得上人法
故仍略制此戒後因目連除制隨謗此并謗是戒本者 若比丘實无所知
自稱言我得上人法我已入聖賢法我知是我見是彼彼異時若問若不問
欲自清淨故作是語我實不知不見言知言見除增上慢是比丘彼罪義不共
住此謗只我本父有七句一犯人二境虛三自自稱言已得聖四自言彼作異時非
安語時者前謗罪五除謗自稱言已得聖四自言彼作異時非
言實无知所者此謗第二句境虛是凡夫无知見法第三句自稱言我得上人
法是我見是已來總是一句就中分二一自言者總稱聖法二我已入聖下別句
言入聖者謂得生空知稱法者謂得法空我知是下得初果已去就物句中文復
有二初謗自得言人不自稱故有信等五根父謗手有信者謂稱得理謗義

言入聖者謂得生空知障法者謂得法空我知見下得初果已去斷惑四中
有二形解自性言之去自相行有信者五根及解脫有信者謂得種得種
有我者謂得空道見作非謂五陰不犯若去得我頂法等多名化菌起者謂
正解脫不生少德或是見會善根聞者謂聞惠解惠者界孫而惠解者任
施說法次解我得上人法此是聖句聖法故曰上人法之出東南
陰界入等第二我已入聖下別句離聞聖法初引十四章內自言念在身若正憶
念若正待我若有次若不效是若精進若得定若正受若有道若有備者
惠若有見若得若果次解十四章言念在身者是身念處三正憶念者修
三念處是自言治我者八正中正語等是有欲者四如意足不放逸者不放逸
數精進四正勤也自言得定者有覺有觀三昧初禪無覺有觀中間禪無
覺無觀二禪已去言空三昧者謂苦下空與無我二行相應空數為滅四行相
應空是無相三昧若苦下二行集道各四七十行相應空是無願三昧自言無愛
者八中前二相正受者一切有正受對除色中亂故無相者謂二無心定對除沈乱
次四正受是八背捨者謂一內有色相外觀色三淨解脫
四空處五識處亦不用處七作相處八滅盡定前三背貪次四背瞋下地謂空
處特第四禪識處背空乃至非想背不用處第八背一切心數法故名背捨
名八解脫今此四隨法者是第八滅定謂隨滅廿一心數法還得廿一非色非心法
八補心處故曰隨法正受二心相者謂四空定即四五六七四背捨也除色者前二
背捨謂八不淨觀除色貪故四不除色者謂第三淨背捨次一除入正受者謂
八除觀捨入者解脫分前二背捨八為七八初二各二謂內有色想外觀色若少
若少次內無色想外觀色若多若少第三為四謂淨青黃赤白之名八勝處八
第八次一切入正受者是十一切入即第三背捨為四勝處乃觀色本四大故八所
空處識處等所言道者即十一枝道之五依戒論十一定具一清淨行戒二得
善知識三守護根本四飲食知量五初夜後夜不懈怠精勤六具善聖七具
善行者八具善信解九具解脫處十無障十一無著依舍利弗阿毘曇解十
一枝道云何一枝道身念處是名一枝道云何二枝道定慧是云何三枝道有覺
有觀定無覺無觀定無覺無相及解等是云何四枝道四念處四正勤四神足

W→標.U) 749

有觀定無覺無觀定無覺無相及解等是云何四枝道四念處四正勤四神
四禪四色定四空四道四備定四斷等是云何五枝道五根五力五解脫入五出
界五觀定五生作脫法等是云何六枝道六分六向出六界六聞分法六脫門
法六無喜正覺等是云何七枝道七覺七相七定四緣法等是云何八枝道
八聖道八解脫八勝入等是云何九枝道九滅九次第定九相等是云何十枝道
十相十真法等是十真者正見正覺正語正業正命正精進正念正定正解脫
正智見也十一枝道者十一解脫人是名十一枝道若言備者備五分法身備戒定
惠解脫知見所言有惠者惠舉無漏惠又言四聖諦智慧云慧者得天
眼清淨所言果者從不淨觀乃至四禪四空定等第四四從彼於異時至
言知言見已來明非妄語時望首前罪謂妄語已復或曰人問不曰人問欲
自清淨當首露前偈故曰此所言除增上慢者凡滿聖法出過相有名為增
上慢此比丘未得謂得居之為慢十頌云此人久在山林不見妙色曾伏煩惱
自謂永斷故生此慢後近城傍見淨妙色貪染還生知已是凡即使驅遣
反成罪漏以疑白仏使佛言增上慢人不在犯限所言波羅夷者是偈罪句四
分十誦多論皆從得不淨觀以上至四果未者云我得背犯皆若現身相對
不疑犯重疑則偷蘭若於非人說之蘭疑即犯重問言生說六重十誦問此
不淨等是近小法何以犯重答是甘露門一切聖人由之而入又四分云天龍
鬼神未供養我皆犯重罪所言不共住者義如初戒處弁已下明不犯律之間
知有得不淨觀反長少中說皆犯不重而犯吉罪以非言說之儀軌故也諸大
德我已說四波羅夷法若盜犯一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後之如
是比丘得波羅夷罪不應共住山僧結前初篇四戒律攝之如前在俗不是
比丘後犯戒時之復如是故曰如前後之如是若依畫凡德宗云如前犯得夷後
犯次夷故曰如前後之如是以戒軌形儀故爾 今問諸大德是中清淨不如是三問
諸法中諸清淨皆故是中清淨皆故是事如是特此句除前三問所言是中清淨
者於初篇戒法不淨故若清淨由乘理狀知清淨故法事成就故

四分戒疏卷第一

如從叢沒羅　令日乃值遇　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆歡安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威耀昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆
中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而
說偈言
尒以何因緣　我等諸宮殿　威德光明耀　嚴飾未曾有
是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿供各以其
威盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

S-T262　9/24A27

威盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞又見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉哀愍世　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　愍衆群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊不出時　十方常暗冥
三惡道增長　阿修羅亦滅　諸天衆并減　死多墮惡道
不修佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
下家佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜樂未曾有　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
令以奉世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛

今時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而教誡　無量劫習法
今時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數今時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫於時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說示別妙法華經一一皆度六百萬億

萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各承佛法產亦作八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起徧詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土猶在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌

无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧諸聞是經乃以

餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說
法劫比丘當知如來涅槃時到衆又消汙
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化

去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想於是導師知此人衆
既得止息無復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　下得成佛道
諸天散神王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍

諸天聲夫數 汗作衆伎樂 香風吹萎華 色香新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
汝佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍繞 供養至佛所
頭面礼佛已 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為滅惱群生 震動於一切
東方諸世界 五百萬億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 皆來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量億世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百萬億姨 清淨諸菩薩 皆成阿羅漢
第二說法時 千萬恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數多有量 萬億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 分別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛於經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 於佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經

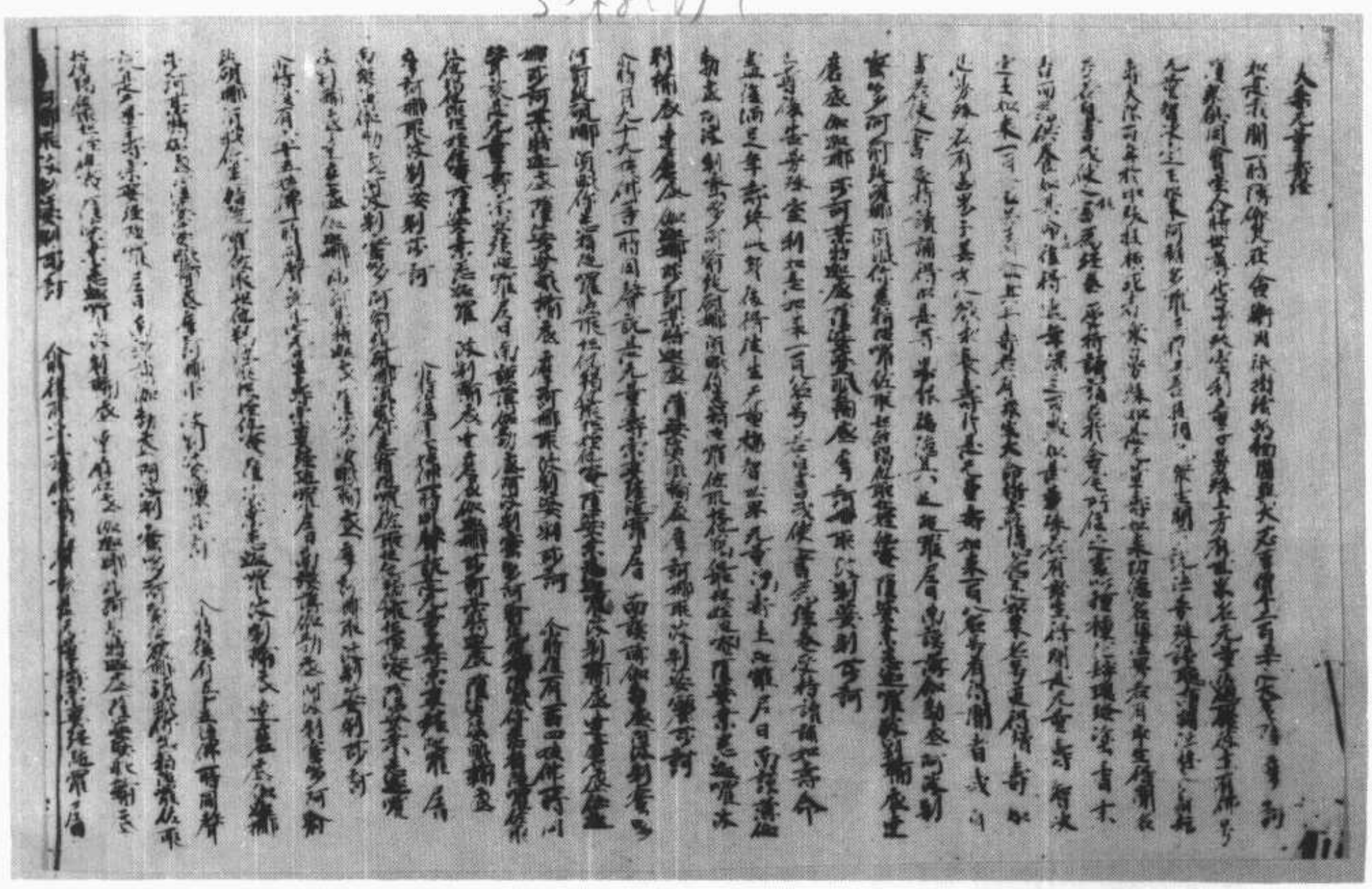
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛於經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 於佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
佛滅度後 宣揚助佛化 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百萬億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙弥 悉皆行佛道
今現在十方 各得成正覺 今有諸佛所 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾未為汝說
是故以方便 引彼入佛慧 以是本因緣 今說法華經
令彼入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絶多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千萬衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
彼等皆疲惓 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所

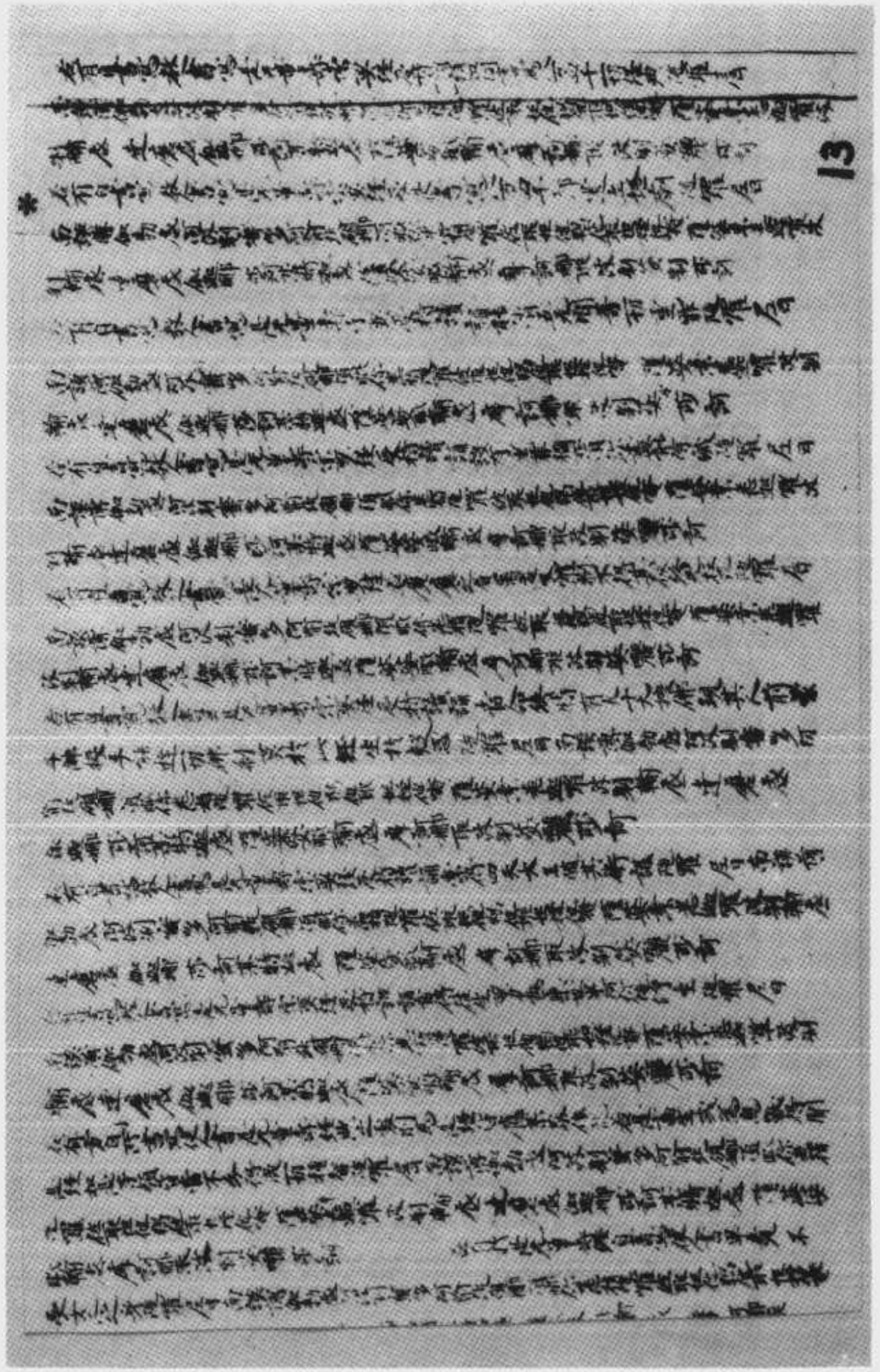
W-T262 9/27B9

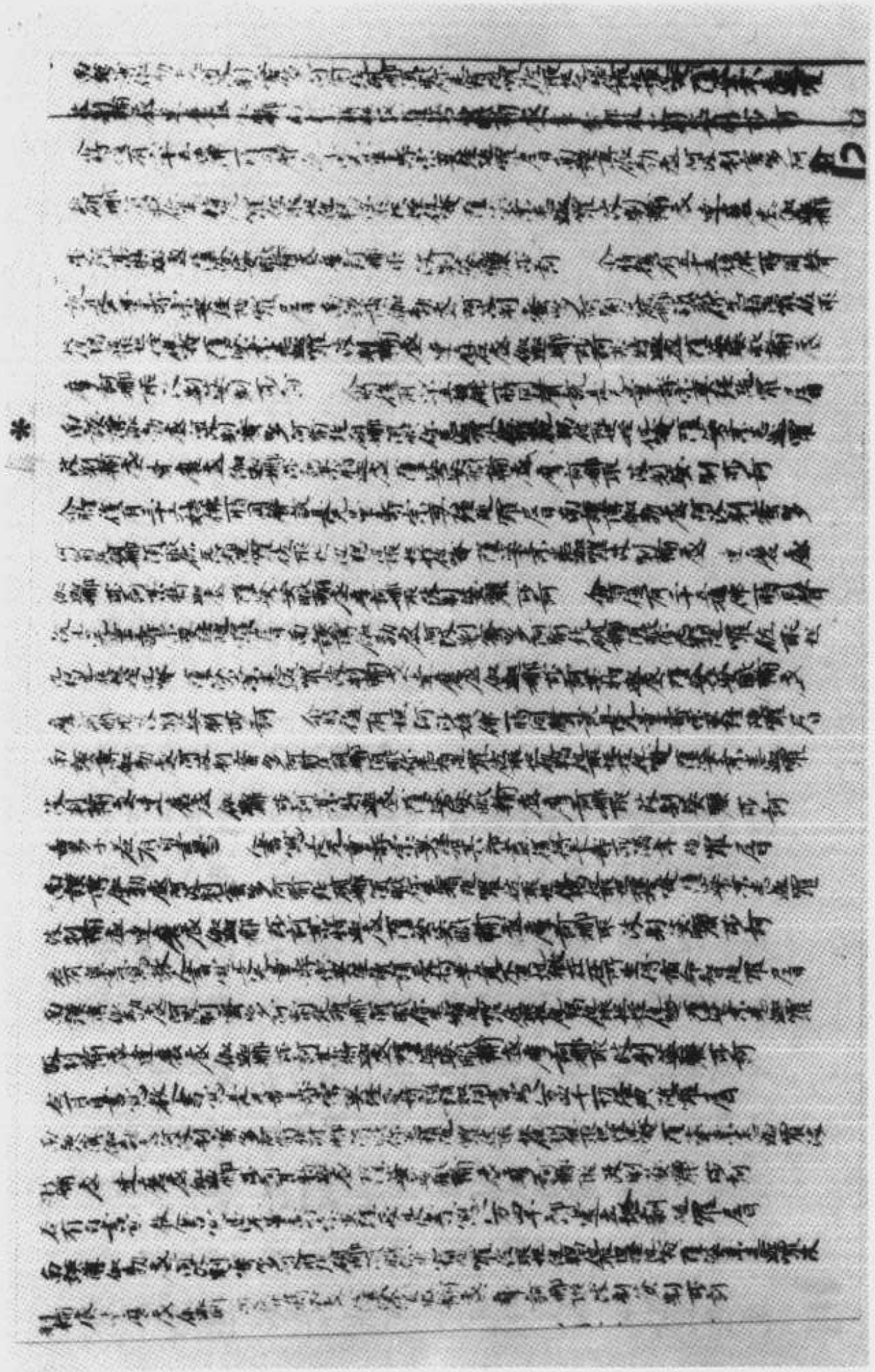
彼等當作是 此是化城耳 我用此法度彼 中路啟退還
故以方便力 作化作此城 彼今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 彼所得非滅
為佛一切智 當發大精進 欲證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實法 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

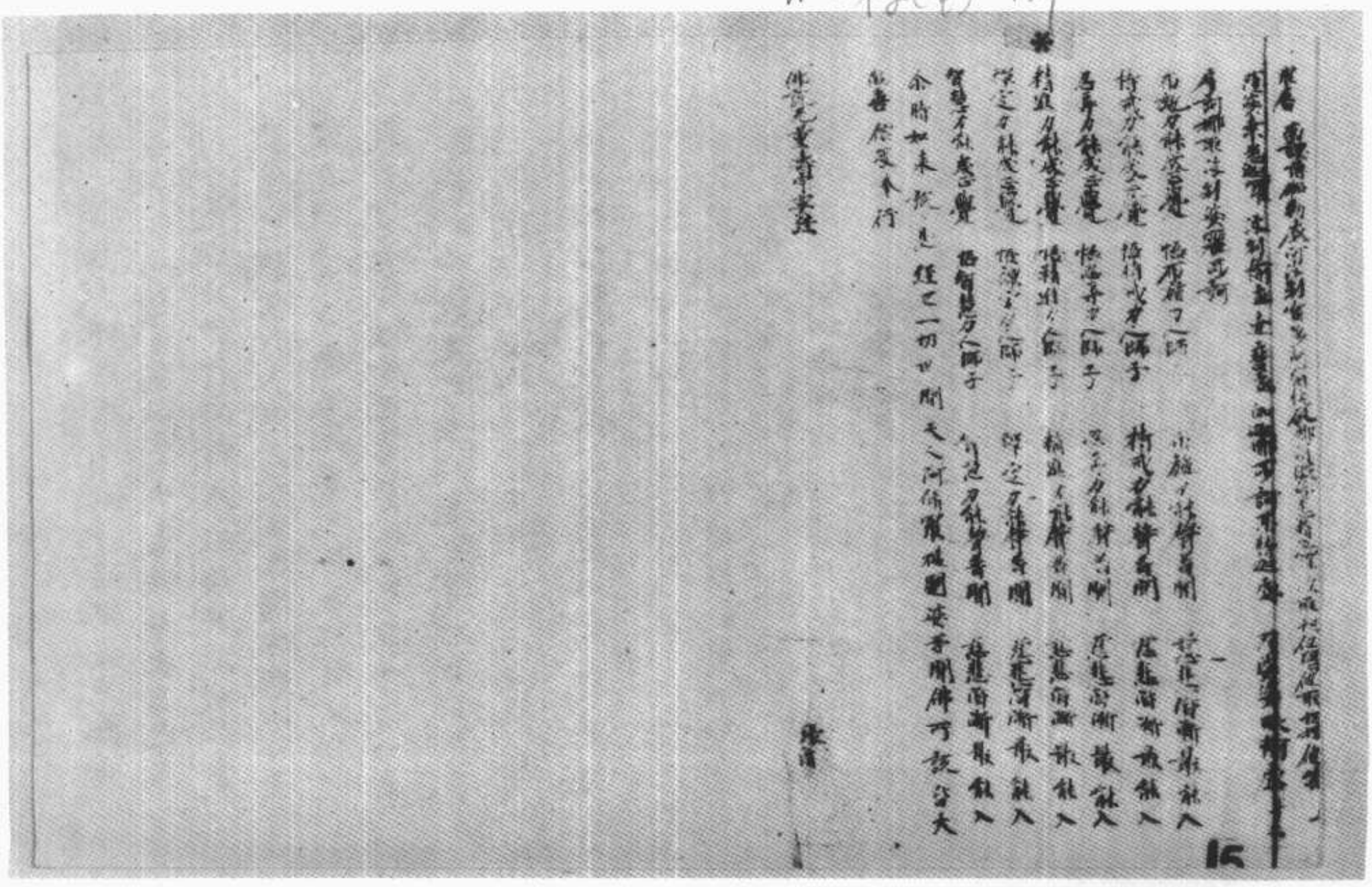
▼斯二八八八號　大乘無量壽經







W → 移(vp) 13



佛說大乘稻芊經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山
與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩
訶薩俱尒時具壽舍利子往彌勒菩薩摩
訶薩所共相慰問俱坐盤
陀石上
是時具壽舍利子白彌勒菩薩摩訶薩作
如是言彌勒今日世尊觀見稻芊告諸比丘
作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見
於法即能見佛作是語已默然無言彌
勒善逝何故作如是說其事云何何者因
緣何者是法何者是佛云何見因緣即能
見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩
薩摩訶薩及具壽舍利子言令佛法王亟
為諸比丘若見因緣即能見法若見於
法即能見佛者此中何者是因緣者
此有緣彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎
苦憂惱而得生起如是唯生純熟大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色

S→T712 16/823B18

愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎
苦憂惱而得生起如是唯生純熟大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受
滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是
唯滅純熟大苦之聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道果及
沒緣世尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常
无常性无生无起无作
无滅無染不離靜相者得正智故能悟諸法以
見法身而見於佛
[illegible]曰布施名因緣若日有因有緣名為因緣非

W→T272 16/824A15

覺上法身而見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非
无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說因
緣之相彼緣生果如來出現若不出現法性常
住乃至法性法住性法定性與因緣相應性
真如性无錯謬性无變異性真實性實際性
不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂
因相應緣相應彼復有二謂內及外此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生葉
從葉生莖從莖生節從節生穗從穗生花從
花生實若无有種芽即不生乃至若无有
花實亦不生有種芽生如是有花實亦得
生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是
念我從種生乃至花亦不作是念我能生實
實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有花故實即而能成就應如是觀

3

▼斯二八九〇號　觀音經

S→T262 9/56c 16~20

[illegible]
叉羅剎欲來惱人聞
是諸惡鬼尚不能
設有人若有罪若无
身稱觀世音菩薩名
罪杻械枷鎖檢繫
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩
薩能以无畏施於眾生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫眾商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有眾
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故眾生常應心念若有女人設欲
求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德

多所饒益是故衆生常應正念若有女人設欲
求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩至何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度

即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身而
為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度眾
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩

生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力大坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住

或遭惡羅刹毒藥圍繞身念彼觀音力還著於本人
或遇怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及牙可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火燃念彼觀音力尋聲自回去
雲雷鼓掣電雹降大雨念彼觀音力應時消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間者是故須恒念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業

W→T262 9/58B7

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不小
說是普門品時衆中八百萬人皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

S→T665 16/408B15-25

▼斯二八九一號　金光明最勝王經卷第二

[illegible]
不[illegible]
種種身[illegible]
身謂諸如來為諸菩薩得[illegible]
說為令[illegible]
衆生怖畏歡喜故為[illegible]
[illegible]相應如如如如智本[illegible]
具三十二相八十種好項背圓光是[illegible]
男子云何菩薩摩訶薩[illegible]如法身為除諸
惱等[illegible]為[illegible]諸菩[illegible]故唯有如如如如如如
[illegible]二種身是假名有此來三身是真
實有為前二身而作根[illegible]何以故離法如如離
[illegible]分別智一切諸佛[illegible]一切諸佛智
[illegible]具足一切[illegible]究竟成盡得清淨佛地是
故法如如如如智[illegible]一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他[illegible]究竟
自利盡者是法如[illegible]盡[illegible]是如如智[illegible]
於自他利益之[illegible]　成就種種種種[illegible]
[illegible]　光邊種種[illegible]
[illegible]故是故名[illegible]一切　住就種種煩
[illegible]別善男子[illegible]如　依法如如如
惱就種種種[illegible]四種

自利益者是法如如如如智。利益他者是如如智依
於自他利益之事 [illegible] 自在成就種種無量無邊種種
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩
惱說種種業種種果報如是依法如如如如
*如智說種種佛法說種種獨覺法說種種
聲聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思 [illegible] 如畫 [illegible] 空作莊嚴具是
[illegible] 思議如是 [illegible] 依如 [illegible] 智成就佛法
亦難思議 [illegible] 依如如如如智二無分
別而得自在 [illegible] 成就 [illegible] 善男子譬如如來入
於涅槃願 [illegible] 故 [illegible] 皆得 [illegible] 就法
如 [illegible] 亦復如是
[illegible] 前 [illegible] 力從禪
[illegible] 二法無 [illegible] 分 [illegible] 自在事
成善男子 [illegible] 無 [illegible] 分別 [illegible] 書 [illegible] 鏡無
[illegible] 光明亦無分別三種和合得有影
如 [illegible] 法如如如如如 [illegible] 無 [illegible] 自在故
又善男子 [illegible] 如 [illegible] 金依於光故
[illegible] 相種種異相空者即是無相
如是受化 [illegible] 攸作

*又善男子譬如 [illegible]
空 [illegible] 現種種異相空者即是無相 [illegible] 故於
如是受化諸弟子 [illegible] 相善男
二種身現於 [illegible] 地無 [illegible] 依此法
身依 [illegible]
身說無餘涅槃 [illegible] 二身故
依此三身一切諸佛 [illegible]
不住涅槃離於 [illegible]
住涅槃二身 [illegible] 不實念念生滅不定住故
數數出現以不定故法 [illegible] 是故二身不
住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身
說無住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛
具足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三
心故遠離三身不能得至何者為三一者起
事心二者依根本心三者根本心依諸伏道
起事心盡依法斷道依根本心盡依最勝道
根本心盡起事心滅故得現化身依根本心
滅故得顯 [illegible]

起本心盡依法斷道依根本心盡依家勝道
根本心盡起事心滅故得現化身依根本心
* 滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故
一切如來見是三身
善男子一切諸佛於此一身與諸佛同事
於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故
現種種相是故說多第二佛身第子一意故
現一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身
得顯現故是法身者是真實有光依處故
善男子如是三身以有義故而說於常以有
義故說於光常化身者恒轉法輪處隨緣
使相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說爲光常應身者從光始來相
續不斷一切諸佛不共之法依攝持故衆生
光盡用示光盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說爲光常法身者非是行法光
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離光分別智更光勝智離法如如光勝境
界是法如如是悲如如是二種如如不一

15

* 不異是故法身悲清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非
化身亦非應身何者化身非應所謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應
身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身
謂是法身善男子是法身者二光所有所顯
處二皆是光非有非光非一非異非數非非
數非明非闇如是如如智不見相及相處不
見非有非光不見非一非異不見非數非非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智悲清
淨不可分別光有中間爲滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所異依於本難思
議故善了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛

顯現不退地心未皆得現一生補處心念開
之心如來之心而悲願現无量无邊如來妙
法有悲願現依此法身不可思議所謂三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依
於自體說常說我依大三昧故說於樂依於
大智故說清淨是故如來常住自在安樂清
淨依大三昧一切禪定菩提嚴等一切念處
大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悲
皆出現依此大智十力四无所畏四无礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悲皆顯現譬如依如意寶珠无量无邊種種
珍寶悲皆得現如是依大三昧寶依大智悲
寶能出種種无量无邊諸佛妙法善男子
如是法身三昧智慧過一切相不著於相不
可分別非常非斷是名中道雖有分別體无
分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢
幻亦无所執亦无能執法體如如是解脫處過
死生境越生死間一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得礦
用金性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得親近已曲供
養世尊何者為善何者不善何者必修何者
清淨行諸佛如來及弟子衆見彼聞時如是
思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法
即便為說令其歡喜彼既聞已正念憶持發
心修行得精進力除懶惰障滅一切罪於諸
學處離不尊重息捨悔心入於初地依初地
心除利有情障得入二地於此地中除不遍恡
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除著方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見土相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三

於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三
※淨故名極清淨云何為三一者煩惱淨二者
業淨三者相淨譬如真金鎔銷治鍊既燒打
已光復重垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂光金譬如濁水澄淨清淨光復濁穢為
顯水性本清淨故非謂光水如是法身與煩
惱雜業集除已光復餘習為顯佛性本清
淨故非謂光體譬如虛空烟雲塵霧之所障
蔽若除屏已是空界淨非謂光空如是法身
一切衆業悉皆盡故說為清淨非謂光體譬
如有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手
動足被流而度得至彼岸由彼身心不懈退
故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂光心
生死妄想既滅盡已是覺清淨非謂光覺如
是法界一切妄想不復生故說為清淨非是
諸佛光真實體
復次善男子是法身者無障清淨能現應
身業障清淨能現化身智障清淨能現法
身譬如依空出雷依雷出光如是依法身故
能現應身依應身故能現化身由住淨故

能現應身依應身故能現化身由住淨故
能現法身智悲清淨能現應身三昧清淨
※現化身此三清淨是法如如不異如如一味如
如解脫如如究竟如如是故諸佛雖有異善
男子若有善男子善女人說我如來是我大
師若作如是決定信者此人即應除滌心懈怠
如來之身光有別異善男子以是義故於諸
境界不正思惟悲皆除斷即知彼法光有二
相亦光分別聖所行如如於彼光有二相
正能行故如是如是一切諸障悲皆除滅如
如一切障滅如是如是法如如如如如智得取
清淨如如法界正智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悲皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之
相如是見者是名聖見是則名為真實見佛
何以故如實得見法真如故是故諸佛悲能
普見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界
求真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如蓮浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故無諸如來光
分別心於一切法得大自在具足清淨除智

亦復如是不能通達法如故然諸如來无
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
* 悉故是自境界不共他故是故諸佛如來於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行
方得此身最上无比不可思議過言說境是
妙寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如來起訶論心是則不能見於如
來諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解
脫諸惡貪欲惡人惡鬼不相逢值由聞法故
累報无盡然諸如來无記事一切境界故
知心生死證滅无有異想如來所說无不決
定諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法
无有不為悉悲所攝无有不為利益安樂諸
衆生者善男子若有善男子善女人於此
金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿
蘇羅道常處人天不生下賤恒得親近諸佛
如來聽受正法常生諸佛清淨國土所以者
何由得聞此甚深法故是善男子善女人則
為如來已知已記當得不退阿耨多羅三藐
三菩提若善男子善女人於此甚深微妙之

為如來已知已記當得不退阿耨多羅三藐
三菩提若善男子善女人於此甚深微妙之
* 法一經耳者當知是人不謗如來不毀正法
不輕聖衆一切衆生未種善根令得種故已
種善根令增長故說故一切世界所有衆生皆
勸修行六波羅蜜多
爾時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即
從座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足而佛
言世尊若所在處講說如是金光明王微妙
經典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命延
長吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子
諸臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙
門婆羅門及諸國人修行正法无病安樂无
枉死者於諸福田悉皆修立四者於三時中
四大調適常為諸天增加守護慈悲平等无
傷害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提
之行是為四種利益之事世尊我等亦常為
和經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益非言善哉善哉善男子如是如是汝等
應當勤心流布此妙經王則令正法久住於
世

應當勤心流布此妙經至則令正法久住於
世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜
踊躍一心思惟還至本處於夜夢中見大
金鼓光明見耀猶如日輪於此光中得見十方
无量諸佛於寶樹下坐孫陀座无量百千大
衆圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓出
大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢
聞已皆悉憶持擊念而往至天曉已與无量百
千大衆圍繞持諸供具出至舍城詣尊者
山至世尊所礼佛足已布設香華右繞三帀
退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊
我於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出
大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我
皆憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即
於佛前而說頌曰
我於昨夜中夢見大金鼓具彩雜妙周遍有金光
猶如盛日輪光明皆普耀光徧十方界咸見於諸佛
在於寶樹下各處孫陀座无量百千衆恭敬圍繞
有一婆羅門以杖擊金鼓於其鼓聲內說此妙伽他
金光明鼓出妙聲遍至三千大千界

112

有一婆羅門以杖擊金鼓於其鼓聲內說此妙伽他
金光明鼓出妙聲遍至三千大千界
能滅三途極重罪由此金鼓聲威力斷除怖畏令安隱
佛於生死大海中能令衆生覺悟具由此金鼓出妙聲
證得无上菩提果往壽不可思議劫能斷煩惱衆苦孫若有衆生處惡趣
若得聞是妙鼓音皆得成就宿命智悲皆平等念平尊
由聞金鼓勝妙音悉捨離諸惡業一切天人有情類
得聞金鼓妙音聲衆生墮在无間獄无有救護處輪迴
人天餓鬼傍生中遍至三千大千界
及以人中諸苦厄永滅一切煩惱障
聞如自在尊尼尊精行修成一切智究竟成歸切德海
普令聞者獲梵響常轉清淨妙法輪隨機說法利群生
貪瞋癡等皆除滅大火猛燄圍遶身即能離苦歸依佛
能憶過去百千生得聞如來甚深教常得親近於諸佛
純修清淨諸善品隱重至誠祈願者能令所求皆滿足
猛火炎燒苦焚身聞者能令苦除滅所有現受諸苦難

113

得聞金鼓發妙聲
現在十方界 常住兩足尊 願以大悲心 哀愍憐念我
衆生無歸依 亦無有救護 為如是等類 能作大歸依
我先所作罪 極重諸惡業 今對十力前 至心皆懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不務修衆善 常造諸惡業
或自恃尊高 種姓及財位 盛年行放逸 常造諸惡業
心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業
恒作惡夫行 無明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因諸戲樂 或復懷憂惱 為貪瞋所燒 故我造諸惡
親近不善人 及由慳嫉意 貧窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或為躁動心 或因瞋恚根 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於病苦者所 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
無知謗正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡憍慢 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養無數佛 當願拔衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地 福智圓滿已 成佛導師道
我為諸衆生 苦行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸含識 演說甚深經 令除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 聽時能發露 衆惡盡消除

我為諸含識 演說甚深經 令除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 聽時能發露 衆惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
勝定百千種 不思議神通 根力覺道支 修習常无倦
我當至十地 具足諸佛法 圓滿佛功德 濟度生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 智慧難思議 皆令得具足
唯願十方佛 觀察說念我 皆以大悲心 哀受我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂惱心 於四威儀中 常无歡樂想
諸佛具大悲 能除衆生怖 願受我懺悔 令得離憂苦
我有煩惱障 及以諸業障 願以大悲水 洗滌令清淨
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 願得滅除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏
身三語四種 惡業復有三 繫縛諸有情 无始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 苦報當自受 令於諸佛前 至誠皆懺悔
於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 令我皆隨喜
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成无上慧
我今親對十力前 發露衆多苦難事
見惡迷惑三有難 恒進極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛欲轉難

我今親對十力前
凡愚迷惑三有難
我所積集欲邪難
*於此世間耽著難
在心散動顛倒難
於生死中貪染難
生八无暇惡處難
我今皆於最勝前
我今歸依諸善逝
如大金山照十方
身色金光淨无垢
吉祥威德名稱尊
佛日光明常普遍
牟尼月照極清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思无與等
色如孫陀淨无垢
妙頗梨鈿映金驅
於生死嵩累流內
如是嵩海難堪思
我今稽首一切智
光明晃耀然金身

發露衆多惡業事
恒造極重惡業罪
常起貪愛流轉難
一切惡友煩惱難
及以親近惡友難
瞋癡闇鈍造罪難
未曾積集功德難
懺悔无邊罪惡業
我礼德海无上尊
唯願慈悲哀攝受
目如清淨鉢孫陀
大悲慈母除衆闇
善淨光垢離諸塵
能除衆生煩惱熱
八十隨好皆圓滿
如日流光照世間
猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾
老病憂愁水所漂
佛日舒光令永竭
三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾

116

我今稽首一切智
光明晃耀然金身
*如大海水量難知
如妙高山亟稱量
諸佛功德亦如是
於无量劫說思惟
盡此大地諸山岳
毛端渧海可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸衆佛
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念牟尼尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足

三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數
亦如虛空无有際
一切有情不能知
无有能知德海岸
析如微塵能算知
佛之功德无能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
願得速成无上尊
悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
无邊衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事无邊最勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿

117

所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聲者聞
貧窮衆生得寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受无量樂
隨彼衆生念彼樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀瑠璃珊瑚
勿令衆生閒悪響
所受容歡悉端嚴

令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依救護
種種苦具切其身
逼迫身心无慰樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
飲者能行菩提道
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮華汎其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各悉心相愛樂

119

勿令衆生閒悪響
所受容歡悉端嚴
世間資生諸樂具
所得隨時皆現前
燒香末香及塗香
每日三時從樹雨
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
願歡名稱无與等
悉願女人變為男
一切常行菩提道
常見十方无量佛
處處孫陀師子座
善於過去及現在
能拯可歎不善趣
一切衆生於有海
願以智劍為斷除
衆生於此瞻部內
所作種種殊勝因

亦復不見有相違
各各悉心相愛樂
隨心念時皆滿足
多布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切衆勝尊
普雨微妙覺華開
不墮見瞋八難中
恒得親承十方佛
時寶倉庫皆盈滿
壽命延長無劫數
智慧聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下石安處
恒得親承轉法輪
輪迴三有造諸業
願得清淨永无餘
生死罪網堅牢縛
誰善速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜

W→T665 16/413 C6

所作種種勝福因　我今皆悉生道善
以此隨喜福德事　及身語意造衆善
願此勝業常增長　速證无上大菩提
所有礼讚佛功德　深心清淨无殊越
迴向發願福无邊　當超恶趣六十劫
若有男子及女人　婆羅門等諸勝族
合掌一心讚歎佛　生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿　殊勝功德皆成就
願於未來所生處　常得人天共瞻仰
修諸善根今得聞　方得聞斯懺悔法
百千佛所種善根
今時世尊聞此說已讚歎懺悔推言善哉善
哉善男子如汝所說金鼓出聲讚歎如來真
實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣
利有情滅除罪障佛令應知此之勝業皆
是過去讚歎發願宿習因緣及由諸佛威
力加護此之因緣當為汝說時諸大衆聞是
法已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

S→T434 14/90A6

福田能受三衆一切供養其有目見如來音聲喜
信樂當為世間作大法師得金剛身立不退轉當
成无上正真之道其有女人聞此身尊如來名音
盡心淨意歡喜信樂无斷絕者於行女身命終八
十劫生天之罪如是舍利弗其有得聞彼尊如來
名号之音斯等為獲无極之德是故當求正覺
之道普教一切令離衆苦
又復次舍利弗東方去此度百佛刹有世
界名曰勝國其國有佛号曰金光如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰
衆祐度人无量其有得聞金光如來名号之音
歡喜信樂特飢翅如斯等皆當得佛光明之利
發得菩提之時於諸如來光明產遠而得自恣
得如來一切衆德是故至心並當信樂諸佛尊号
恣得无等辯才之慧所不謂受下劣之法都盡之
行當成就諸其有聞此諸如來名号當自勤發起
於尊意發金剛志求无上道此等皆都生諸善
又復次舍利弗東方去此度百佛刹有世
界名曰无憂其國有佛号慈悲自在王如來至
真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号曰衆祐衆度之量其有得聞

W→T 434 14/90316

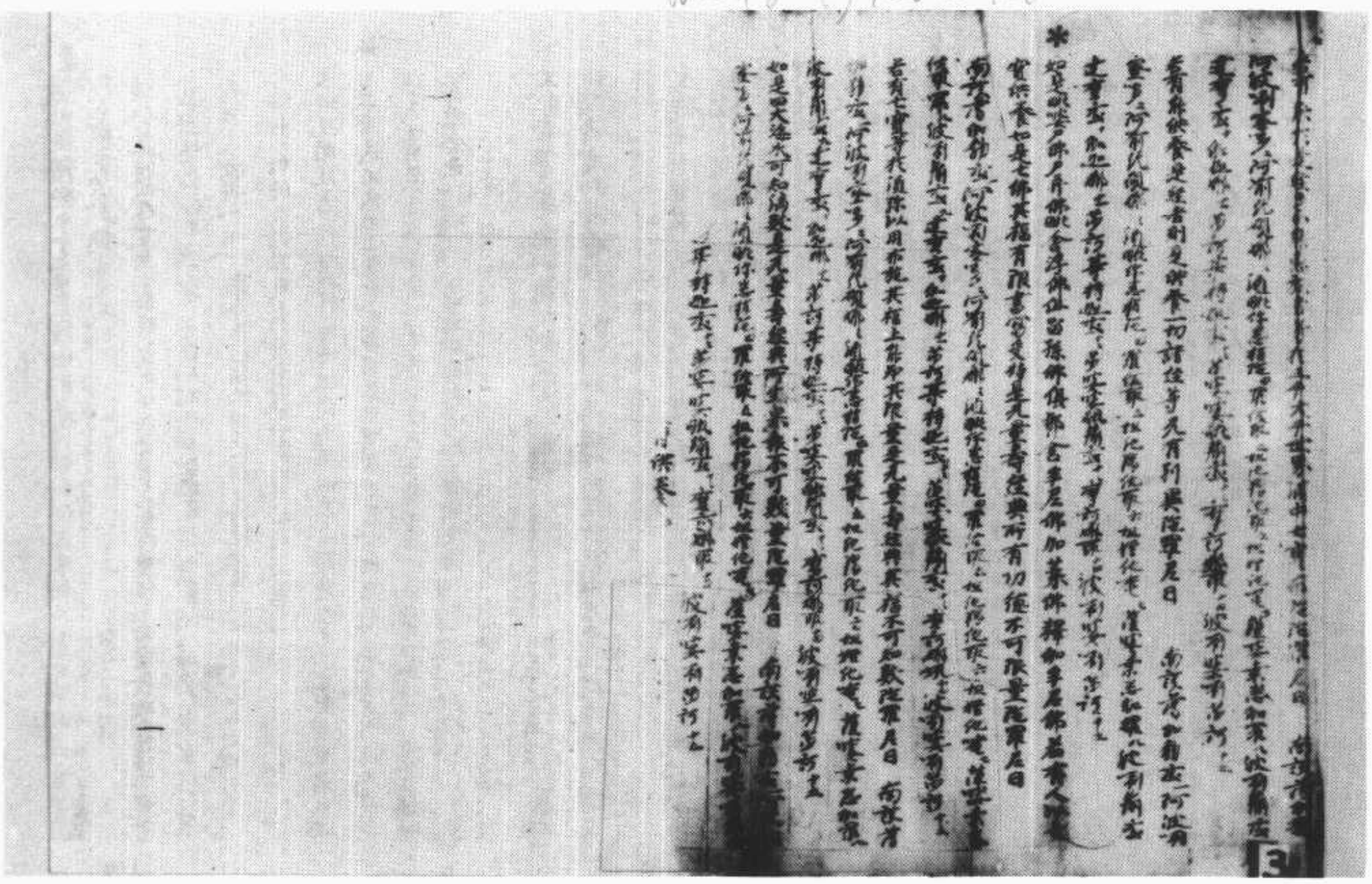
無上正真道此等皆創立菩薩
名復次舍利弗東方去此過百世界度十佛刹有世
界名曰天際其國有佛号甚恭王如来至
真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号曰衆祐衆度人无量其有得聞甚自
※恭王如来如者名聲善信樂持誦念人多作
礼其人皆得見其佛作轉輪王立不退轉皆
成无上正真之道
六、復次舍利弗東方去此无際世界度二千佛刹有世
界名曰為月其國有佛号金光明如来至真等
正覺明行成為善逝世間无上士道法御天人師号
曰衆祐度人无量其有得聞金光明如来名音
聲善信樂持誦念此等復生常為衆生廣
敷經法唯為分別一切如夢如水中月五化之法
此世之法明審衆生從是以往不復隨惡道之
中當与大菩薩衆共會而常聲聞善能使衆生

成无上正真之道
六、復次舍利弗東方去此无際世界度二千佛刹有世
界名曰為月其國有佛号金光明如来至真等
正覺明行成為善逝世間无上士道法御天人師号
曰衆祐度人无量其有得聞金光明如来名音
聲善信樂持誦念此等復生常為衆生廣
敷經法唯為分別一切如夢如水中月五化之法
此世之法明審衆生從是以往不復隨惡道之
中當与大菩薩衆共會而常聲聞善能使衆生
而得快樂復作佛時以大乘教興顯於世天有之道
復次今[illegible]此世界[illegible]度千為佛刹有世

S-2 樣(中) 41

▼斯二八九三號　無量壽宗要經

W→樓八(1) 126 ~ 128



▼斯二八九四號　佛經戒律（參見四分律比丘含注戒本卷上）

僧伽婆尸沙

與女人一處

若比丘嫌欲意

若比丘自求作屋

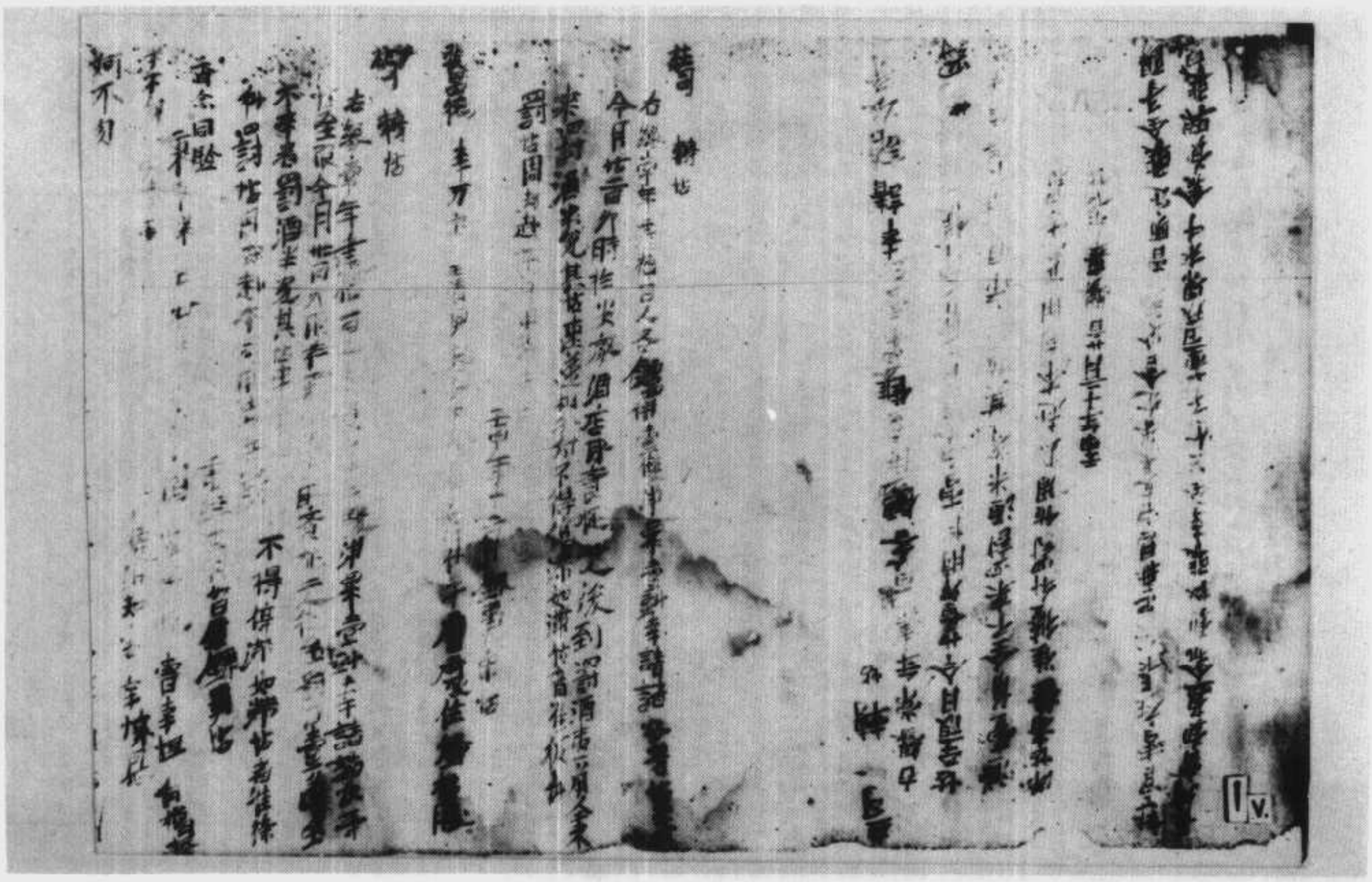
若比丘自為己過量

若比丘自為己作不將語比丘指示處所者僧伽婆尸沙

若比丘有住處有僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合

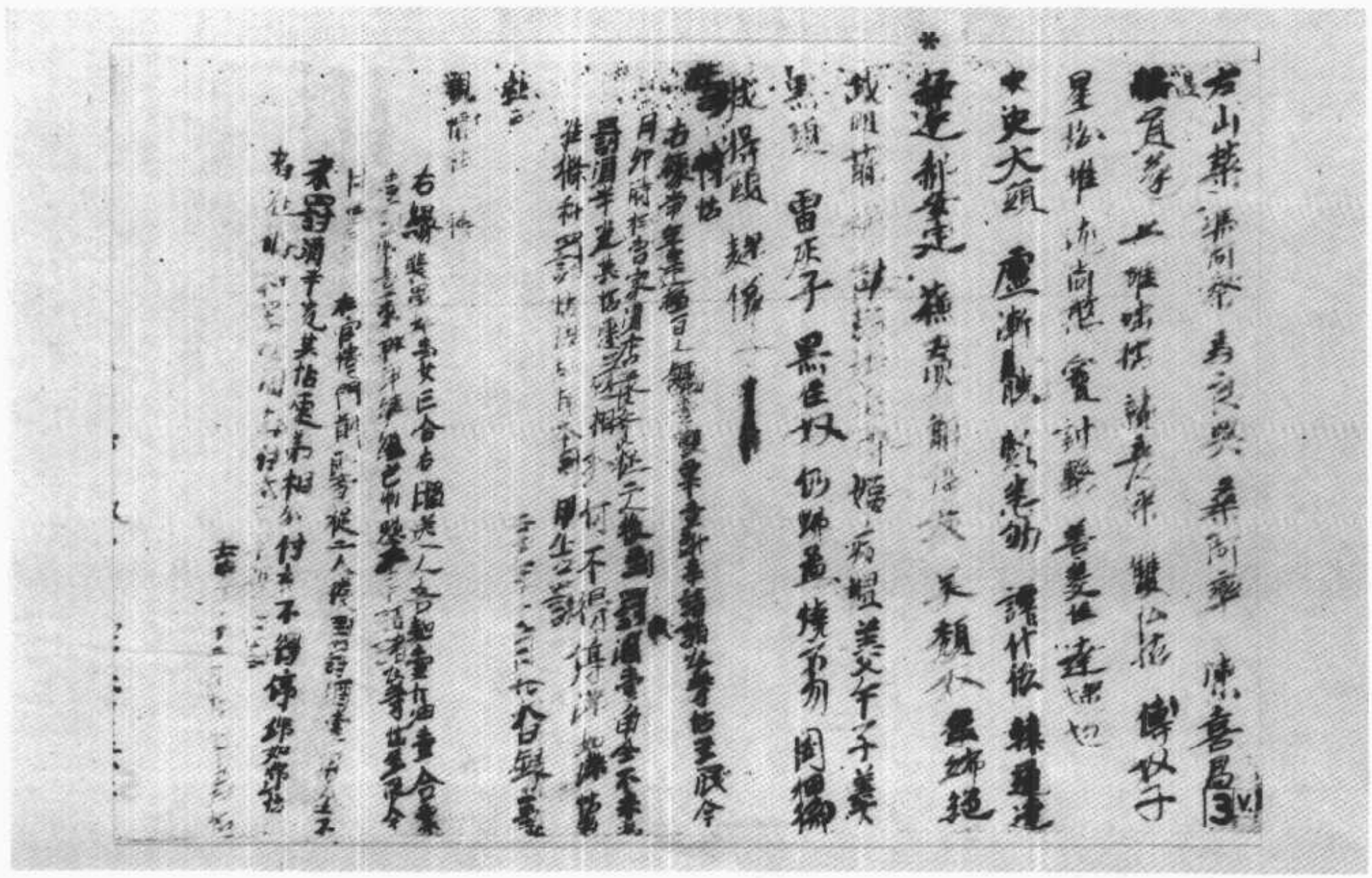
▼斯二八九四號背面　壬申年（宋開寶五年，西元九七二）十二月社司錄事轉帖
（共三件）



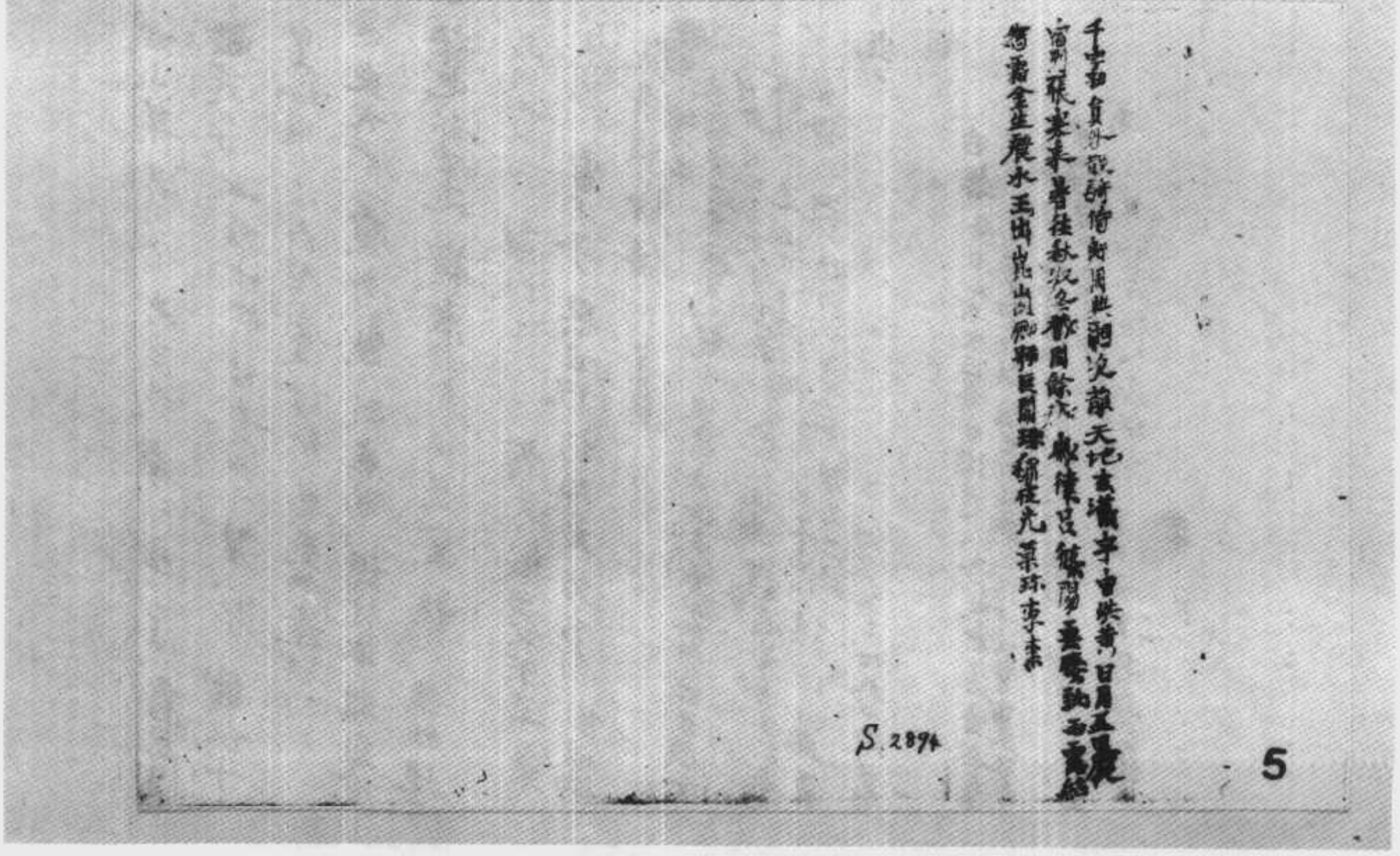
斯二八九四號背面　開寶五年（西元九七二）辛酉曹鼎延長願同心一會（倒行）

▼斯二八九四號背面　壬申年（宋開寶五年・西元九七二）十二月社司錄事轉帖親情

社轉帖



斯二八九四號背面　親情社轉帖



樹下閑處靜坐念所受法勿令忘失常當
白氣精進備之无爲空死後致憂悔我如良
醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導
導人善道導聞之不行非導者過也汝等
若於世等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑
不求決世尊如是三唱人无問者所以者
何衆无疑故時阿耨樓陀觀察衆心而白佛言月
可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說
苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因
苦若是滅者即是因滅因滅故果滅滅苦
之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘
於四諦中決定无疑於是衆中所作未辦者
見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所
說即皆得度譬如夜見雷光即得見道若
所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度
一何疾哉阿耨樓陀雖說衆中皆悉了達四
聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲
心須爲衆說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一
劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法

S-T389 12/1112A16

斯二八九五號　佛垂般涅槃略說教戒經

W-T389 12/1112B22

說即皆得度譬如夜見雷光即得見道若
所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度
一何疾哉阿耨樓陀雖說衆中皆悉了達四
聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲
心須爲衆說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一
劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法
皆具足若我久住更无所益應可度者若天上
人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因
緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來
法身常在而不滅世是故當知世皆无常
會必有離勿懷憂也世相如是當懃精進求
早解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牢
堅者我今得滅如除惡病此是應捨罪之物
假名爲身沒在老病死生大海何有智者
得除滅之如煞怨賊而不歡喜汝等比丘常
當一心懃求出道一切世間動不動法皆是
則壞不安之相汝等且止勿得須語時將欲
過我欲滅度是我最後之所教誨

佛垂般涅槃略說教戒經

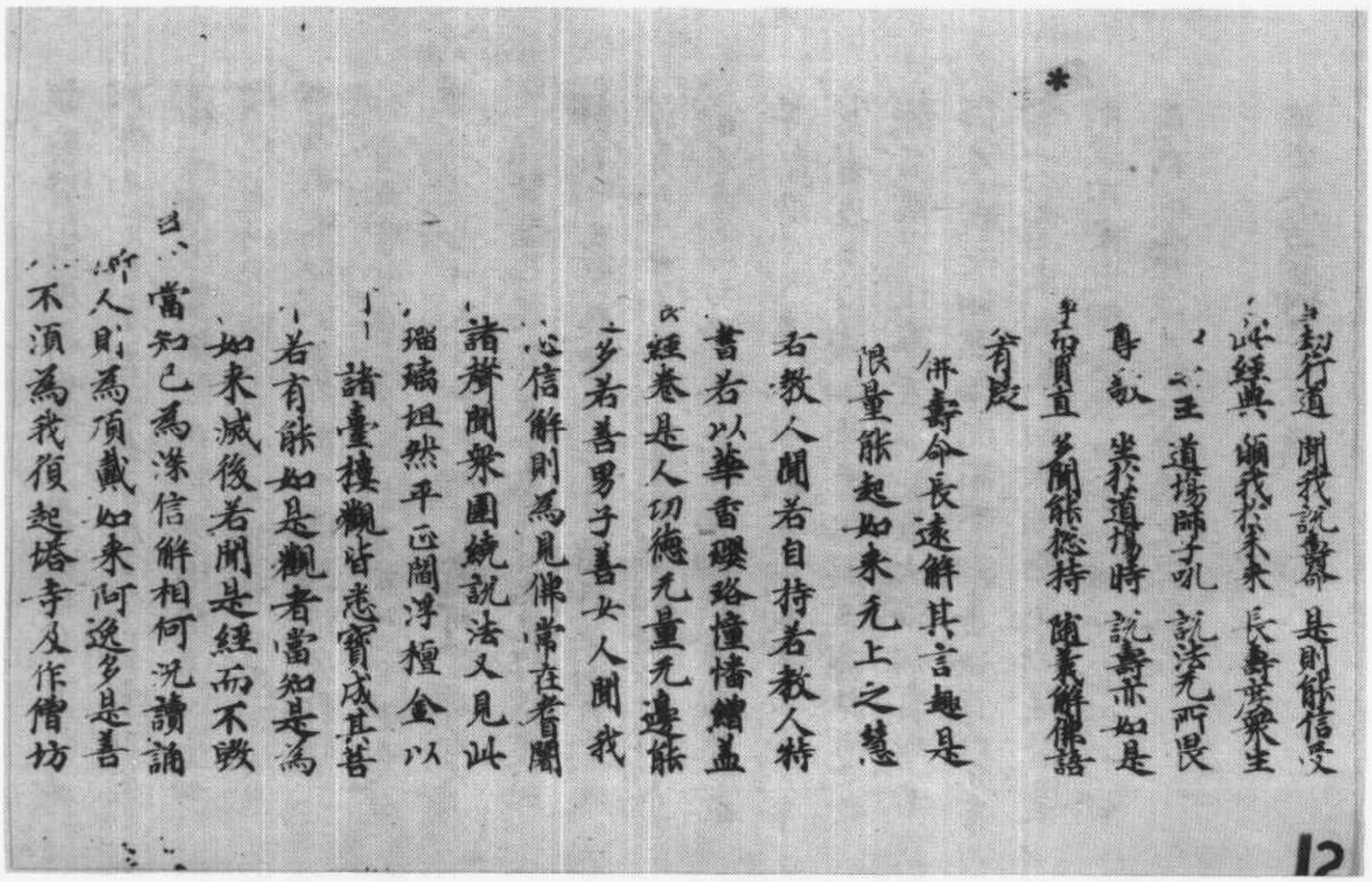
世尊欲重宣此

偈曰

過恒沙劫 無量億衆 聲聞緣覺 菩薩大乘 皆已得度 諸天龍神 恭敬圍繞 我見佛身 如須彌山 安隱而住 諸天人衆 亦復如是 我見此衆 如海中住 我說壽命 無量劫已 以諸因緣 無量無數 譬如良醫 智慧聰達 多諸子息 若百乃至 有事他佛 及諸大德 諸聲聞衆 我今為汝 說諸世間 亦復如是 我為世尊 安隱衆生 是故我說 涅槃之道 我雖如是 說滅度者 是中無虛 諸佛如來 亦復如是 是大涅槃 諸佛所得 諸佛所住 無量無數 不可思議 如來如是 諸佛如來 是諸衆生 種種欲樂 隨其所應 而為說法 我昔為汝 說菩薩道 汝等皆已 成就大慧 汝等若聞 我說佛壽 無量劫已 一心不懈 諸佛之所 歎無量 功德之力 汝等當知 我成佛已 來所經 諸佛如來 無量無數 百千萬億 那由他劫 以方便力 令衆生 住於佛道 亦復如是 我為菩薩 教化令住 無量劫來 為利故 我久修 菩薩道 今猶未盡 壽命還復 如本不久 今正是 中間雖復 滅度之 諸佛如來 雖復教化 無量億劫 一心不懈 諸佛之所 歎無量 功德之力 汝等當知 我成佛已 來所經 諸佛如來 無量無數 百千萬億 那由他劫 以方便力 令衆生 住於佛道 亦復如是 我為菩薩 教化令住 無量劫來 為利故 我久修 菩薩道 今猶未盡 壽命還復 如本不久 今正是 中間雖復 滅度之

S→T262 9/44c29~45c5

斯二八九六號　妙法蓮華經卷第五



封行道 聞我說壽命 是則能信受
此經典 願我於未來 長壽度衆生
如王 道場師子吼 說法无所畏
尊敬 供於道場時 說壽亦如是
爭印貫直 多聞能總持 隨義解佛語
有聞
佛壽命長遠解其言趣是
限量能起如來无上之慧
若教人聞若自持者教人特
書若以華香瓔珞憧幡繒蓋
經卷是人功德无量无邊能
多若善男子善女人聞我
心信解則為見佛常在耆闍
諸聲聞衆圍繞說法又見此
瑠璃坦然平正閻浮檀金以
諸臺樓觀皆悉寶成其菩
若有能如是觀者當知是為
如來滅後若聞是經而不毀
當知已為深信解相何況讀誦
所人則為頂戴如來阿逸多是善
不須為我復起塔寺及作僧坊

當知已為樂信解相何況讀誦
人則為頂戴如來阿逸多是善
不須為我復起塔寺及作僧坊
衆僧所以者何是善男子善女
誦是經典者為已起塔造立僧坊
僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
次天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛
音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫供養已阿逸多若我滅後聞是經典
受持若自書若教人書則為起立僧坊
以栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
供嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量現前供養於我及比丘僧是故我說
不滅後若有受持讀誦為他人說若自書
教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊養衆僧況復有人能持是經兼行布施
式忍辱精進一心智慧其德寂然无量无
邊如虛空東西南北四維上下无量无邊

W→T262 9/46B14

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油酥燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住之處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

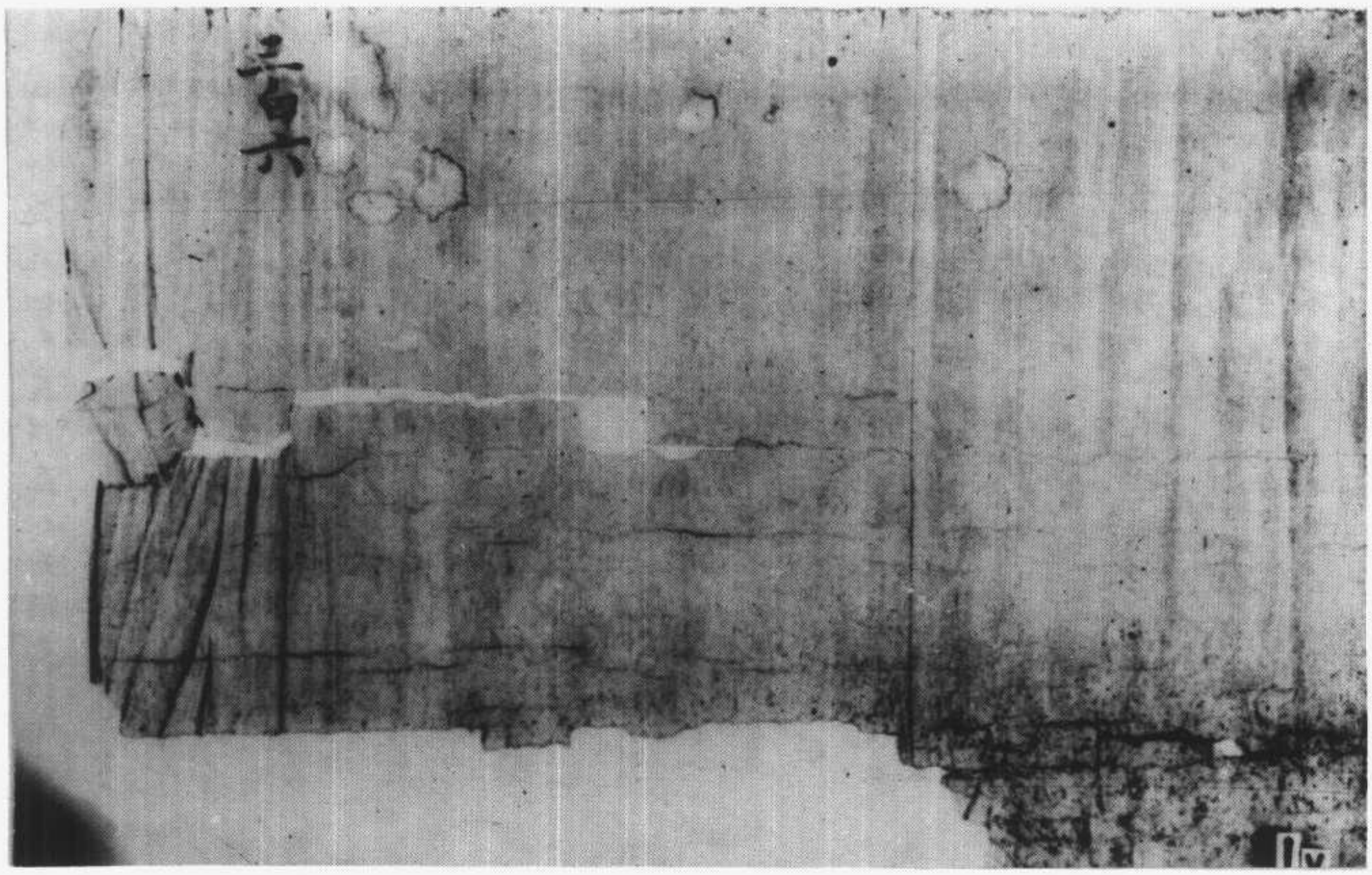
▼斯二八九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百六

如真如如法界　如法性不虛妄不
別無相狀無分別無戲論無所得等
情類生莫不中內八界法界如即五
五蘊真如即十二處真如十二處真
八界真如十八界　真如即六界真如
如即十二緣起真如十二緣起真如即
法真如一切法真如即六波羅蜜多
波羅蜜多真如即內空外空內外空
空勝義空有為空無為空畢竟空無
空無變異空本性空自相空共相空
空不可得空無性空自性空無性自
如內空乃至無性自性空真如即真
法性不虛妄性不變異性平等性離
生法住實際虛空界不思議界真如
至不思議界真如即苦集滅道聖諦真如
集滅道聖諦真如即四念住真如四念住
如即四正斷真如四正斷真如即四神足
如四神足真如即五根真如五根真如即
力真如五力真如即七等覺支真如七等覺
支真如即八聖道支真如八聖道支真如即

S→T220　6/557C9~26
W→　6/558A22

如四神足真如即五根真如五根真如即五
力真如五力真如即七等覺支真如七等覺
支真如即八聖道支真如八聖道支真如即
＊四靜慮真如四靜慮真如即四無量真如四
無量真如即四無色定真如四無色定真如
即八解脫真如八解脫真如即八勝處真如
八勝處真如即九次第定真如九次第定真
如即十遍處真如十遍處真如即三解脫門
真如三解脫門真如即菩薩十地真如菩薩
十地真如即五眼真如五眼真如即六神通
真如六神通真如即一切陀羅尼門真如一
切陀羅尼門真如即一切三摩地門真如一
切三摩地門真如即佛十力真如佛十力真
如即四無所畏真如四無所畏真如即四無
礙解真如四無礙解真如即大慈大悲大喜
大捨真如大慈大悲大喜大捨真如即十八
佛不共法真如十八佛不共法真如即無忘
失法真如無忘失法真如即恒住捨性真如
恒住捨性真如即一切智真如一切智真如
即道相智真如道相智真如即一切相智真
如一切相智真如即善法真如善法真如即
不善法真如不善法真如即無記法真如無

恒住捨性真如即一切智真如一切智真如
即道相智真如道相智真如即一切相智真
如一切相智真如即善法真如善法真如即
不善法真如不善法真如即無記法真如無
＊記法真如即世間法真如世間法真如即出
世間法真如出世間法真如即有漏法真如
有漏法真如即無漏法真如無漏法真如即



▼斯二八九八號　金剛般若波羅蜜多經

是名第一波羅蜜須菩提忍
辱波羅蜜何以故須菩
提歌利王割截身體我於爾時
无衆生相无壽者相何以故我
於往昔節節支解時若有我相人相衆生相
壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於爾所世无我相无人相无衆
生相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能

S → T235　8/750 B12 ~ 21
W →　8/750 C12

語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

S-T665 16/413 C7

金光明最勝王經卷第五　三藏法師義淨奉詔譯
尒時世尊住西方別入於甚深出息定靜慮光
明毛孔放大光明光遍照十方恒河沙等諸佛
刹土悉現光中十方恒河沙等諸佛世尊各在十
業五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕毀師僧
長夜羅刹衆應墮地獄餓鬼傍生悉皆蒙光
至所住處是諸有情見斯光已皆悉解脫
得安樂端正妹妙色相具足稱歎佛法讚
諸佛是時帝釋一切天衆及恒河女神并與
衆眷光希有皆至佛所右繞三匝退坐一面
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒
右膊著地合掌向佛而白佛言世尊若善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘稱受一切邪倒有情皆所造作業
障罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今稱揚
欲為无量无邊衆生令得清淨解脫安樂
饒益世間福利一切若有衆生由業障故造
諸罪者應當禁勤責悔天時徧袒右肩右膝著
地合掌恭敬一切專念口自說言歸命頂礼現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提

諸罪者應當禁勤晝夜六時徧禮十方佛
地合掌恭敬一切專念自說言歸命頂禮現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提
者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法鼓吹大
法螺建大法幢秉大法炬爲欲利益安樂諸
衆生故常行法施誘進群迷令得大乘證
常樂故如是等諸佛世尊以身語意積習歸
誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真實眼真
實證明真實平等悉知悉見一切衆生喜
惡之業我從无始生死以來隨惡流轉共
諸衆生造業障罪爲貪瞋癡之所纏縛
未識佛時未識法時未識僧時未識善惡
由身語意造无間罪惡心出佛身血誹謗
正法破和合僧毀阿羅漢殺父害母身三口四
意三種行造十惡業自作教他見作隨喜
於諸善人橫生毀謗對衆誑惑以爲真不
淨飲食施與一切於六道中所有父母兄弟
惱害成盜害堵波物四方僧物現前僧物自
在而用世尊法律不樂奉行師長教示不相
隨順見行聲聞獨覺大乘行者妻生嫉妒
令諸行人心生悔惱見有法已便懷嫉妬法
施財施常生慳惜无明所覆不見正心不備

施財施常生慳惜无明所覆不見正心不備
善因令惡增長於諸佛所而起誹謗法說非法
非法說法如是衆罪佛以真實慧真實眼真
實證明真實平等悉知悉見我今歸命對
諸佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不
復作已作之罪今皆懺悔所作業障應墮惡
道地獄傍生鬼之中阿羅漢殺父害母三逆
我此生所有業障皆得消滅所有惡報未來不
受亦如過去諸大菩薩備菩提行所有業障
悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如未來諸大菩薩備菩提行所有業障
皆皆懺悔我之業障皆亦懺悔皆悉發露
不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不
敢造亦如現在十方世界諸大菩薩備菩提
行所有業障悉亦懺悔我之業障今亦懺悔
皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除
滅未來之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一劫那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生
大恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速

求清淨心壞愧恥信於未來必有惡報生
大惡怖應如是懺如八被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家
多饒財寶須欲發意備習大乘亦應懺除滅
除業障欲生豪貴婆羅門種剎帝利家轉
輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四天王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵乏少光
天量光極光淨天少淨天量淨遍淨天无雲
福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟
天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來
果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障
若欲預三明六通聲聞獨覺自在菩提乃至无
地求一切智智淨智不思議智不動智乃至
三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何
以故善男子一切諸法從因緣生如來所說
異相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆
已滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未
得現生而令得生未來業障更不復起何故
善男子一切法空如來所說无有我人衆生
壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法

得現生而令得生未來業障更不復起何故
善男子一切法空如來所說无有我人衆生
壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法
皆依於本亦不可說何以故過一切相故若
有善男子善女人如是入於微妙真理生信
敬心是名无衆生而有於本以是義故說
於懺悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智
心四者於諸衆生起慈无量是謂為四余
時世尊而說頌曰
專心謙三乘 不誹謗深法 作一切智想 慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者於
菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生誹
謗三者於自善根不能增長四者貪著著
无出離心復有四種對治業障云何為四一者
於十方世界一切如來至心親近說一切罪二
者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三
者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功
德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提余
時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女

者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功
德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒
時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人
於大乘行有能行者有不能行者云何能得
隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能備習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量應作是言十方世界一切
衆生現在備行施戒忍慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
无上无等等妙之果如是過去未來一切衆生
所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩發
菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之蘊皆悉隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證妙
菩提為度无邊諸衆生故轉无上法輪行
无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢和法雨裹
隨勸化一切衆生咸令信受皆荣法施悉得
无之无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺
功德積集善根若有衆生未具如是諸功德

无之无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺
功德積集善根若有衆生未具如是諸功德
者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛
菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜
讚歎善男子如是隨喜當得无量功德之聚
如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩
惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形
壽常以上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養
如是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故
供養功德有數有量不備一切諸功德故
隨喜功德无量无數能備三世一切功德故
若人欲求增長勝善根者應備如是隨喜功
德若有女人願轉女身為男子者亦應備習
隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋
白佛言世尊已知隨喜功德物請功德准願為
說欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩
正備行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當備行聲聞
獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪[illegible]人誤緣者我皆至誠頂礼勸請

一心專念作如是言我今歸依不共一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲令諸衆身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請
轉大法輪而大法雨燃大法燈照明理趣施无
礙法莫厭涅槃久住於世度脫安樂一切衆
生如前所說乃至无盡安樂我今以此勸
請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去
未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提我
亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善男
子假使有人以三千大千世界滿中七寶供養
如來若復有人勸請如來轉大法輪所德功
德其稱勝彼何以故彼是財施此是法施善
男子且置三千大千世界七寶布施養人以
滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛
勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝利云
何為五一者法施兼利自他財施不余二者
法施能令衆生出於三界財施之福不出欲
界三者法施能淨法身財施但能增長於色
四者法施无窮財施有盡五者法施能斷无
明財施唯治貪愛是故善男子勸請功德无
量无邊難可譬喻如我菩行菩薩道時勸請
諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切衆

明財施唯治貪愛是故善男子勸請功德无
量无邊難可譬喻如我菩行菩薩道時勸請
諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切衆
生離諸梵王等勸請於我轉大法輪善男子
請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫厭涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙
辯大慈大悲證得无數不共之法我皆入於
无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清
淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量
功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千劫
劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不攝
法身法身常住不墮常見雖復斬滅亦非斬
見能破衆生種種異見能生衆生種種真見
能解一切衆生之縛无縛可解能積衆生諸
善根令未成熟者令成熟已成熟者令解脫
无作无動遠離闇鬧寂靜无為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所脩行一切如來體无有異此等皆
由勸請功德善根力故如是法身我今已得
是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌為人解說功德善根淨

由勸請功德善根力故如是法身我今已得
是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌為人解說功德善根尚
无限量何況勸請如來轉大法輪久住於
此莫生疑滕
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女
人為求阿耨多羅三藐三菩提故備三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男子
若有衆生欲求菩提備三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慈重至心作如是
說我從无始生死以來於三寶所備行成就
所有善根乃至施與傍生一持之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆備聚迴
施一切衆生无悔悋心是解脫分善根所謂
如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是
所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相
心不捨菩提心我亦如是功德善根悉以迴施
一切衆生願皆獲得如意之手稱寶出寶
滿衆生願皆樂无盡智慧无窮妙法辯才
悉皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三
菩提得一切智因此善根更復出生无量善

悉皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三
菩提得一切智因此善根更復出生无量善
法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩備
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦須如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如彼諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏陀
羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見
覺知應可通達如是一切一刹那中悉皆照
了於後夜中猶甘露法器甘露義我及衆
生願皆同證如是妙覺猶如
无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛
寶相佛　寶炎佛　離明佛　離威光明佛
善釋上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法幢佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上住佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无
上法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最勝
經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣

上法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明經
經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他廣
說得无量无邊大功德聚譬如三千大千世界
所有衆生一時皆得成就人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌山
此諸獨覺入涅槃後皆以孫寶起塔供養其
塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德寧
為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復有
人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品
受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功德於
前所說供養功德百分不及一百千万億分
乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子
善女人復正行中勸請十方一切諸佛轉无上
法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我所
說一切施中法施為勝是故善男子於三寶
所設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无
有毀犯三業不雜不可為比一切世界一切衆
生隨力隨能所願樂於三乘中勸發菩提
心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆
得无礙速令成就无量功德不可為比三世利

生隨力隨能所願樂於三乘中勸發菩提
心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆
得无礙速令成就无量功德不可為比三世利
生一切衆生令无障礙得三菩提不可為比
三世利生一切衆生勸令速出四惡道苦不
可為比三世利生一切衆生勸令除滅極重惡
業不可為比一切苦惱勸令解脫不可為比一
切怖畏苦惱逼切皆令得解不可為比三世
佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提
願不可為比勸除惡行罵辱之業一切功德
皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎
一切三寶勸請衆生淨備福行成滿善提不可
為比是故當知勸請一切世界三寶勸請滿
足六波羅蜜勸請轉於无上法輪勸請住
世經无量劫演說无量甚深妙法功德甚
深无能比者
尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼白
佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王

佛言世尊我等皆得聞是金光明微妙
經今悉受持讀誦通利為他廣說依此法行
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴施金色光遍滿世界出
妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲善教種種利益種種
增長善根滅諸業障佛言如是如是如
汝所說何以故善男子我念往昔過无量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正
遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說
法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已
盡三明六通自在无导於菩提二會須度九十千
億億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明
六通自在无导於菩提三會須度九十八千億
億万衆皆得阿羅漢果諸漏如上
善男子我於尒時作女人身名稱寶光明於
菩提三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故

菩提三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故尒時彼世
尊為我授記此稱寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女人身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得此
正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆悉皆見
寶王大光照如來轉无上法輪說微妙法善
男子去此索訶世界東方過百千恒河沙數
佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來
今現在彼未般涅槃說微妙法廣化羣生
汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩提地得不退轉至大涅槃
若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼佛
來至其所既見佛已究竟不須更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長善根滅諸業障善男子若有衆
生於此贍部洲索迦邠波斯迦隨在何處為
人說讀是金光明微妙經典皆悉
種種利益善根云何為四一者國王无病離諸災

W→T665 16/417B22

*慈善屋邻波索迦邻波斯迦隨在何處為
人講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四
種福利善根云何為四一者國王免病離諸心
*厄二者壽命長遠免有障礙三者免諸怨敵
兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以故如
是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守護故
余時世尊告天衆曰善男子是事實不虛時
光童釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國王我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消
滅憂愁疾疫亦令除差增益壽命威應福
祥所願隨心悉令滿足我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善
男子如汝所說汝當繼行何以故是諸國王如法
行時一切人民隨王脩習如法行者故等皆蒙
色力勝利宮殿光明善屬強盛時釋梵等
白佛言如是世尊如是如是有講誦此妙經典

*元二者壽命長遠免有障礙三者免諸怨敵

*慈善屋邻波索迦邻波斯迦隨在何處為

*厄二者壽命長遠免有障礙三者免諸怨敵

佛說解百生怨家陀羅尼經

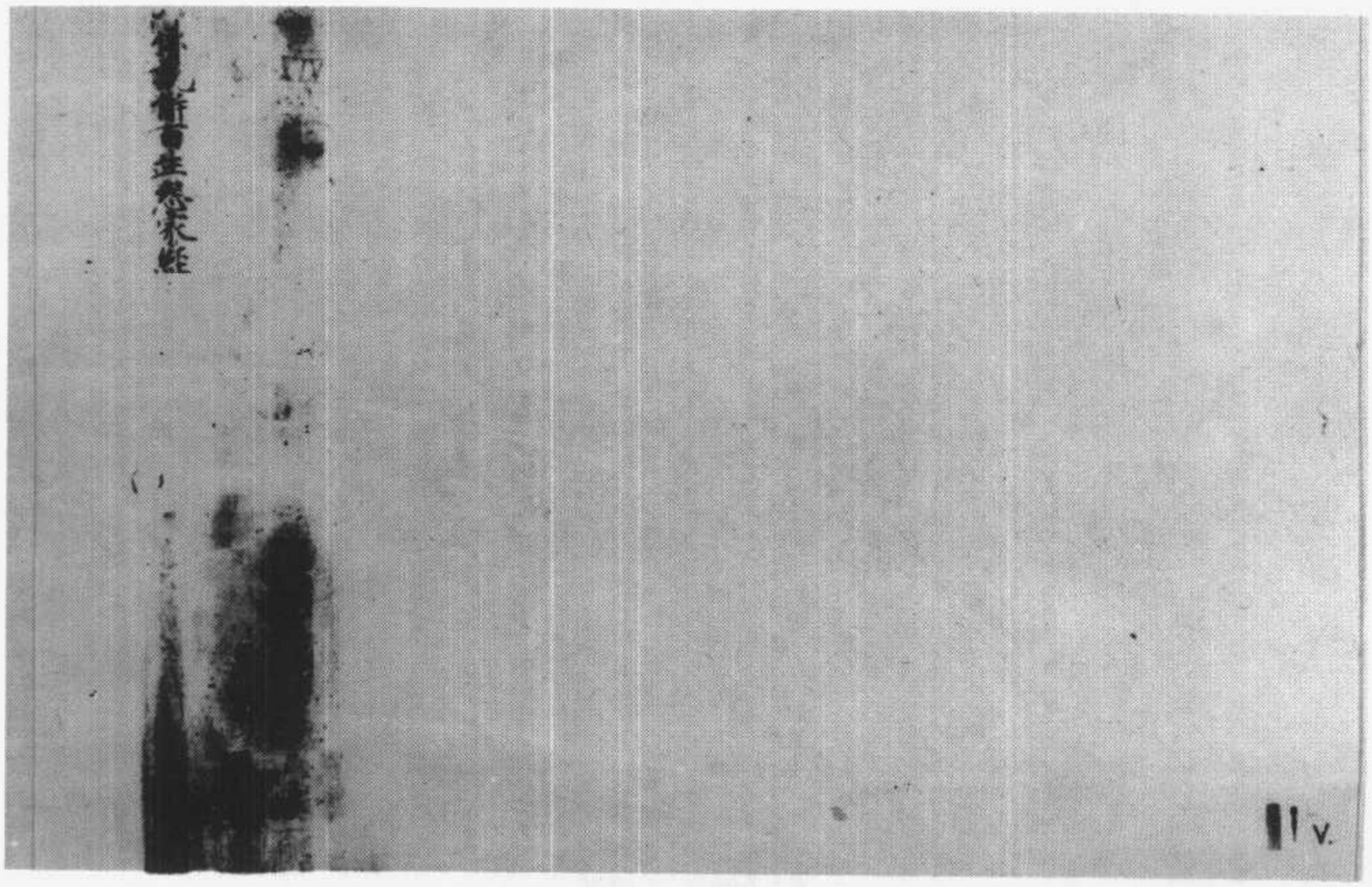
唵啊啊喑嗡

聞如是一時佛在毗耶離城音樂樹下有八
千比丘衆俱
時有一菩薩名曰普光菩薩摩訶薩衆所知
識說往昔因緣未來世中末法衆生多造罪
若結怨讎已世世皆須相遇若有善男子善
女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋戒日日
清朝念此普光菩薩摩訶薩名号及念此陀
羅尼一百八遍七日滿足盡得消滅怨家不
相遇會
佛語是諸時四衆人民悉皆歡喜受教奉
行
唵阿悪伊悪薩婆訶

佛說解百生怨家經

斯二九〇〇九號　佛說解百生怨家陀羅尼經

S→樣1
W→樣15



大般若波羅蜜多經第
第六分增上慢品第六之一
復次善現於意云何假使於此南贍部
有情類皆得人身得人身已發心備學諸菩
薩行皆證無上正等菩提有善男子善女人
等盡今壽量以諸世間上妙樂具供養恭敬
尊重讚歎此諸如來應正等覺復持如是所
集善根與諸有情平等共有迴向无上正等
菩提是善男子善女人等由此因緣得福多
不善現對曰甚多世尊佛言善現若善男子
善女人等於大衆中宣說如是甚深般若波
羅蜜多施設建立分別開示令其易了乃住
如是甚深般若波羅蜜多相應作意此善男
子善女人等由是因緣所獲功德甚多於前
无量无數復次善現於意云何如是乃至假
使三千大千世界諸有情類皆得人身得人
身已發心備學諸菩薩行皆證无上正等菩
提有善男子善女人等盡其壽量以諸世間
上妙樂具供養恭敬尊重讚歎此諸如來應
正等覺復持如是所集善根與諸有情平等
共有迴向无上正等菩提是善男子善女人
等由此因緣得福多不善現對曰甚多世尊
佛告善現若善男子善女人等於大衆中宣

斯二九〇一號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十四

S→T220　7/289 c8~12
W→　7/290 c4

正等覺復持如是所集善根與諸有情平等
共有迴向无上正等菩提是善男子善女人
等由此因緣得福多不善現對曰甚多世尊
佛告善現若善男子善女人等於大衆中宣
說如是甚深般若波羅蜜多施設建立分別
開示令其易了及住如是甚深般若波羅蜜
多相應作意此善男子善女人等由是因緣
所獲功德甚多於前無量無數復次善現於
意云何假使於此南贍部洲諸有情類非前
非後皆得人身有善男子善女人等方便教
導皆令安住十善業道或四靜慮或四無量
或四无色定或五神通或預流果或一來果
或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或復无
上正等菩提復持如是教導善根與諸有情
平等共有迴向无上正等菩提是善男子善
女人等由此因緣得福多不善現對曰甚多
世尊佛告善現若善男子善女人等於大衆
中宣說如是甚深般若波羅蜜多施設建立
分別開示令其易了及正安住一切智智相
應作意此善男子善女人等由是因緣所獲功
德甚多於前无量无數復次善現於意云何
如是乃至假使三千大千世界諸有情類非
前非後皆得人身有善男子善女人等方

應作意此菩薩摩訶薩女人等由是因緣所獲功
德甚多於前无量无數復次善現於意云何
如是乃至假使三千大千世界諸有情類非
前非後皆得人身有菩薩摩訶薩女人等方
便教道皆令安住十善業道或四靜慮或四
无量或四无色定或五神通或預流果或一
來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或
復无上正等菩提復持如是教導善根與諸
有情平等共有迴向无上正等菩提是菩薩摩訶薩女人等由此因緣得福多不善現對曰甚多
世尊佛告善現若菩薩摩訶薩女人等於
大衆中宣說如是甚深般若波羅蜜多殺設
達之分別開示令其易了及正安住一切智智
智相應作意此菩薩摩訶薩女人等由是因緣
所獲功德甚多於前无量无數善現當知是
菩薩摩訶薩由此精進增上威力到諸有情
福田彼岸所以者何是菩薩摩訶薩於法精
進增上威力一切有情无能及者唯除如來應
正等覺何以故善現是菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多見諸有情无利樂者起大慈
心非諸聲聞獨覺所得見諸有情有衰苦者
起大悲心非諸聲聞獨覺所得見諸有情得
利樂者起大喜心非諸聲聞獨覺所得見諸

聲聞獨覺所得見諸有情无利樂者起大慈
心非諸聲聞獨覺所得見諸有情有衰苦者
起大悲心非諸聲聞獨覺所得見諸有情得
利樂者起大喜心非諸聲聞獨覺所得見諸
有情種種相起大捨心非諸聲聞獨覺所
得菩提菩是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起
大慈大悲大喜大捨而於一切無所執著下
同異生聲聞獨覺隨有所得起執著心善現
是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起慈悲
喜捨然無捨心非恒共住常無變化有
情無變捨故善現是菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多得大光明謂得布施波羅蜜多大
光明故亦得淨戒波羅蜜多大光明故亦得安
忍波羅蜜多大光明故亦得精進波羅蜜多
大光明故亦得靜慮波羅蜜多大光明故亦
得般若波羅蜜多大光明故善現是菩薩摩
訶薩雖未證得一切智智而於无上正等菩
提得不退轉故至有情福田彼岸然是一切
衣服飲食林座醫藥諸資生具善現是菩薩
摩訶薩恒住般若波羅蜜多相應作意攝受無
畢竟報施主恩亦能親近一切智智是故善
現菩薩摩訶薩欲下慮受用

須菩提於意云何如來得阿耨
菩提耶如來有所說法耶須
佛所說義无有定法名阿耨
提亦无有定法如來可以
[illegible]天可說非
一切[illegible]以无為法
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

斯二九〇二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/749B12~18
W→ 8/752C3

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒

須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
提若善男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德次復
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不世尊不可以
三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以
恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相眾生
相壽者相所以者何我相即是非相人相眾
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時無我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於今所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身命布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千万億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何得多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與

17

阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

18

我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

世尊如來有佛眼

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙

不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何

如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒

河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世

尊須菩提爾所國土中所有衆生若干

種心如來知之何以故如來說諸心皆為非

心所以者何須菩提過去心不可

得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界

七寶以用布施是人以是因緣得福多不如

是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若

福德有實如來不說得福德多以福德无

故說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

可以具足色身見何以故如來說

具足色身須菩提於意云何佛可以具足諸相見不不

可以具足諸相見何以故如

來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

莫作是念何以故若人言如來有所說法即

為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

所說

是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若

福德有實如來不說得福德多以福德无

故說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

可以具足色身見何以故如來說

具足色身即非具足是名具足色身須菩

提於意云何如來可以具足諸相見不不

可以具足諸相見何以故如

來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

莫作是念何以故若人言如來有所說法即

為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

所說

爾時世尊告須菩提言汝若作是念

阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是

名阿耨多羅三藐三菩提

須菩提所言善法者如來說非善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王等七寶聚有人持用布施若人以此

須菩提所言善法者如來說非善法。

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王等七寶聚有人持用布施若人以此

乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至

算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡

者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

▼斯二九〇三號　金光明最勝王經卷第四　最淨地陀羅尼品第六

5→T665 16/417c17

金光明最勝王經最淨地陀羅尼品第六

尒時師子相菩薩與無量億衆從
座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮
佛足以種種華香實幢播蓋而供養已白佛
言世尊以幾因緣得菩提心何者是菩提心
世尊即於菩提現在心不可得未來心不可
得過去心不得離於菩提菩提心亦不可得
菩提者不可言說心亦无色無相無有事
業非可造作衆生亦不可得亦不可知世尊
云何諸法甚深之義而可得知

佛言善男子如是如是菩提微妙妙事業造
作皆不可得若離菩提心亦不可得菩
提者不可說心亦不可說无色相无事業初
衆生亦不可得何以故菩提及心同真如故一
能證所證皆平等故非无諸法而可了知善
男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名為道達
諸法善說菩提及菩提心者非過去
非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中
二相實不可得何以故以一切法皆无生故
菩提不可得菩提名亦不可得衆生衆生名
不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名
不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得

W→T665 16/418A24

*

男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名為道建
諸法菩薩菩提及菩提心者非過去
非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中
二相實不可得何以故以一切法皆无生故
菩提不可得菩提名亦不可得衆生衆生名
不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名
不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得
行非行不可得行非行名不可得以不可得
故於一切諸法中即得安住此條一切切
德善根即得生起
善男子譬如實須彌山王飯蓋一切此善提心
利衆生故是名第八布施波羅蜜因善男子
譬如火地持衆物故是名第二持戒波羅蜜
因譬如師子有大威力獨步无畏離驚怨

智清淨乃二乃二分乃別乃斷故滅聖諦清
淨故滅累可識累及可觸可觸為緣所生諸
受清淨滅累乃至可觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
滅累乃至可觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨乃二乃二分乃別乃斷故若現滅
聖諦清淨故鼻累清淨鼻累清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若鼻累清淨
若一切智智清淨乃二乃二分乃別乃斷故
滅聖諦清淨故香累鼻識累及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所生諸受清
諸受清淨故一切智智清淨何以故若滅聖
諦清淨若香累乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨乃二乃二分乃別乃斷
故若現滅聖諦清淨故舌累清淨舌累清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
舌累清淨若一切智智清淨乃二乃二分乃
別乃斷故滅聖諦清淨　識累及舌
觸舌觸為緣所生諸受清淨　乃至舌觸
為緣所生諸受清淨故一　至舌清淨何以

S→T220 6/122c2
W→ 6/124c19

別无尊故滅聖諦清淨
觸舌觸為緣所生諸受清
為緣所生諸受清淨故一 智智清淨何以
故若滅聖諦清淨若味界乃至舌觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨乃至二无二分
无別无斷故善現滅聖諦清淨故觸界乃至
識界及身觸為緣所生諸受清淨觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨觸界乃至身
二无二分无別无斷故善現滅聖諦清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若滅聖諦清淨若意界清淨若一切智智
清淨乃至二无二分无別无斷故滅聖諦清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智

清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨乃至二无二分无別无斷故善現滅聖
諦清淨故地界清淨地界清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨若地界清淨若
一切智智清淨乃至二无二分无別无斷故滅
聖諦清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
識清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨乃至二无二分无別无斷故善現滅聖諦
清淨故无明清淨无明清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨若无明清淨若一
切智智清淨乃至二无二分无別无斷故滅聖
諦清淨故行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一
切智智清淨乃至二无二分无別无斷故
善現滅聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨布

清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一
切智智清淨乃至二分乃別乃斷故
若現滅聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若布施波羅蜜多清淨若
一切智智清淨乃至二分乃別乃斷故滅聖
諦清淨故淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若淨式
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
乃至二分乃別乃斷故若現滅聖諦清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若內空清淨若一切智
智清淨乃至二分乃別乃斷故滅聖諦清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空乃至無性空畢竟空無際空散空乃至無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空乃至無性
空自性空乃至無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若外空乃至乃至無性自性空清淨若

自性空清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若外空乃至乃至無性自性空清淨若
一切智智清淨乃至二分乃別乃斷故若
現滅聖諦清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若真
如清淨若一切智智清淨乃至二分乃別乃
斷故滅聖諦清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
乃至二分乃別乃斷故若現滅聖諦清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨若苦聖諦清淨若
一切智智清淨乃至二分乃別乃斷故滅
聖諦清淨故集道聖諦清淨集道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
集道聖諦清淨若一切智智清淨乃至二
分乃別乃斷故若現滅聖諦清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若四靜慮清淨若一切智智

清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故滅聖諦清淨
故四乃量四乃色定清淨四乃量四乃色定
清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清
淨若四乃量四乃色定清淨若一切智智清
淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故善現滅聖諦清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故
滅聖諦清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨乃至二
乃至二分乃至別乃斷故善現滅聖諦清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若四念住清淨若一切
智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故滅聖諦
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨

清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故善現滅聖諦清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別
乃斷故滅聖諦清淨故乃相乃願解脫門清
淨乃相乃願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若滅聖諦清淨若乃相乃願解脫門
清淨若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃
斷故善現滅聖諦清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨乃至二乃至二分乃至別乃斷故
善現滅聖諦清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若五
眼清淨若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別
乃斷故滅聖諦清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清

眼清淨若一切智智清淨乃至二分乃別

乃斷故滅聖諦清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清
淨若六神通清淨若一切智智清淨乃至二
二分乃別乃斷故善現滅聖諦清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若滅聖諦清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨乃至二分乃別乃斷故滅聖諦清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
滅聖諦清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨乃至二分乃別
乃斷故善現滅聖諦清淨故乃至忘失法清淨
乃至忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
滅聖諦清淨若乃至忘失法清淨若一切智智
清淨乃至二分乃別乃斷故滅聖諦清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨乃至二分乃別乃
斷故善現滅聖諦清淨故一切智智清淨一切

智清淨何以故若滅聖諦清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨乃至二分乃別乃
斷故善現滅聖諦清淨故一切智智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦
清淨若一切智智清淨乃至二分乃別乃
斷故善現滅聖諦清淨故道相智清淨故道相智
乃至二分乃別乃斷故滅聖諦清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨乃至
二分乃別乃斷故善現滅聖諦清淨故一切
隨羅尼門清淨一切隨羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若滅聖諦清淨若一切隨
羅尼門清淨若一切智智清淨乃至二分
乃別乃斷故滅聖諦清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若滅聖諦清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨乃至二分乃別乃斷
故
善現滅聖諦清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨

故

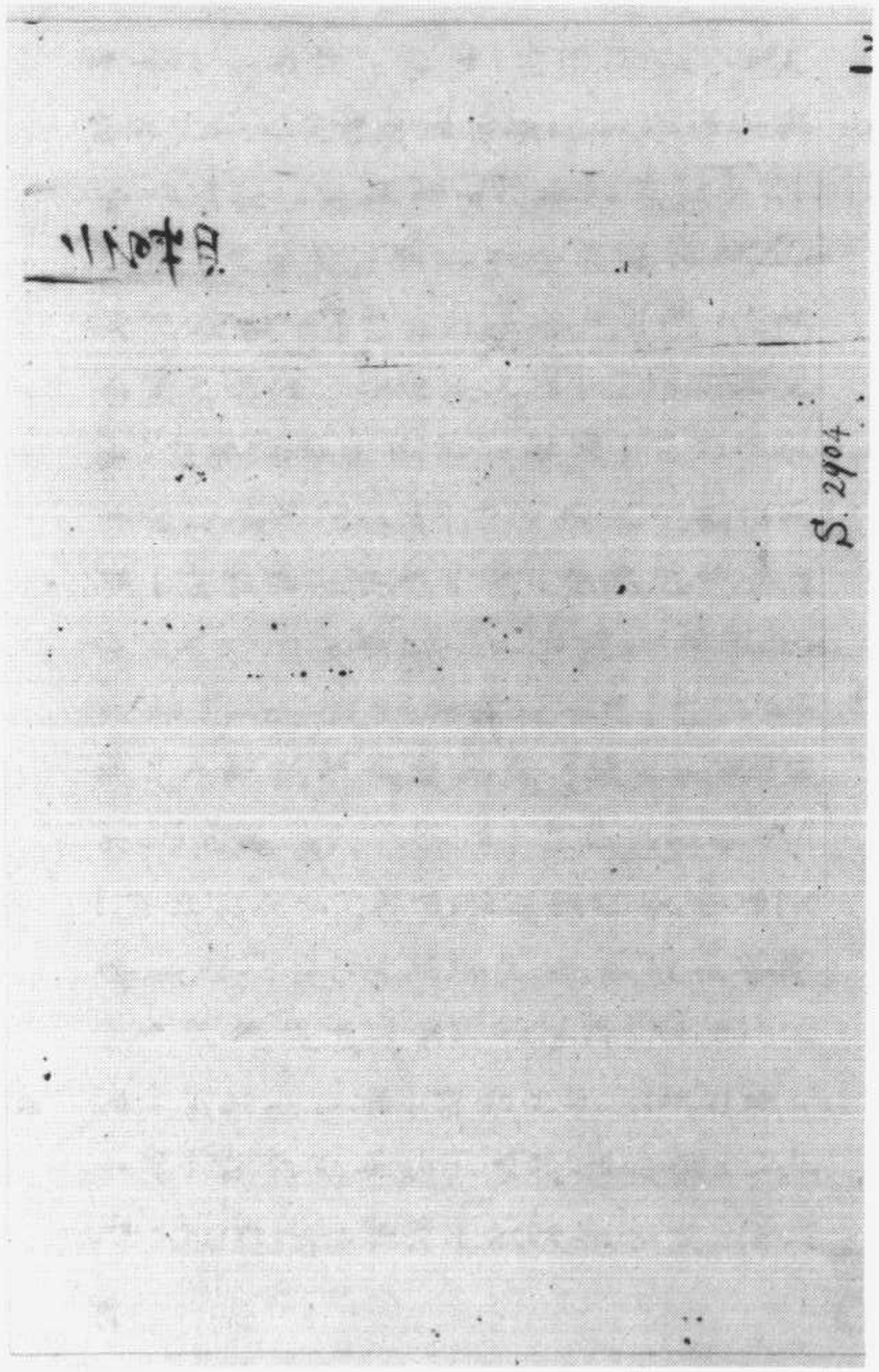
善現滅聖諦清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨
若預流果清淨若一切智智清淨乃至二乃至二
分乃至別乃至斯陀故滅聖諦清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨乃至二
乃至二分乃至別乃至斯陀故善現滅聖諦清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至斯陀故
善現滅聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨乃至二乃至
別乃至斯陀故善現滅聖諦清淨故諸佛乃至
等菩提清淨諸佛乃至上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若諸佛
乃至上正等菩提清淨若一切智智清淨乃至二

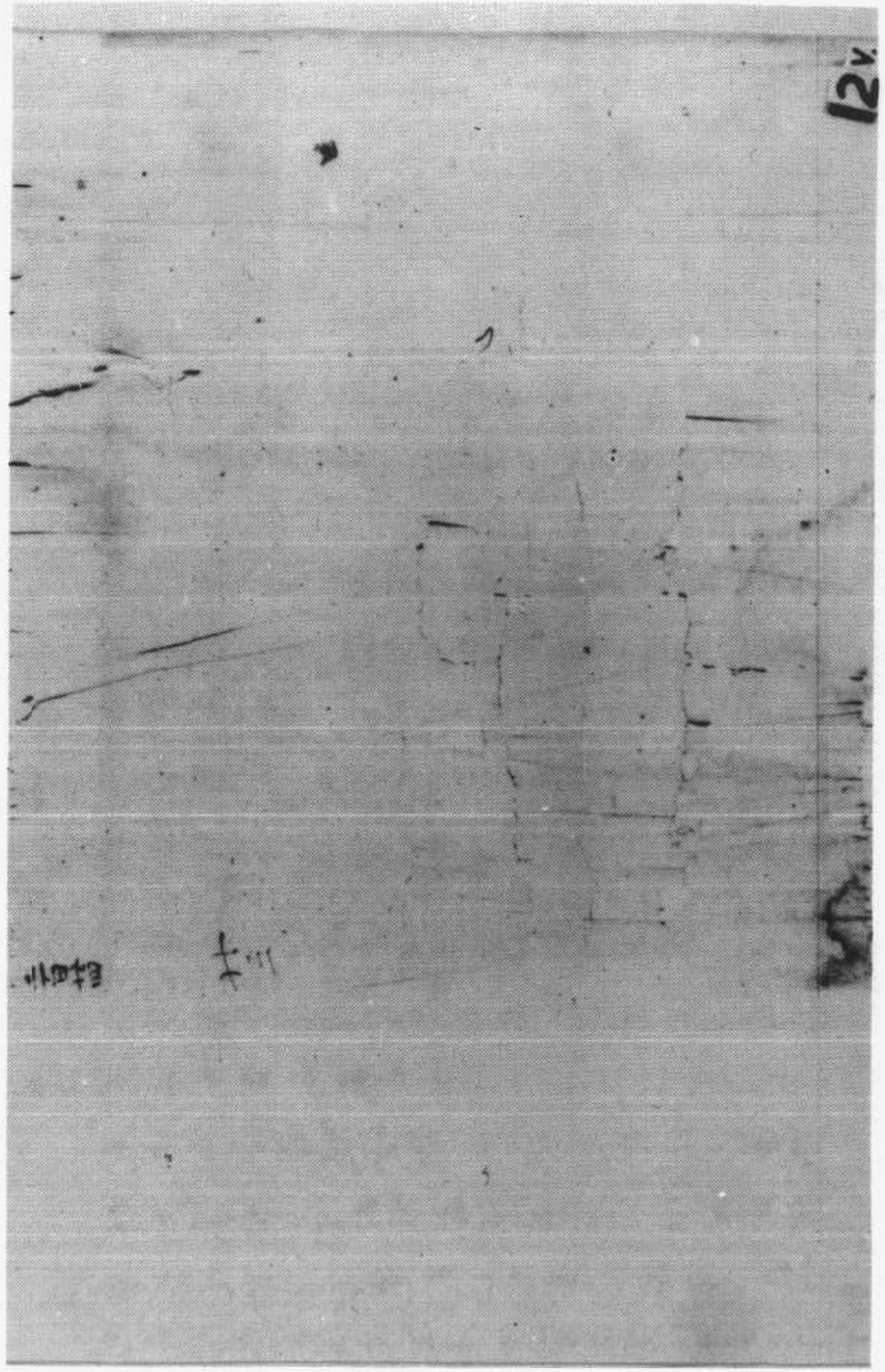
110

別乃至斯陀故善現滅聖諦清淨故諸佛乃至上正
等菩提清淨諸佛乃至上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若諸佛
乃至上正等菩提清淨若一切智智清淨乃至二
乃至二分乃至別乃至斯陀故

復次善現道聖諦清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若道聖諦清淨若色
清淨若一切智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至
斯陀故道聖諦清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若道聖諦
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨
二乃至二分乃至別乃至斯陀故善現道聖諦清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以

111


S. 2904


12v.

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

經蜜羅波若般剛金　號五〇九二斯

S→ T223 8/748 C15
W→ 8/748 A17

非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不須菩提

種波羅蜜尸羅屬

波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名菩薩
摩訶薩以應薩婆若心內
外所有施共一切衆生迴向阿耨多羅三藐
三菩提用无所得故須菩提是名菩薩摩訶
薩種波羅蜜云何尸羅波羅蜜須菩提菩薩
摩訶薩以應薩婆若心自行十善道亦教他
行十善道以无所得故是名菩薩摩訶薩不
著尸羅波羅蜜云何羼提波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩以應薩婆若心自具足忍辱亦教
他行忍辱以无所得故是名菩薩摩訶薩羼
提波羅蜜云何毗梨耶波羅蜜須菩提菩薩
摩訶薩以應薩婆若心行五波羅蜜懈怠不
息亦安立一切衆生於五波羅蜜以无所得
故是名菩薩摩訶薩毗梨耶波羅蜜云何禪
波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若心
自以方便入諸禪不隨禪生亦教他人入諸
禪以无所得故是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜
云何般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應
薩婆若心不著一切法亦觀一切法性以无
所得故亦教他不著一切法觀一切法性以
无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜須
菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提

S→T223　8/251A7-29
W→　8/253B16

薩婆若心不著一切法亦觀一切法性以无
所得故亦教他不著一切法觀一切法性以
无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜須
菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提
菩薩摩訶薩行內空外空內外空大空第一義空有為空无為空畢
竟空无始空散空性空自相空諸法空不可
得空无法空有法空无法有法空須菩提白
佛言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身
意眼眼空非常非滅故何以故性自分耳耳
空鼻鼻空舌舌空身身空意意空非常非滅
故何以故性自分是名內空何等為外空外
法名色聲香味觸法色色空非常非滅故何
以故性自分聲聲空香香空味味空觸觸空
法法空非常非滅故何以故性自分是名外
空何等為內外空內外法名內六入外六入
內法內法空非常非滅故何以故性自分外
法外法空非常非滅故何以故性自分是名
內外空何等為空空一切法空是空亦空非
常非滅故何以故性自分是名空空何等為
大空東方東方相空非常非滅故何以故性
自分南西北方四維上下南西北方四維上
下空非常非滅故何以故性自分是名大空

自分南西北方四維上下南西北方四維上
下空非常非滅故何以故性自分是名大空
何等爲第一義空第一義名涅槃涅槃空非
常非滅故何以故性自分是名第一義空何
等爲有爲空有爲法名欲界色界無色界欲
界欲界空色界色界空無色界無色界空非
常非滅故何以故性自分是名有爲空何等
爲无爲空无爲法名若无生相无住相无滅
相无爲法无爲法空非常非滅故何以故性
自分是爲无爲空何等爲畢竟空畢竟名諸
法至竟不可得非常非滅故何以故性自分
何等爲无始空若法初來處不可得非常非
滅故何以故性自分是名无始空何等爲散
空散名諸法无滅非常非滅故何以故性自
分是爲散空何等爲性空一切法性若有爲
法性若无爲法性是性非聲聞辟支佛作非
佛所作亦非餘人所作是性性空非常非滅
故何以故性自分是名性空何等爲自相空
自相名色壞相受受相想取相行作相識識
相如是等有爲无爲法各各自相空非常非
滅故何以故性自分是名自相空何等爲諸
法空諸法名色受想行識眼耳鼻舌身意色
聲香味觸法眼界色界眼識界乃至意界法

相如是等有爲无爲法各各自相空非常非
滅故何以故性自分是名自相空何等爲諸
法空諸法名色受想行識眼耳鼻舌身意色
聲香味觸法眼界色界眼識界乃至意界法
界意識界是諸法諸法空非常非滅故何以
故性自分是爲諸法空何等爲不可得空求
諸法不可得是不可得空非常非滅故何以
故性自分是名不可得空何等爲无法空若
法无是亦空非常非滅故何以故性自分是
名无法空何等爲有法空有法名諸法和合
中有自性相是有法空非常非滅故何以故
性自分是名有法空何等爲无法有法空諸
法中无法諸法和合中有自性相是无法有
法空非常非滅故何以故性自分是名无法
有法空復次須菩提法法相空无法无法相
空自法自法相空他法他法相空何等名法
法相空法名五陰五陰空是名法法相空何
等无法无法相空无法名无爲法是名无法
无法空何等名自法自法空諸法自法空是
空非智作非見作是名自法自法空何等名
他法他法空若佛出若佛未出法住法相法
位法性如實際過此諸法空是名他法他法
空是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩

位法性如實際過此諸法空是名他法他法
空是名菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩
薩摩訶薩摩訶衍所謂名首楞嚴三昧寶印
三昧師子遊戲三昧妙月三昧月幢相三昧
出諸法三昧觀頂三昧畢法性三昧畢幢相
三昧金剛三昧入法印三昧王安立三
昧放光三昧力進三昧高出三昧必入辯才
三昧入名字三昧觀方三昧他羅尼印三昧
无誑三昧攝諸法海三昧遍覆虛空三昧金
剛輪三昧寶斷三昧能照三昧不求三昧无
住三昧无心三昧淨燈三昧无邊明三昧能
作明三昧普照明三昧堅淨諸三昧三昧无
垢明三昧歡喜三昧電光三昧无盡三昧威
德三昧離盡三昧不動三昧不退三昧日燈
三昧月淨三昧淨明三昧能作明三昧作行
三昧知相三昧如金剛三昧心住三昧普明
三昧安立三昧寶幢三昧妙法印三昧法等
三昧斷喜三昧到法頂三昧能擺三昧分別
諸法句三昧字等相三昧離意三昧斷緣三
昧不壞三昧无種相三昧无處行三昧離陰
昧三昧无去三昧不變異三昧度緣三昧集
諸功德三昧住无心三昧淨妙華三昧覺意
三昧无量辯三昧无等等三昧度諸法三昧

昧三昧无去三昧不變異三昧度緣三昧集
諸功德三昧住无心三昧淨妙華三昧覺意
三昧无量辯三昧无等等三昧度諸法三昧
分別諸法三昧擺擬三昧无住處三昧一症
嚴三昧生行三昧一行三昧不一行三昧妙
行三昧達一切有底擺三昧入名語三昧離
音聲字語三昧燃炬三昧淨相三昧破相三
昧一切種妙足三昧不意嚴三昧无盡相
三昧多他羅尼三昧攝諸耶正相三昧滅憎
愛三昧逆順三昧淨光三昧堅固三昧滿月
淨光三昧大疼嚴三昧能照一切世三昧三
昧等三昧攝一切有諍无諍三昧不樂一切
住處三昧如住定三昧懷身裹三昧懷語如
虛空三昧離著虛空不染三昧云何名首楞
嚴三昧知諸三昧行處是名首楞嚴三昧云
何名寶印三昧住是三昧能印諸三昧是名
寶印三昧云何名師子遊戲三昧住是三昧
能遊戲諸三昧中如師子是名師子遊戲三
昧云何名妙月三昧住是三昧能照諸三昧
如淨月是名妙月三昧云何名月幢相三昧
住是三昧能持諸三昧相是名月幢相三昧
云何名出諸法三昧住是三昧能出生諸三
昧是名出諸法三昧云何名觀頂三昧住是

任是三昧能持諸三昧相是名月憧相三昧
云何名出諸法三昧任是三昧能出生諸三
昧是名出諸法三昧云何名觀頂三昧任是
三昧能觀諸三昧頂是名觀頂三昧云何名
畢法性三昧任是三昧決定知法性是名畢
法性三昧云何名畢憧相三昧任是三昧能
持諸三昧憧是名畢憧相三昧云何名金剛
三昧任是三昧能破諸三昧是名金剛三昧
云何名入法印三昧任是三昧入諸法印是
名入法印三昧云何名三昧王安立三昧任
是三昧一切諸三昧中安立任如王是名三
昧王安立三昧云何名放光三昧任是三昧
能放光照諸三昧是名放光三昧云何名力
進三昧任是三昧於諸三昧能作力勢是名
力進三昧云何名高出三昧任是三昧能增
長諸三昧是名高出三昧云何名必入辯才
三昧任是三昧能辯說諸三昧是名必入辯
才三昧云何名釋名字三昧任是三昧能釋
諸三昧名字是名釋名字三昧云何名觀方
三昧任是三昧能觀諸三昧方是名觀方三
昧云何名陀羅尼印三昧任是三昧持諸三
昧印是名陀羅尼印三昧云何名无誑三昧
任是三昧於諸三昧不欺誑是名无誑三昧

7

昧云何名陀羅尼印三昧任是三昧持諸三
昧印是名陀羅尼印三昧云何名无誑三昧
任是三昧於諸三昧不欺誑是名无誑三昧
云何名攝諸法海三昧任是三昧能攝諸三
昧如大海水是名攝諸法海三昧云何名遍
覆虛空三昧任是三昧遍覆諸三昧如虛空
是名遍覆虛空三昧云何名金剛輪三昧任
是三昧能持諸三昧分是名金剛輪三昧云
何名寶斷三昧任是三昧斷諸三昧煩惱纏
是名寶斷三昧云何名能照三昧任是三昧
能以光明顯照諸三昧是名能照三昧云何
名不求三昧任是三昧无法可求是名不求
三昧云何名无住三昧任是三昧一切三昧
中不見法住是名无住三昧云何名无心三
昧任是三昧心心數法不行是名无心三昧
云何名淨燈三昧任是三昧於諸三昧中作
明如燈是名淨燈三昧云何名无邊明三昧
任是三昧與諸三昧作无邊明是名无邊明
三昧云何名能作明三昧任是三昧即時能
爲諸三昧作明是名能作明三昧云何名普
照明三昧任是三昧即能照諸三昧門是名
普照明三昧云何名堅淨諸三昧三昧任是
三昧能堅淨諸三昧相是名堅淨諸三昧三

8

普照明三昧云何名堅淨諸三昧三昧住是
三昧能堅淨諸三昧相是名堅淨諸三昧三
昧云何名无礙明三昧住是三昧能除諸三
昧礙然能照一切三昧是名无礙明三昧云
何名歡喜三昧住是三昧能受諸三昧喜是
名歡喜三昧云何名電光三昧住是三昧照
諸三昧如電光是名電光三昧云何名无盡
三昧住是三昧於諸三昧不見盡是名无盡
三昧云何名威德三昧住是三昧於諸三昧
威德照然是名威德三昧云何名離盡三昧
住是三昧不見諸三昧盡是名離盡三昧云
何名不動三昧住是三昧令諸三昧不動不
動是名不動三昧云何名不退三昧住是三
昧能不見諸三昧退是名不退三昧云何名
日燈三昧住是三昧放光照諸三昧門是名
日燈三昧云何名月淨三昧住是三昧能除
諸三昧闇是名月淨三昧云何名淨明三昧
住是三昧於諸三昧得四无畏智是名淨明
三昧云何名能作明三昧住是三昧於諸三
昧門能作明是名能作明三昧云何名作行
三昧住是三昧能令諸三昧各有所作是名
作行三昧云何名知相三昧住是三昧見諸
三昧知相是名知相三昧云何名如金剛三

10

作行三昧云何名知相三昧住是三昧見諸
三昧知相是名知相三昧云何名如金剛三
昧住是三昧能貫達諸法然不見達是名如
金剛三昧云何名心住三昧住是三昧心不
動不轉不惚乱不念有是心是名心住三昧
云何名普明三昧住是三昧普見諸三昧明
是名普明三昧云何名安立三昧住是三昧
於諸三昧安立不動是名安立三昧云何名
寶聚三昧住是三昧普見諸三昧如見寶聚
是名寶聚三昧云何名妙法印三昧住是三
昧能印諸三昧以无印印故是名妙法印三
昧云何名法等三昧住是三昧觀諸法等无
法不等是名法等三昧云何名斷喜三昧住
是三昧斷一切法中喜是名斷喜三昧云何
名剎法頂三昧住是三昧臧諸法頂然在諸
三昧上是名剎法頂三昧云何名能壞三昧
住是三昧中能破壞諸法是名能壞三昧云
何名分別諸法句三昧住是三昧分別諸三
昧諸法句是名分別諸法句三昧云何名等
等相三昧住是三昧得諸三昧等是名等
等相三昧云何名離字三昧住是三昧諸三
昧中乃至不見一字是名離字三昧云何名
斷緣三昧住是三昧斷諸三昧緣是名斷緣

昧中乃至不見一字是名離字三昧云何名
斷緣三昧住是三昧斷諸三昧緣是名斷緣
三昧云何名不壞三昧住是三昧不得諸法
變異是名不壞三昧云何名无種相三昧住
是三昧不見諸法種種是名无種相三昧云
何名无處行三昧住是三昧不見諸三昧處
是名无處行三昧云何名離蒙昧三昧住是
三昧離諸三昧微闇是名離蒙昧三昧云何
名无去三昧住是三昧不見一切三昧去相
是名无去三昧云何名不變異三昧住是三
昧不見諸三昧變異相是名不變異三昧云
何名度緣三昧住是三昧度一切三昧緣境
界是名度緣三昧云何名集諸功德三昧住
是三昧集諸三昧功德是名集諸功德三昧
云何名住无心三昧住是三昧於諸三昧心
不入是名住无心三昧云何名淨妙華三昧
住是三昧令諸三昧得淨妙如華是名淨妙
華三昧云何名覺意三昧住是三昧諸三昧
中得七覺分是名覺意三昧云何名无量辯
三昧住是三昧於諸法中得无量辯是名无
量辯三昧云何名无等等三昧住是三昧諸
三昧中得无等等相是名无等等三昧云何
名度諸法三昧住是三昧度一切三界是名

11

三昧中得无等等相是名无等等三昧云何
名度諸法三昧住是三昧度一切三界是名
度諸法三昧云何名分別諸法三昧住是三
昧諸三昧及諸法分別見是名分別諸法三
昧云何名嚴疑三昧住是三昧得嚴諸法疑
是名嚴疑三昧云何名无住處三昧住是三
昧不見諸法住處是名无住處三昧云何名
一症嚴三昧住是三昧終不見諸法二相是
名一症嚴三昧云何名生行三昧住是三昧
不見諸行生是名生行三昧云何名一行三
昧住是三昧不見諸三昧此岸彼岸是名一
行三昧云何名不一行三昧住是三昧不見
諸三昧一相是名不一行三昧云何名妙行
三昧住是三昧不見諸三昧二相是名妙行三
昧云何名達一切有底嚴三昧住是三昧
入一切有一切三昧智慧通達已无所達是名
達一切有底嚴三昧云何名入名語三昧住
是三昧入一切三昧名語是名入名語三昧
云何名離音聲字語三昧住是三昧不見諸
三昧音聲字語是名離音聲字語三昧云
何名燃炬三昧住是三昧處德照明如炬是
名燃炬三昧云何名淨相三昧住是三昧淨

12

三昧音聲字語是名離音聲字語三昧云
何名燃炬三昧佢是三昧處德照明如炬是
名燃炬三昧云何名淨相三昧住是三昧淨
諸三昧相是名淨相三昧云何名破相三昧
住是三昧不見諸三昧相是名破相三昧云
何名一切種妙足三昧住是三昧一切諸三
昧種皆具足是名一切種妙足三昧云何名
不喜皆樂三昧住是三昧不見諸三昧皆樂
是名不喜皆樂三昧云何名无盡相三昧住
是三昧不見諸三昧盡是名无盡相三昧云
何名陀羅尼三昧住是三昧能持諸三昧是
名陀羅尼三昧云何名攝諸耶正相三昧住
是三昧於諸三昧不見耶正相是名攝諸耶
正相三昧云何名滅憎處三昧住是三昧不
見諸三昧憎處是名滅憎處三昧云何名逆
順三昧住是三昧不見諸法諸三昧逆順是
名逆順三昧云何名淨光三昧住是三昧不
得諸三昧明話是名淨光三昧云何名堅固
三昧住是三昧不得諸三昧不堅固是名堅
固三昧云何名滿月淨光三昧住是三昧諸
三昧滿足如月十五日是名滿月淨光三昧
云何名大莊嚴三昧住是三昧大莊嚴成就
諸三昧是名大莊嚴三昧云何名能照一切

云何名大莊嚴三昧住是三昧大莊嚴成就
諸三昧是名大莊嚴三昧云何名能照一切
世三昧住是三昧諸三昧及一切法能照是
名能照一切世三昧云何名三昧等三昧住
是三昧於諸三昧不得定亂相是名三昧等
三昧云何名攝一切有諍无諍三昧住是三
昧能使諸三昧不分別有諍无諍是名攝一
切有諍无諍三昧云何名不樂一切住處三
昧住是三昧不見諸三昧依處是名不樂一
切住處三昧云何名如住定三昧住是三昧
不過諸三昧如相是名如住定三昧云何名
壞身衰三昧住是三昧不得身相是名壞身
衰三昧云何名壞語如虛空三昧住是三昧
不見諸三昧語業如虛空是名壞語如虛空
三昧云何名離著虛空不染三昧住是三昧
見諸法如虛空无异以不染是名離著虛空
不染三昧須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍

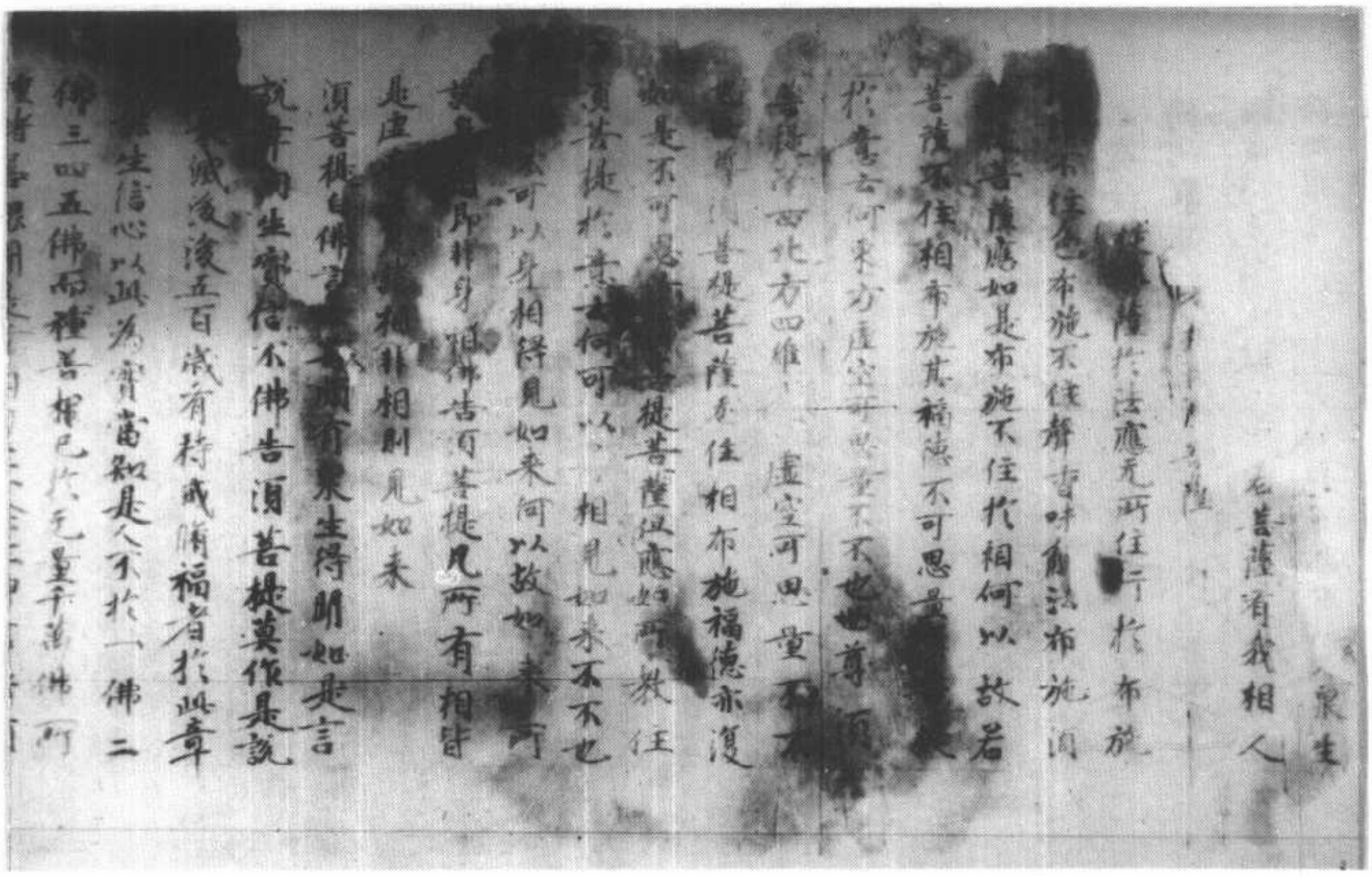
摩訶般若波羅蜜經卷第五　乘大乘品　問人乘品　秦元晚出

斯二九〇七號　大般若波羅蜜多經卷第九十三

S → T220 5/515C3
W → 5/516B26

非相應非不相應於八勝處九次第定十遍
處亦非相應非不相應如來法於八解脫
法性非相應非不相應於八勝處九次第定
十遍處法性亦非相應非不相應髑髏如如
來於離八解脫非相應非不相應於離八勝
處九次第定十遍處亦非相應非不相應如
來於離八解脫真如非相應非不相應於離
八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非
不相應如來於離八解脫法性非相應非不
相應於離八勝處九次第定十遍處法性亦
非相應非不相應如來真如於四念住
處亦非相應非不相應如來真如於離八解
脫非相應非不相應於離八勝處九次第定
十遍處亦非相應非不相應如來法性於
離八解脫真如非相應非不相應於離八勝
處九次第定十遍處法性亦非相應非不
相應如來於四念住非相應非不相應髑
髏如如來於四念住法性非相應非不相應於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

應於離八勝處九次第定十遍處法性亦非
相應非不相應
髑髏如如來於四念住非相應非不相應於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦非相應非不相應如來於四念住真如
非相應非不相應於四正斷乃至八聖道
真如亦非應非不相應如來於四念住法
性非相應非不相應於四正斷乃至八聖
支法性亦非相應非不相應如來真如於四
念住非相應非不相應於四正斷乃至八聖
道支亦非應非不相應如來法性於四念
住真如非相應非不相應於四正斷乃至八
聖道支真如亦非應非不相應如來法性
於四念住非相應非不相應於四正斷乃至
八聖道支亦非相應非不相應如來法性於
四念住法性非相應非不相應於四正斷乃
至八聖道支法性亦非相應非不相應髑髏
如如來於離四念住非相應非不相應於



經蜜羅波若般剛金　號八〇九二斯

5→T235 8/749A10~12
IV→ 8/750C3

提言甚多世尊以故是福德即非福德性
是故佛說福德性若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
須菩提諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我得阿羅漢道世
尊我若作是念我是離欲阿羅漢世
尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提[illegible]中乃至

以用布施得福多不須菩提白佛言世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云如何來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施

若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

是名第一波羅蜜

不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如

異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是以
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於

菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

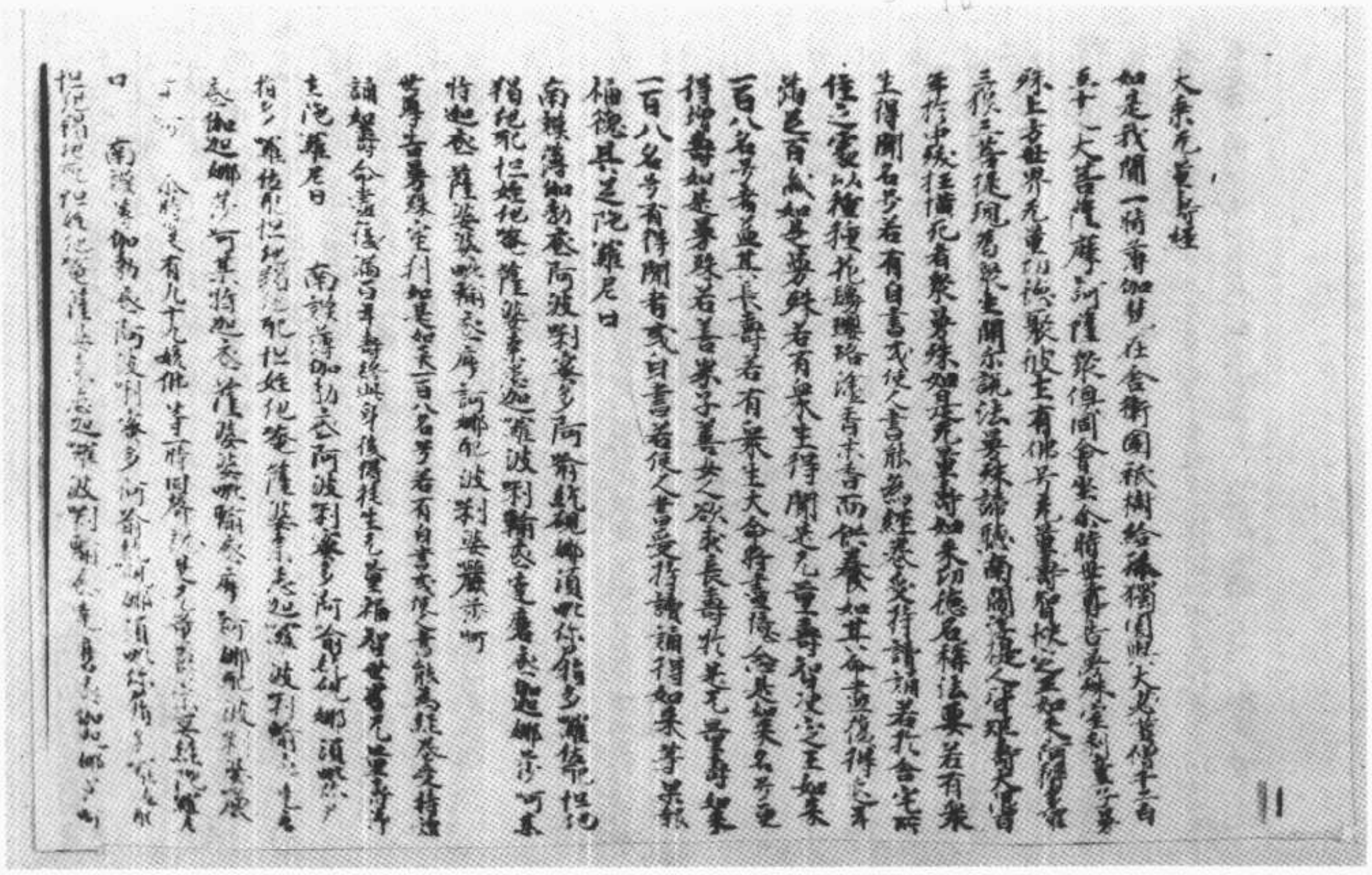
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者則

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受

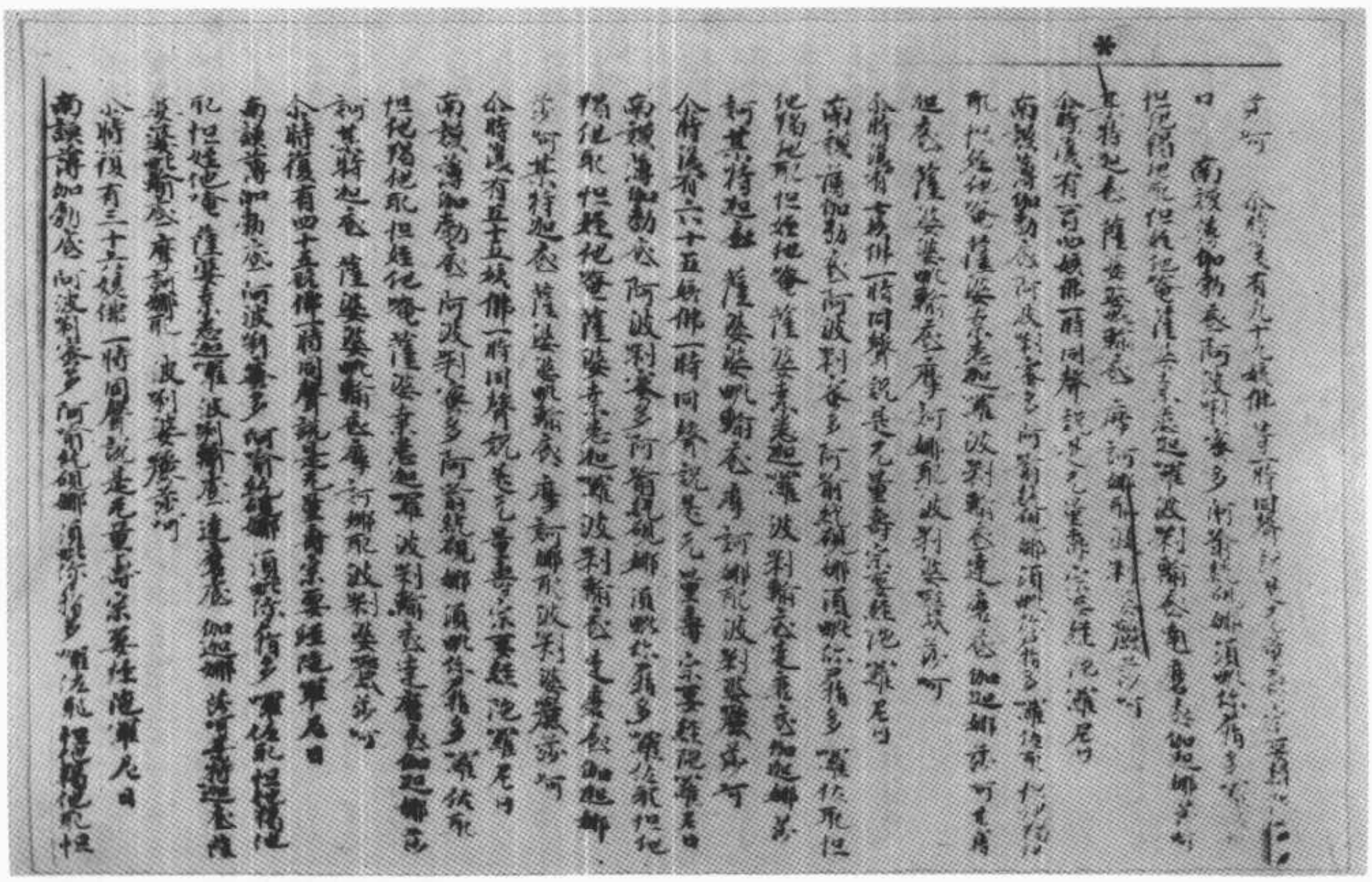
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅

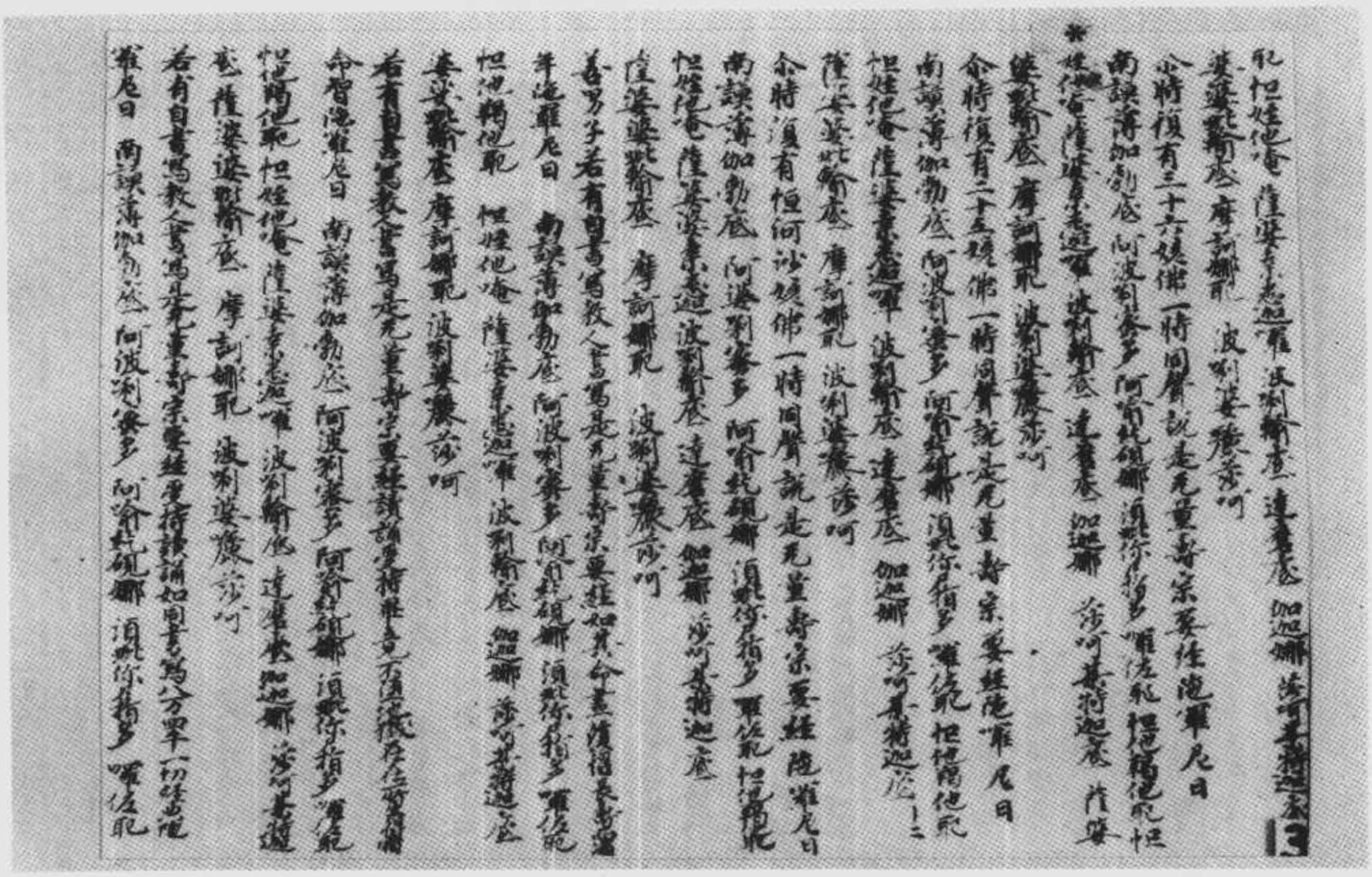
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不耶於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

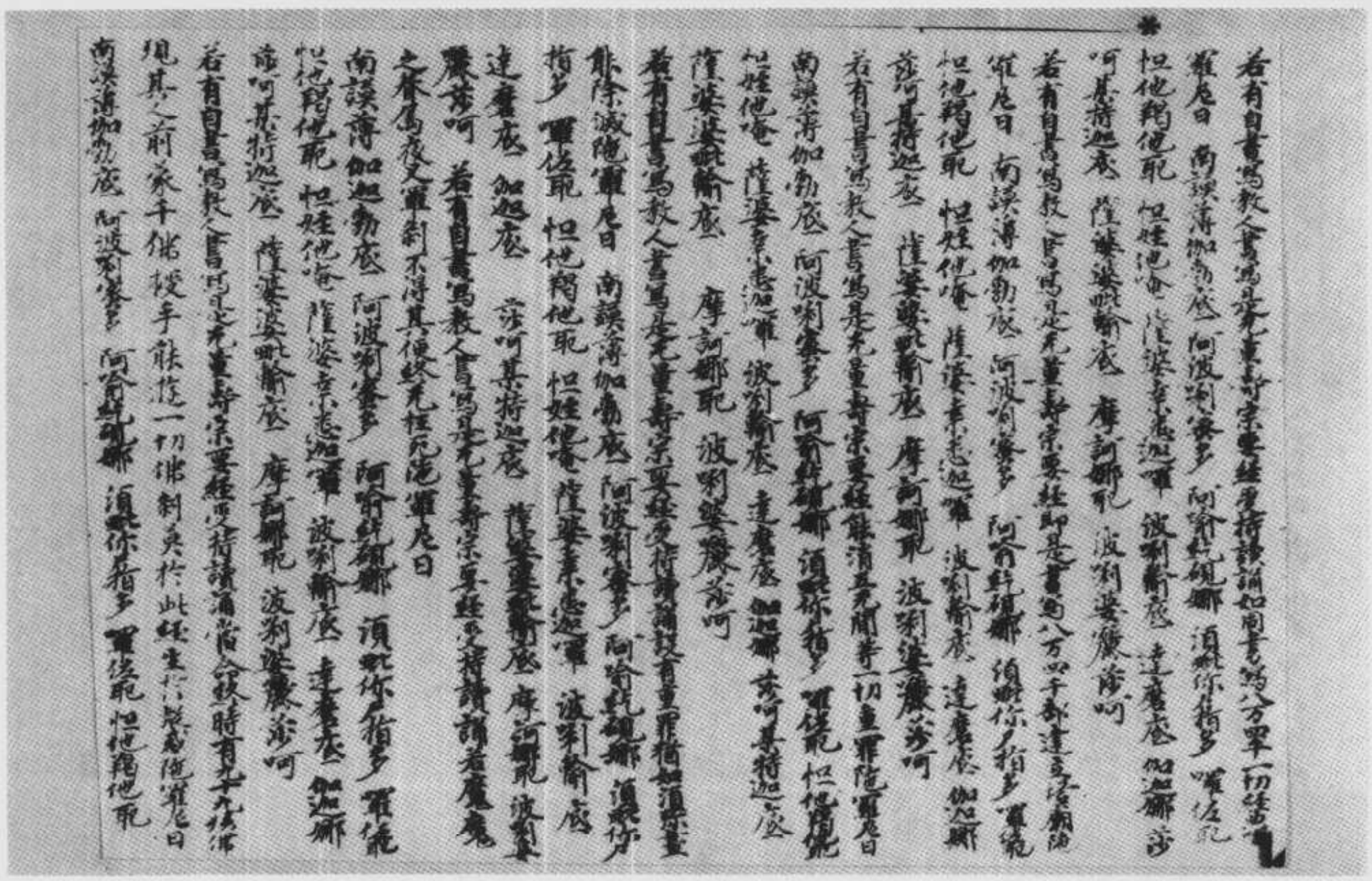
金剛般若波羅蜜經



斯二九〇九號　大乘無量壽經（共五種）







現其人前承事供養一切佛刹矣於此經生信受為他宣
南謨薄伽伐底 阿波利婆多 阿耆尼那 須毗你婆多 曇伽
恒娑他唵 薩婆達摩迦 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 薩
婆婆毗婆底 摩訶那耶 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 十二
若有聞是經少分能受持者乃至三十人千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽伐底 阿波利婆多 阿耆尼那 須毗你婆多 曇伽
恒娑他唵 薩婆達摩迦 波唎婆婆底 摩訶那耶 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 薩
婆婆毗婆底 摩訶那耶 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 十三
若有聞是經少分能受持者乃至三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽伐底 阿波利婆多 阿耆尼那 須毗你婆多 曇伽
恒娑他唵 薩婆達摩迦 波唎婆婆底 摩訶那耶 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 薩
婆婆毗婆底 摩訶那耶 波唎婆婆底 達摩底 迦迦那 婆訶其特迦底 十四

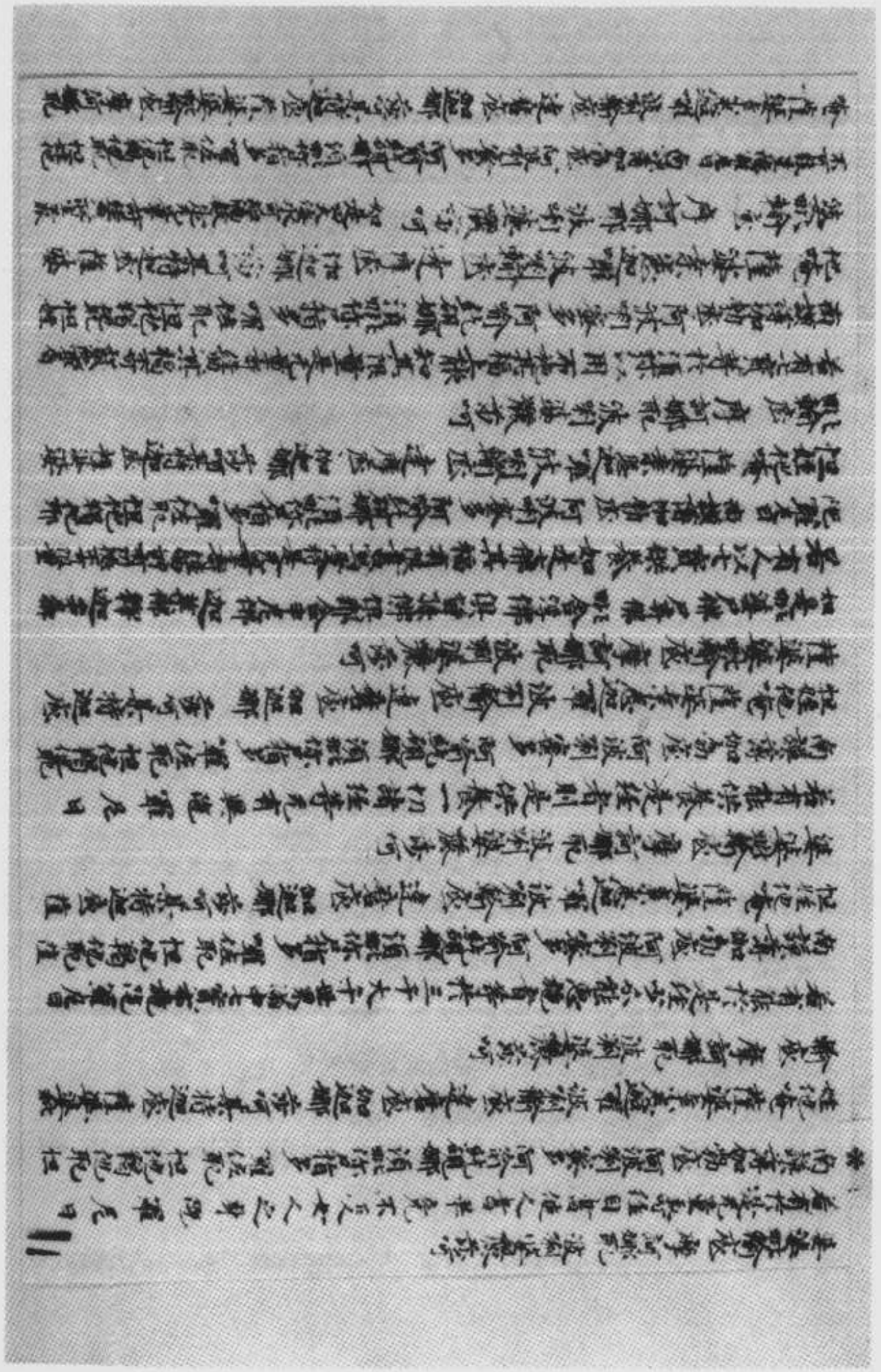
方佛土如來亦有外供養羅尼曰

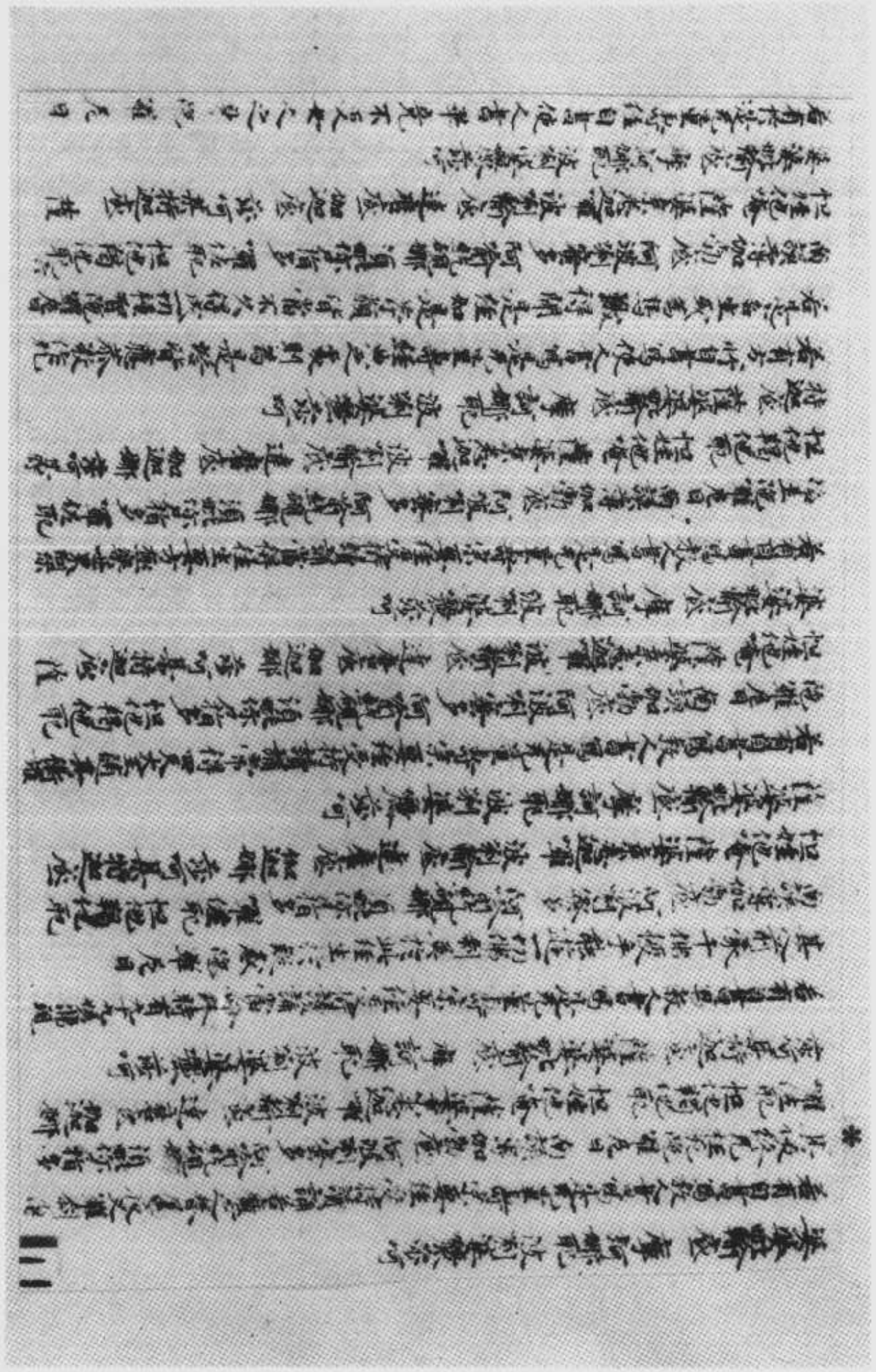
南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你ノ指多　唵伽
毗他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆　薩婆婆意迦唵　波利輸底　達磨底一伽
迦娜　莎訶　摩訶迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多阿
布施力能成正覺　悟布施力之師子　布施力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
持戒力能成正覺　悟持戒力之師子　持戒力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力之師子　忍辱力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
精進力能成正覺　悟精進力之師子　精進力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
禪定力能成正覺　悟禪定力之師子　禪定力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
智慧力能成正覺　悟智慧力之師子　智慧力能聲聞　慈悲陀羅尼能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說元童壽宗要經

大乘元童壽經
如是我聞一時青伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百
五十人大菩薩摩訶薩衆俱尒時世尊告勇殊室利童子
勇殊上方有世界名元童功德聚彼土有佛号元童壽智決定王如來
阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示說法勇殊彼諸衆生
人間雖壽大限百年於中殀枉橫死者衆勇殊如是元童壽如來
功德名稱法要若有衆生得聞名号若有書或使人書能為經卷受持
讀誦若於舍宅所住之處以種種花塗香燒香而為供養如是

人間雖壽大限百年於中殀枉橫死者衆勇殊如是元童壽如
功德名稱法要若有衆生得聞名号若有書或使人書能為經卷受持
讀誦若於舍宅所住之處以種種花塗香燒香而為供養如是
尒時復得遇見諸佛菩薩聲聞大衆勇殊是元童壽如來阿羅
若有衆生天命盡殀枉橫死者見此經卷受持讀誦如是勇殊
說長壽法元童壽如來所有佛聞名号若有書或使人書能為經卷受持讀誦如是
供具之處羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你指多　唵伽
怛他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆毗輸底　達磨底　波利輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶　摩訶迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多　莎訶
世尊若勇殊室利如是如來一百八名号若有聞者或使人書能為經卷受持讀誦如
新命盡須臾之間此身後得往生元童福聖世界元童壽淨土菩薩摩訶
南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你指多　唵伽
怛他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆毗輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶　摩訶迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多　莎訶
尒時復有九十九億佛等一時同聲說是元童壽宗要經菩薩摩訶薩
南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你指多　唵伽
怛他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆毗輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶　摩訶迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多　莎訶
尒時復有九十九億佛等一時同聲說是元童壽宗要經菩薩摩訶薩
南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你指多　唵伽
怛他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆毗輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶　摩訶迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多　莎訶
尒時復有九十九億佛等一時同聲說是元童壽宗要經菩薩摩訶薩
南謨薄伽勃底　阿波羅蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你指多　唵伽
怛他鞞他耶　怛姪他　唵　薩婆婆毗輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶　摩訶迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波利婆羅蜜多　莎訶





波唎婆隸 莎訶 若有自書若使人書是無量壽宗要經
來有八十四俱胝佛 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他揭他耶
怛姪他 唵 薩婆桑塞迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑牟訥伽底 莎婆婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆隸 莎訶 布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力聲響 入慈悲城中聞
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力聲響 入慈悲城中聞 忍辱力能成正覺 悟忍
辱力人師子 忍辱力聲響 入慈悲城中聞 精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進
力聲響 入慈悲城中聞 禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力聲響 入慈悲
城中聞 智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力聲響 入慈悲城中聞
爾時如來說是經已 一切世間天人阿脩羅乾闥婆等 聞佛所說 皆大歡喜 信
受奉行

佛說無量壽宗要經

大乘無量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百
五十人大菩薩摩訶薩衆俱會爾時世尊告妙殊室利童子曰妙
殊上方有世界名無量功德聚彼土有佛號無量壽智決定王如來阿耨
多羅三藐三菩提現爲衆生開示說法妙殊諦聽南閻浮提人皆短
壽大限百年於中殀枉橫死者衆多妙殊如是無量壽如來所讚名稱
法要若有衆生得聞名號若自書或使人書能爲經卷受持讀誦
若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養如其命
盡復延年滿足百歲如是妙殊若有衆生得聞無量壽智決定王
如來一百八名號者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是無量

若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養如其命
盡復延年滿足百歲如是妙殊若有衆生得聞無量壽智決定王
如來一百八名號者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是無量
名號更得增壽如是妙殊若有善男子善女人欲求長壽於是無量壽
如來一百八名有聞者或自書使人書受持讀誦得如是等福報德是之陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他揭他耶
怛姪他 唵 薩婆桑塞迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑牟訥伽底 莎婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆隸 莎訶
此陀羅尼若有人復書寫是如來一百八名號者若有自書或使人書能爲經卷受
持讀誦如命盡
復滿百年壽終之後往生無量福智世界無量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他七 唵八 薩婆桑塞迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑牟訥伽底十三 莎婆
婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆隸十六 莎訶十七 爾時復有九十九俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他七 唵八 薩婆桑塞迦囉九 波唎輸底十 伽伽娜十一 娑牟訥伽底十二 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆隸十五 莎訶十六 爾時復有八十四俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他七 唵八 薩婆桑塞迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑牟訥伽底十三 莎婆婆毗輸底十四
摩訶娜耶十五 波唎婆隸十六 莎訶十七 爾時復有七十七俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他揭他耶六 怛姪他七
薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎婆婆毗輸底十二 摩
訶娜耶十三 波唎婆隸十四 莎訶十五
爾時復有六十五殑伽河沙俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他

尒時復有六姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛他

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

[illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

尒時復有五十五姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛他

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

尒時復有四十五姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛他

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

尒時復有三十六姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

尒時復有二十五姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

尒時復有恒河沙姓佛一時同聲說是不壽寿宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛

羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

善男子若有自書寫教人書寫是不壽寿宗要經如是不令書復得長寿

而滿年陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多

囉佉帝 怛他羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜

[illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

若有自書寫教人書寫是不壽寿宗要經決得不墮地獄在在處

得宿命智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多

囉佉帝 怛他羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽

迦娜 [illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

若有自書寫教人書寫是不壽寿宗要經讀誦如說書寫八方四十

切經出陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多

囉佉帝 怛他羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜

[illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

若有自書寫教人書寫是不壽寿宗要經受持讀誦即是書寫八方四十

[illegible]陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多

囉佉帝 怛他羯他帝 怛姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜

[illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

南謨薄伽勃底 阿波唎密多 阿喻毗硯娜 須毗你尸指多 囉佉帝 怛

姪他唵 薩婆婆密志迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 [illegible]

[illegible]可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜帝 波唎婆慮[illegible]可

若有自書寫教人書寫[illegible]

[illegible]

薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若處之處則為是塔皆應
供敬作礼若是畜生式乡馬獸得聞是經如是等類皆當不久得
成一切聚智陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若處之處則不得
其便聚无住死陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若令供養有如
九億佛現其人前衆千佛授手能迦一切佛剎其於此經生於疑惑陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他
竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜 蜜多 摩訶
娜耶 波利婆羅蜜多可
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其
衛護陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多
囉佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜 蜜
迦娜 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方
無樂世界阿弥陀佛所陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜 蜜
迦娜 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有人以七寶供養如是七佛其福有漏書寫受持是

可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有人所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應
恭敬作礼若是畜生式乡馬獸得聞是經如是等類皆當不久得
成一切聚智陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有於是无量經自書使人書畢竟不受女人之身陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦
娜 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可某特迦底
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶
布施陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多
囉佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
若有能供養是經者則是供養一切諸佛等无有異陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦
娜 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅蜜多可
如是毗婆尸佛 尸棄佛毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋
迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有漏書寫受持是
无量壽經典所有功德不可限量陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻纥覩娜 須毗你尸指多 囉佐耶

迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持乃
至量壽經典所有功德不可限量阿羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你戶指多　羅伽耶
怛他竭他耶　怛姪他唵　薩婆達摩底　迦迦娜
迦娜　菩呵某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆底
呵　如是四大海水可知滴數是无量壽經典不可知數
波唎輸底　達磨底　阿波唎蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你戶
施羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你戶
指多　羅伽耶　怛他竭他耶　怛姪他唵　薩婆婆毗輸底　摩訶娜
底　達磨底　迦迦娜　菩呵某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜
波唎婆蜜菩呵　若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能讀
持供養即如恭敬供養一切十方佛主如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗硯娜　須毗你戶指多　羅伽耶
怛他竭他耶　怛姪他唵　薩婆婆毗輸底　達磨底
迦迦娜　菩呵某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆
蜜菩呵　布施力能成正覺　悟本施力人師子　布施力能聲普聞
慈悲階漸最能入　持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞
慈悲階漸最能入　忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞
慈悲階漸最能入　精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞
慈悲階漸最能入　禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞
慈悲階漸最能入　智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞

119

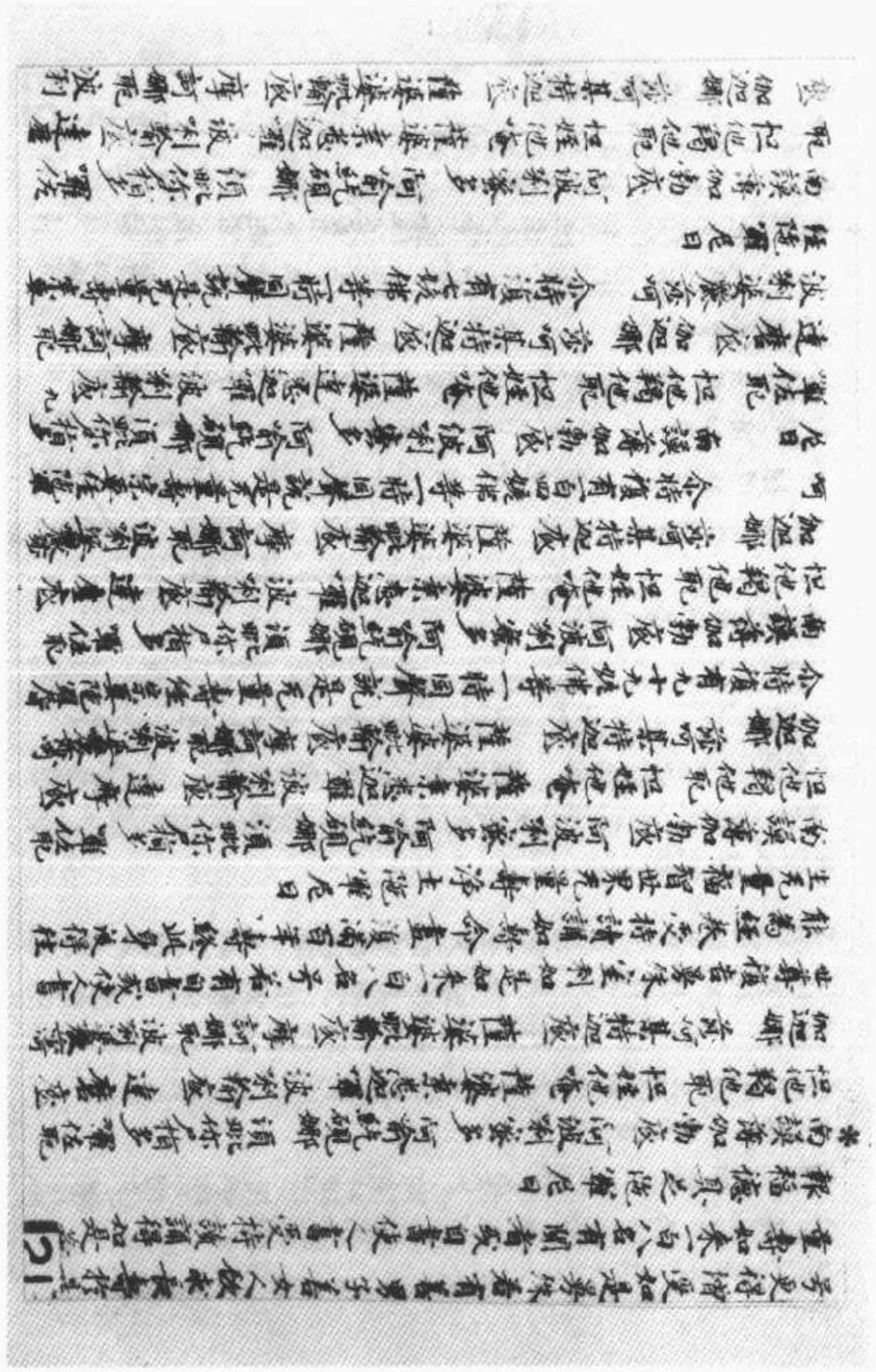
S→移(中)1　W→移(中)139

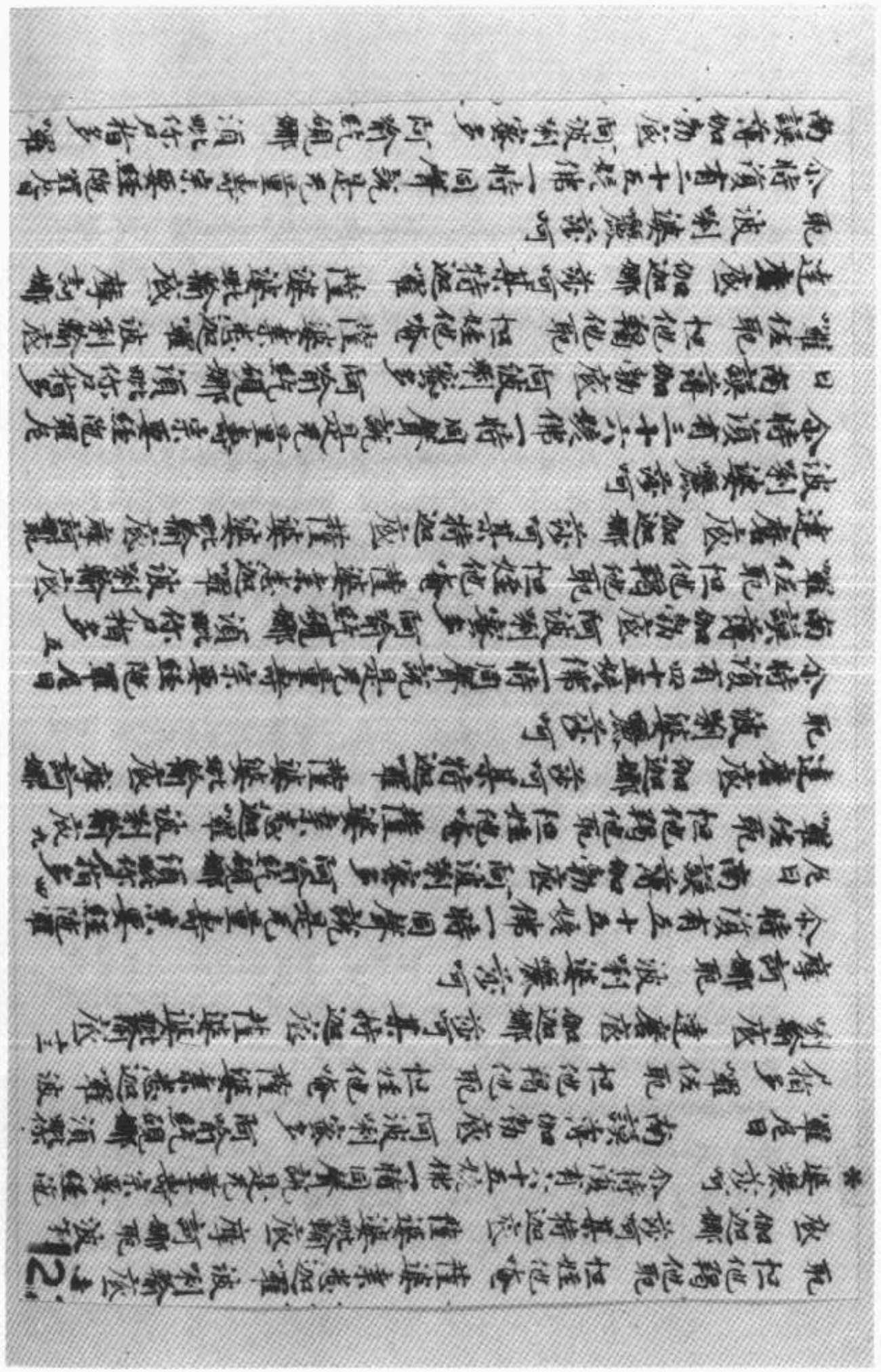
慈悲階漸最能入　禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞
慈悲階漸最能入　智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞
慈悲階漸最能入
尒時如來說是經已一切世天人阿修羅揵闥婆等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻
僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會尒時世尊告勇
宝利童子勇殊上方有世界名量功德聚彼土有佛号无量
壽智決定王如來阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示說
法勇殊諦聽南閻浮提人壽極受壽大限百年於中夭枉橫死
者衆勇殊如是无量壽如來功德稱法要若有衆生得聞名
号若自書或使人書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處
以種種花鬘瓔珞陰香末香而為供養如其命盡復過千萬
億百歲如是勇殊若有衆生得聞无量壽智決定王如來一百
八名号者盡其長壽若有衆生大命盡時　憶念是如來名
号更得增壽如是勇殊若有善男子善女人欲求長壽於是无
量壽如來一百八名有聞者或自書使人書受持讀誦得如是等
報福德具足陀羅尼曰

120





恥　波唎婆麼莎訶

尒時復有二十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

佐恥　怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥

波唎婆麼莎訶

尒時復有恒河沙億佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐

恥　怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

迦娜　莎訶某特迦囉底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得

長壽而滿年陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經畢竟不墮地獄餓鬼畜

得值命智陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

伽迦娜　莎訶某迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如因書寫八万四千

一切經典陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦

娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

123

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫恒河沙方平等佛

土塔廟陁羅尼日　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者應之春屬及

諸親族有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦

娜　莎訶某特迦底　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　摩訶娜恥　波唎婆麼莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者應之春屬及

佛現前家千佛授手能遊一切佛刹與佛同坐陁羅尼日

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻毗碯娜　須毗你尸指多　囉佐恥

怛他羯他恥　怛姪他唵　薩婆素悉迦囉　波唎輸底　達磨底

12

佛現前豪千佛授手能近一切佛刹淡於此經生信受持隨羅尼
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多 羅佐
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶 某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦得往生
諸隨羅尼曰南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多
羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎輸底 伽迦娜
莎訶 某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生
西方極樂世界阿弥陀淨土隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多 羅佐耶
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶 某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有考妣自書寫使人書寫是无量壽經典之表則為是諸皆應恭
敬作礼若是書主或為為歡得聞是經如是等類皆當令不失得成一
切種智隨羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜
須毗你尸指多 羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅
波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶 某持迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有於是无量壽經自書使人書非竜不受女人之身隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多 羅佐
怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽迦娜 莎訶 某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩
訶娜耶 波唎婆蜜莎訶

達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗輸底
訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿
中七寶布施隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多
羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎
輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異
隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸
指多 羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉
迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟
尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是
无量壽經典所有功德不可限量隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥硯娜 須毗你尸指多
羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆素悉迦羅 波唎輸
底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩婆婆毗輸
底 摩訶娜耶 波唎婆蜜莎訶
若有七寶等於河系以用布施其福上能知其限量是无
量壽經典其福不可知數隨羅尼曰

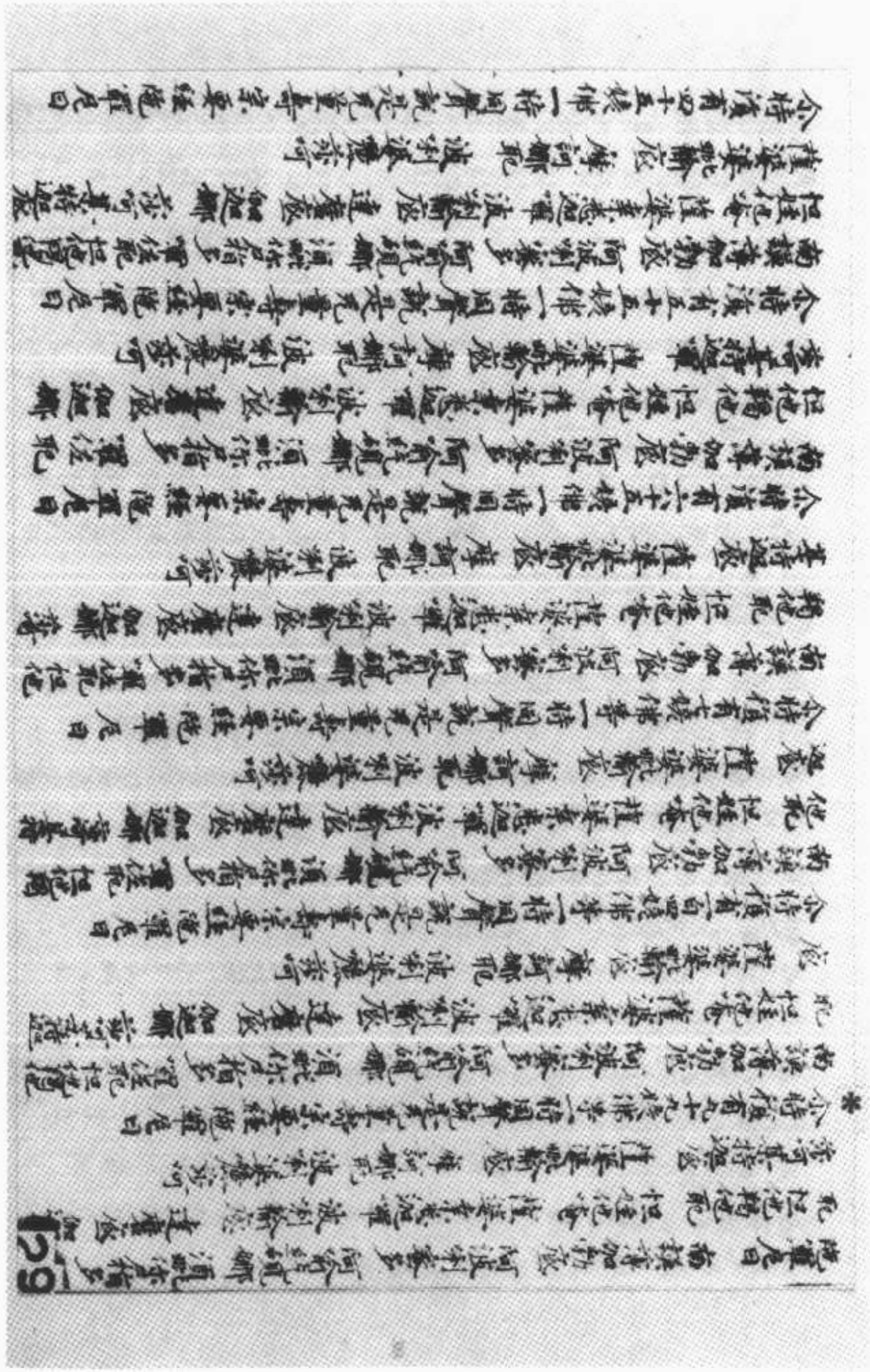
底 達磨底 伽迦娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗
底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有七寶等於河係以用布施其福上能知其限量是无
量壽經典其福不可知數隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻毗碍娜 須毗你戶指多
羅佐耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底
底 達磨底 伽迦娜 莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底
如是四天海水可知滿數是无量壽經典一行生果報不可數量隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻毗碍娜 須毗你戶指多 羅佐耶 怛他
竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能護持供養此如來教供養一
切十方佛土如來无有別異隨羅尼曰
阿喻毗碍娜 須毗你戶指多 羅佐耶 怛他竭他耶
怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能譽普聞 慈悲濟衆能
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能譽普聞 慈悲濟衆能
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能譽普聞 慈悲濟衆能
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能譽普聞 慈悲濟衆能
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能譽普聞 慈悲濟衆能
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能譽普聞 慈悲濟衆能
令特如來說是經已一切世間天人阿脩羅等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

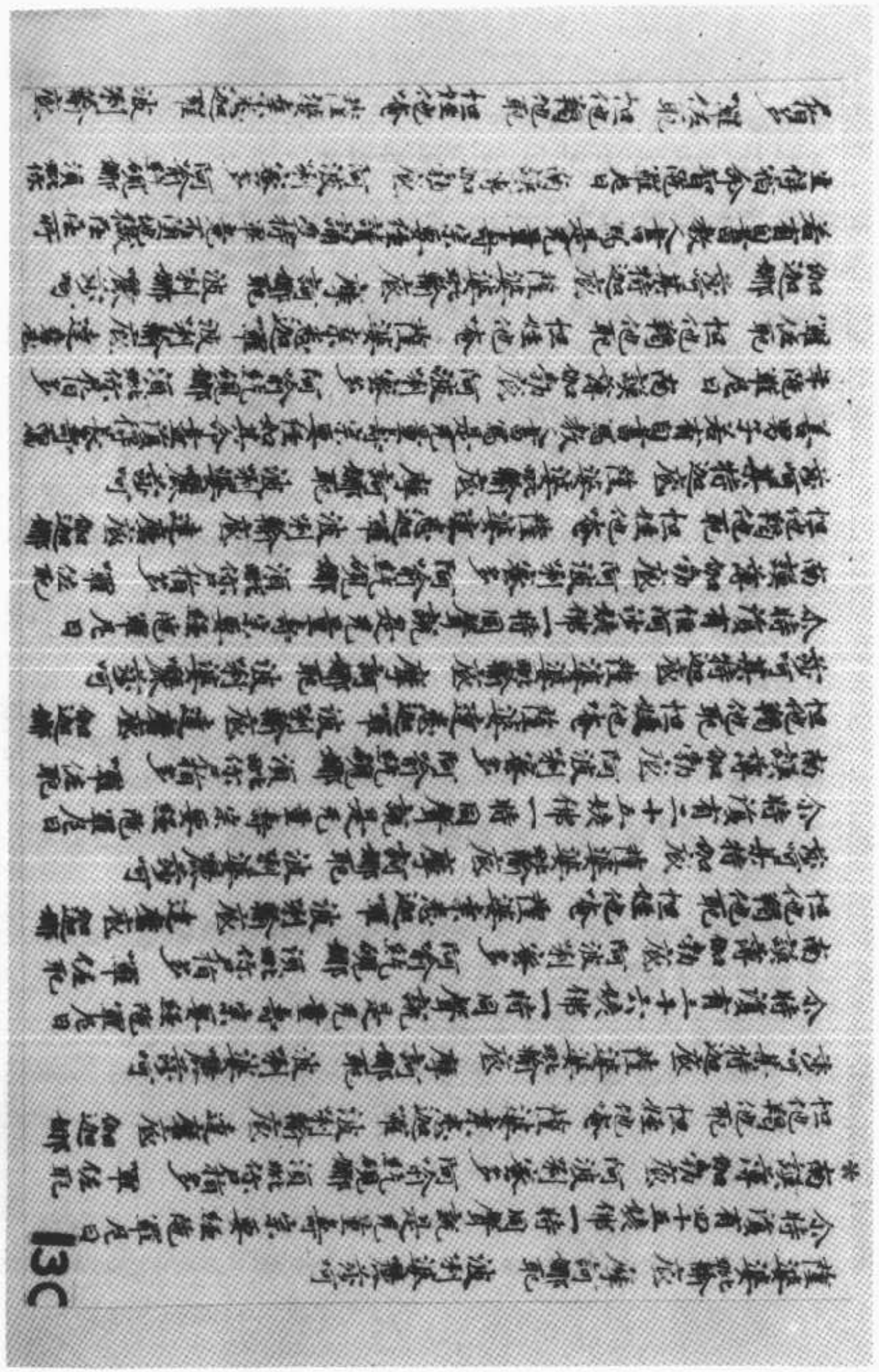
J-1 樓(中)1 | W-1 樓(中)135

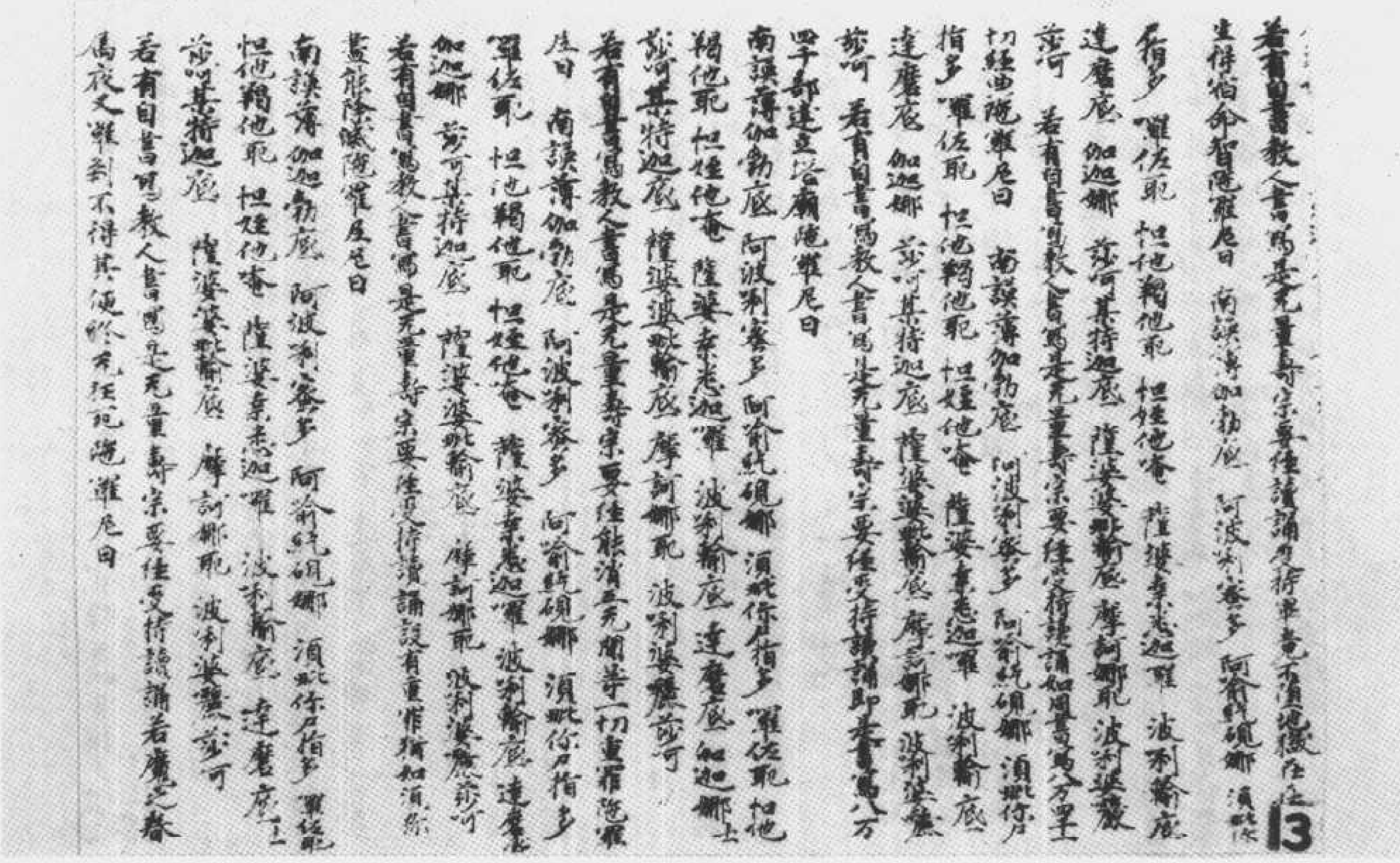
令特如來說是經已一切世間天人阿脩羅等聞佛
說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國給孤獨園與大苾芻僧十二萬五千人俱菩
薩摩訶薩衆俱阿會尼令特世尊普為諸菩薩及利益子為諸上首世尊
皆悉已得佛道成就菩提其名曰無量壽如來阿羅訶三藐三佛陀與諸
聲聞衆俱法華殊勝妙法蓮華經大乘無量壽宗要經如是
我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大苾芻僧萬二千人俱菩薩摩訶薩
衆俱阿會尼令特世尊為諸菩薩及利益子為諸上首皆悉已得佛道
成就菩提其名曰無量壽如來阿羅訶三藐三佛陀與諸聲聞衆俱
讀誦者於舍宅所住之處以種種花香瓔珞幡蓋妙音樂而為供養如是
無量百千歲如是殊勝有衆生得聞無量壽如來三藐三佛陀
壽者有衆生夫命盡時盡憶念是如來名号乃至得聞如是殊勝
長壽之法求長壽於是无量壽如來一百八名有聞者或自書寫使人書寫令得讀誦如
是等法樂福德具足隨羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻毗碍娜 須毗你戶指多 羅佐耶
怛他竭他耶 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶其特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
世尊復告殊室利如是如來一百八名若有聞者或使人書寫令得
讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽如來
隨羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻毗碍娜 須毗你戶指多 羅佐
耶 怛他竭他耶 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶其特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶

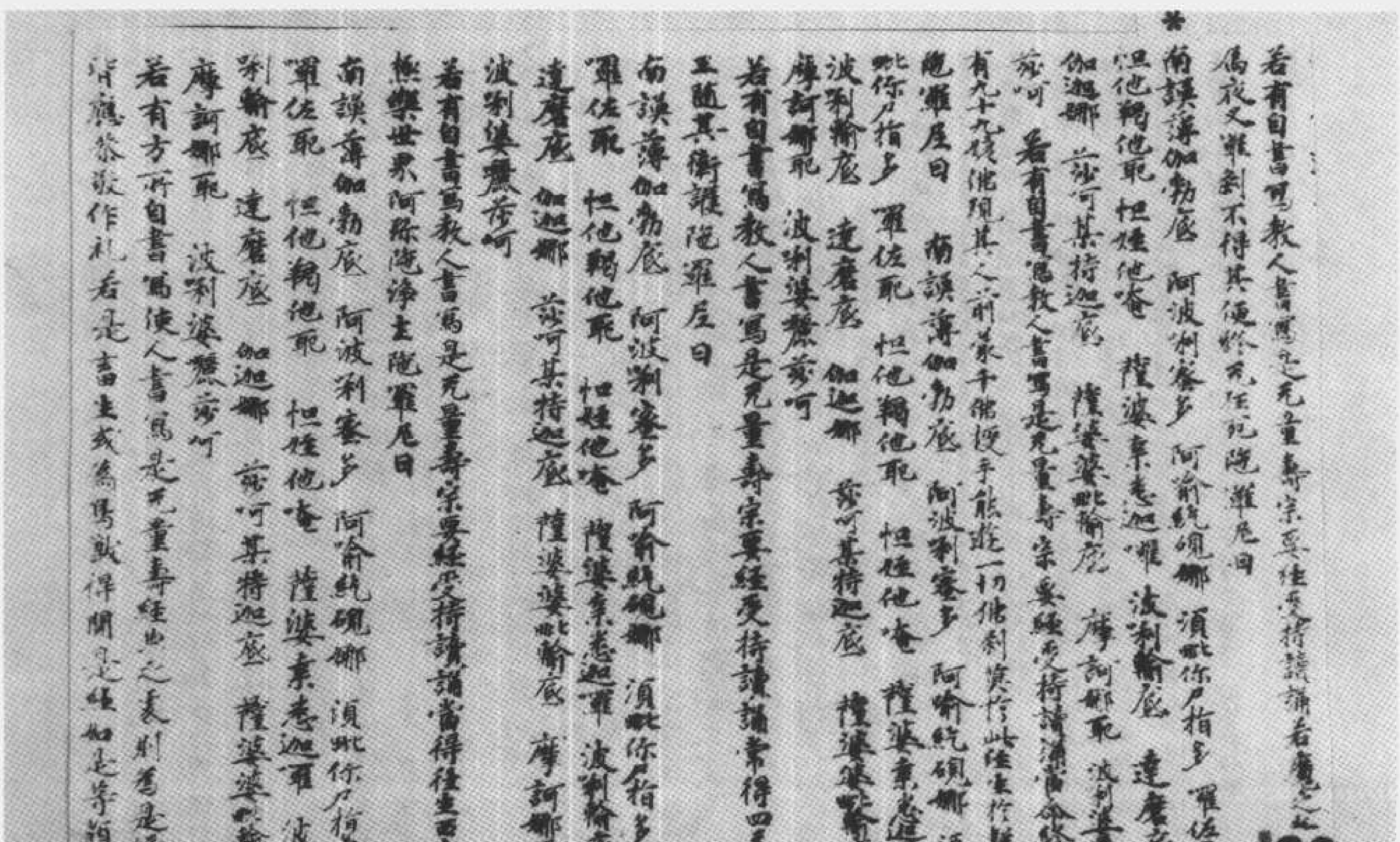






若有自書教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持當来畢竟不復墮地獄在在
生得宿命智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你
只指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟
莎訶 若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一
切經典陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只
指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟
莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦即是書寫八万
四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎
訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅
尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底
伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須彌
盡能除滅陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽
莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔之眷
屬夜叉羅剎不得其便於无枉死陀羅尼曰

13



若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔之眷
屬夜叉羅剎不得其便於无枉死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底
伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟
莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦命終
有九十九俱胝佛現其人前兼千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑
惑陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須
毗你只指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉
波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天
王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆嚟 莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方
極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你只指多
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波
唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸
摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔
皆應恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類

132

唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗
摩訶娜耶　波唎婆懸莎訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔
皆應恭敬作礼若是書生或為馬戰得聞是經如是等類
皆當不久得成一切種智菩提羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶
訶娜耶　波唎婆懸莎訶
若有於是无量壽經自書使人書畢竟不乏安人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶
波唎婆懸莎訶
若有能於是經少分能施者等於三千大千世界滿中七寶
布施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜
須毗你尸栢多　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉
迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆
婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆懸莎訶
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼
曰南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶
娜耶　波唎婆懸莎訶

日南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶
娜耶　波唎婆懸莎訶
若有毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟
尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量
壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多　囉
佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底　達
磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶
波唎婆懸莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其
福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多　囉
耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底　達磨
底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆
懸莎訶　如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯娜　須毗你尸栢多
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底　達磨
伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆懸莎訶
若有人書寫是无量壽經典又能讀誦供養即如恭敬供養一切十方
佛土如來无有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻纯硯
娜　須毗你尸栢多　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆素悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽迦娜　莎訶某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆懸莎訶
布施力能成正覺　悟布施力之師子　布施力能聲聞聚集

佛告如來先有別異陀羅尼曰　南謨薩婆多[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
布施方能成[illegible]　悟布施方人師子　布施方能聲聞　[illegible]
持戒方能成[illegible]　悟持戒方人師子　持戒方能聲聞　[illegible]
忍辱方能成[illegible]　悟忍辱方人師子　忍辱方能聲聞　[illegible]
精進方能成[illegible]　悟精進方人師子　精進方能聲聞　[illegible]
禪定方能成[illegible]　悟禪定方人師子　禪定方能聲聞　[illegible]
智慧方能成[illegible]　悟智慧方人師子　智慧方能聲聞　[illegible]
今時如來說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說
大歡喜信受奉行

佛說觀音菩薩授記經

[illegible]

也之法人

尤无导菩

於如来正見之

善思念之吾當為汝

經此經過去諸佛已說

諸佛今說夫天地之

於一切萬物人者真

心真主為正右為真

知人能弘道道以闡

佛告无导菩薩一切

皆真向為造種種惡

受種種罪若聞此經

諸罪之難出於苦海

年益壽而無横夭

復次无导菩薩若

被耶魔外道魑魅魍

魎來惱乱與其横病

有休息遇善知識為

思皆悉消滅病即除

獲如斯福若有衆生多於經慈悲喜捨

S→T2897 85/1422B25～C24

文字与大正藏有不同

經咒神陽八　號〇一九二斯

有休息遇善知識為

思皆悉消滅病即除

獲如斯福若有衆生多於經慈悲喜捨

貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三遍惡疫

等惡並皆除滅慈悲喜捨得佛法分復次无

导菩薩若有善男子善女人興有為法先讀

此經三遍築牆動土安立家宅南堂北堂東

序西廊廚舍客屋門戶井竈碓磑庫藏六

畜欄圈日遊月然將軍太歲黃幡豹尾五土

地神龍白虎朱雀玄武六甲禁辭十二諸神

土尉伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠屏四方形

消影滅不敢為害甚大吉利猶隔無量善男

子興功之後堂舍永安宅宇圓富貴吉昌

下求自得若遠從軍征宦興生得官利

興人貴百子千孫父慈子孝男忠女貞兄恭

弟順夫妻和睦信義萬親所願成就若有衆

生忽被縣官拘繫盜賊牽挽斬決讀此經三

遍即得解脫若有衆生[illegible]為他惡鬼

八陽經者設人水火不能焚燒[illegible]山河虎狼

屏跡不敢博噬善神衛護成無上道若復有

人多於安語讀語兩舌惡口[illegible]村讀誦

八陽經者設人水火不能焚燒在山澤虎狼諸
屏跡不能惡善知識諸人無上道若復有
人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持讀誦
此經永除四過得四無畏而成佛道
復次善男子父母有罪臨終之日應墮地獄
受无量苦其子即為讀斯經典七遍父母即
離地獄而生天上見佛聞法悟無生忍而證
菩提佛告无尋菩薩曰婆尸佛時有優婆夷
優婆夷心不信耶敬崇佛法書寫此經受持
讀誦須作即作一無所悋以正信故無行布
施平等供養无漏身成菩提道号曰普光
如來應正等覺劫名大滿國号無邊一切人
民皆行菩薩無所得法復次善男子此八
陽經行在閻浮提在在處處有八菩薩諸梵
天王一切明靈圍繞此經香華供養如佛无異
若善男子善女人等為諸衆生講說此經深
達實相得甚深理即知身心是佛身心是法
所以能知即知智慧眼常見種種無盡色色
即是空空即是色受相行識亦空即是妙
色身如來耳常聞種種無盡聲聲即是空
即是聲即是妙音聲如來鼻常嗅種種無盡
香香即是空空即是香香即是香積如來舌
常了別種種盡味味即是空空即是味味即
是法善如來身常覺觸種種無盡觸觸即是
空空即是觸觸即是智明如來意常思惟分
別種種無盡法法即是空空即是法法即是
法明如來善男子此六相顯現人皆口常說
之說其善語法輪常轉即成聖道若說邪語
惡法常轉即墮惡趣善男子善惡之理不得
不信无尋菩薩人之身心是佛法器亦是十
二部大經卷也無始已來轉讀不盡不損毫
毛如來藏經唯識心了見性者之所能知非
諸聲聞凡夫所能知也善男子讀誦此經深
解真理即知身心是佛法若醉迷不解不
了自心是佛根本流浪諸趣墮於惡道永沉
苦海不聞佛法名字无尋菩薩復白佛言世
尊人之在世生死為重生不擇日時至即生死

苦海不聞佛法名字无量菩薩復白佛言世
尊人之在世生死為重生不擇日時至即生死
不擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉
日然始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多
滅門者不少唯願世尊為諸耶見無知衆生
說其因緣令得正道除其顛到
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道法矣天地廣大清日月廣長明
時年善善美實無有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主作
人父母順於俗民教於俗法遣作曆日頒下
天下令知時節為有千萬成收關除之字執
危破煞之文愚人依字信用无不免於凶禍
又使耶師歌鎮說道是非湯求神拜鍼鬼却
招殃自受苦如斯人輩返天時違地理背日
月之光明常投闇室違正道之廣路恒尋耶
徑顛到之甚也善男子生時讀此經三遍乃
則易生聰明利智福德具足而無中夭死時
讀三遍一無妨害得福無量

徑顛到之甚也善男子生時讀此經三遍乃
則易生聰明利智福德具足而無中夭死時
讀三遍一無妨害得福無量
善男子日日好日月月好年年好年實無
閒隔但辨即須殯葬殯葬之日讀此經七
遍甚大利吉獲福無量門業人貴延年益壽
命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修
營安置墓田永無災難家富人興甚大吉利
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日休殯好好時 生死讀誦經 甚得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 榮華方代昌
尒時衆中七万千人聞佛所說心開意解捨
耶歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多羅
三藐三菩提无量菩薩復白佛言世尊而
凡夫皆以婚嫁為親先問相宜復取吉日然
始成親成親已後富貴偕偶老死者少多夭
生離死別者多一種信耶如何而有差別唯
願世尊為決衆疑

始成親成親已後富貴偕偶老死者少貧賤
生離死別者多一種信耶如何而有差別唯
願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切萬物熟焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人無智信其邪師卜問望吉而不修善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信修善者如指甲上土信耶造
惡業者如大地土
善男子若結婚親莫問水火相剋胎胞相繫
唯看祿命書即知福德多少以為脊屬吁近
之日讀此經三遍即以成禮此乃善善相因
明明相屬門高人貴子孫興盛聰明利智多
才多藝孝敬相承是大吉利而無中夭福德
具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常處人間

才多藝孝敬相承是大吉利而無中夭福德
具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常處人間
和光同塵破耶立正度四生處八解其名曰
跋陀菩薩漏盡和　羅睺那菩薩漏盡和
憍目犍菩薩漏盡和　須彌菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坦達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　無緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而令說之擁護受持讀誦八
陽經者永無怨怖使一切不善之物不得殷
擕讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼多羅　曼多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
醒悟達達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽諦聽吾
今為汝解說八陽之經八者分別也陽者明解
也明解大乘無為之理了解分別識因緣空

今為決解說八陽之經八者分別也陽者明解
也明解大乘無為之理了達分別識因緣空
空無所得又云八識為經陽明為緯經緯相
授以成經教故名八陽經八識者明是色識
耳是聲識鼻是香識舌是味識身是觸識
意是分別識含藏識阿賴耶識是名八識明
了分別八識相漁空無所有即知兩眼光明天
光明天中現日月光明世尊兩耳聲聞天聲
聞天中即現無量聲如來兩鼻佛香天佛香
天中即現香積如來舌是法味天法味天中
即現法喜如來身是虛含那天虛含那天
中即現成就虛含那佛虛含那鏡像佛虛含
那光明佛意是無分別天無分別天中即現
不動如來大光明佛心是法界天法界天中
即現空王如來含藏識天演出阿那含經大
涅槃經阿賴耶識天演出大智度論經瑜伽
論經善男子佛即是法法即是佛合為一相
即現大通智勝如來佛說此經時一切大地
六種震動光照天地無有邊際浩浩蕩蕩

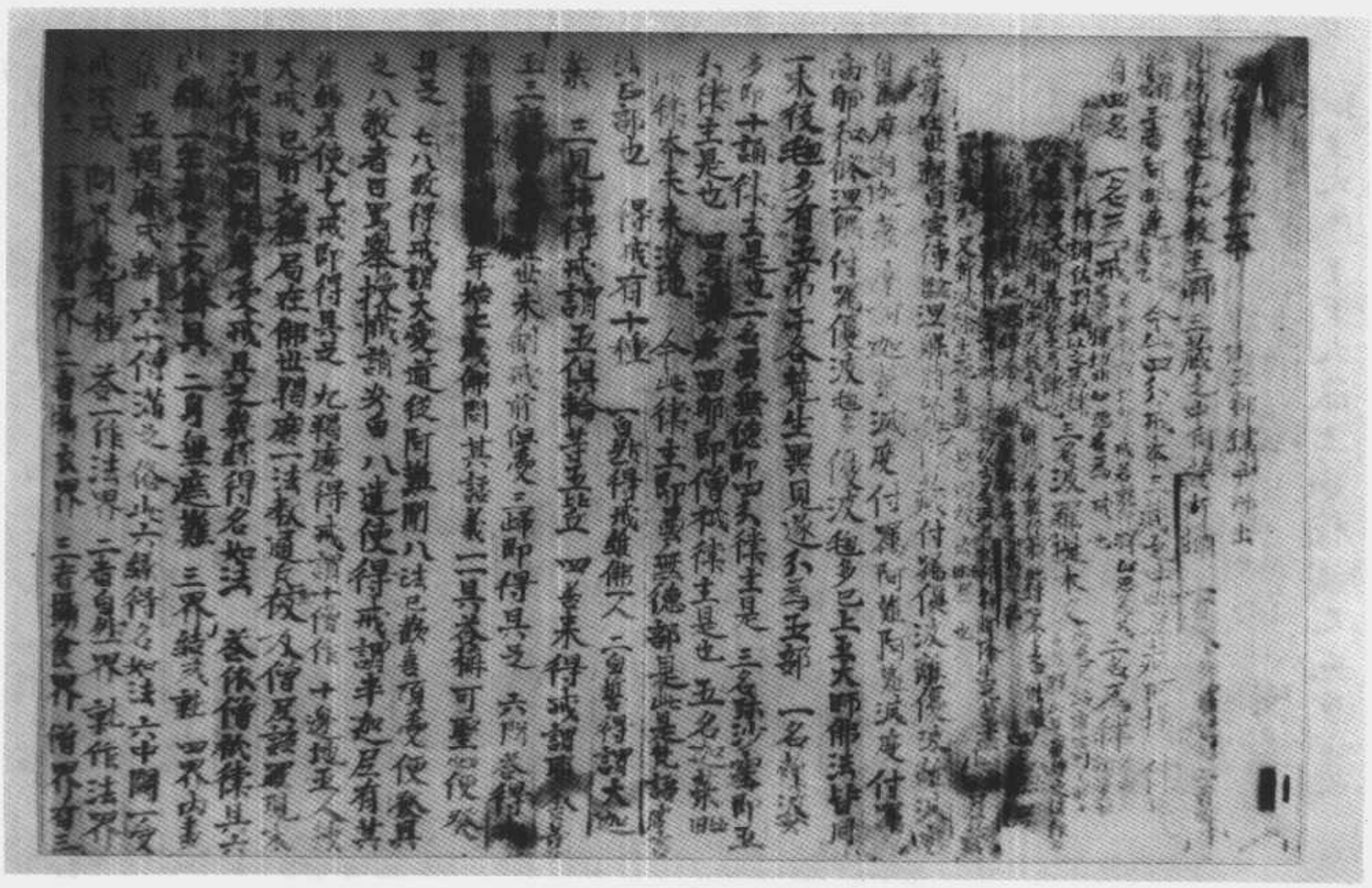
即現大通智勝如來佛說此經時一切大地
六種震動光照天地無有邊際浩浩蕩蕩
無所名一切幽冥皆悉明朗一切地獄並皆
消滅一切罪人俱得離苦皆發无上菩提心
尒時衆中八萬八千菩薩一時成佛号曰廣
空藏如来應正等覺劫名圓滿國号無邊一
切人民無有彼此並證無諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大慈樹無數
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
不可量无有邊如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流臭穢
膝見穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无間地
獄上火徹下下火徹上鐵槍鐵叉遍身穿入

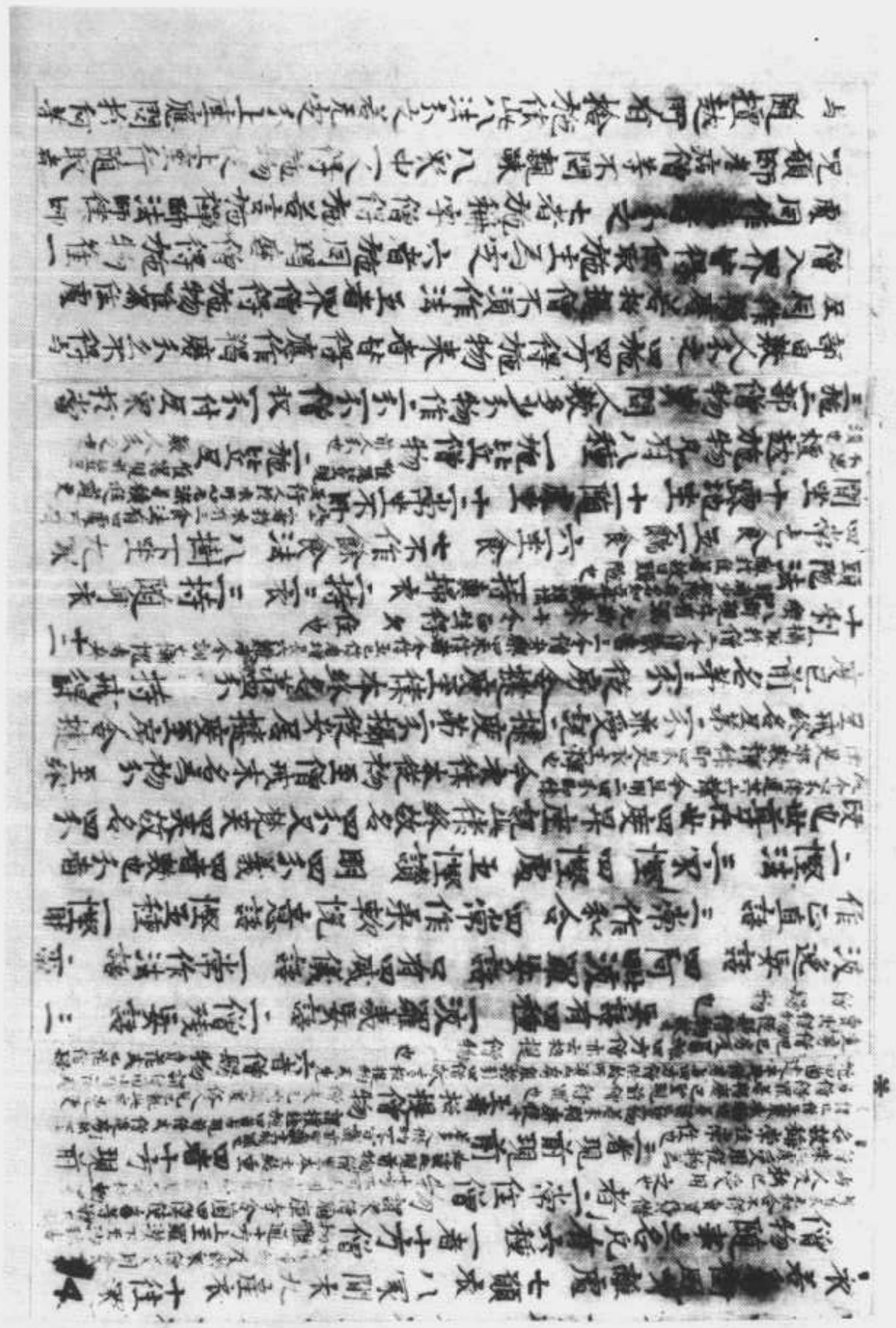
W-85/1425B1

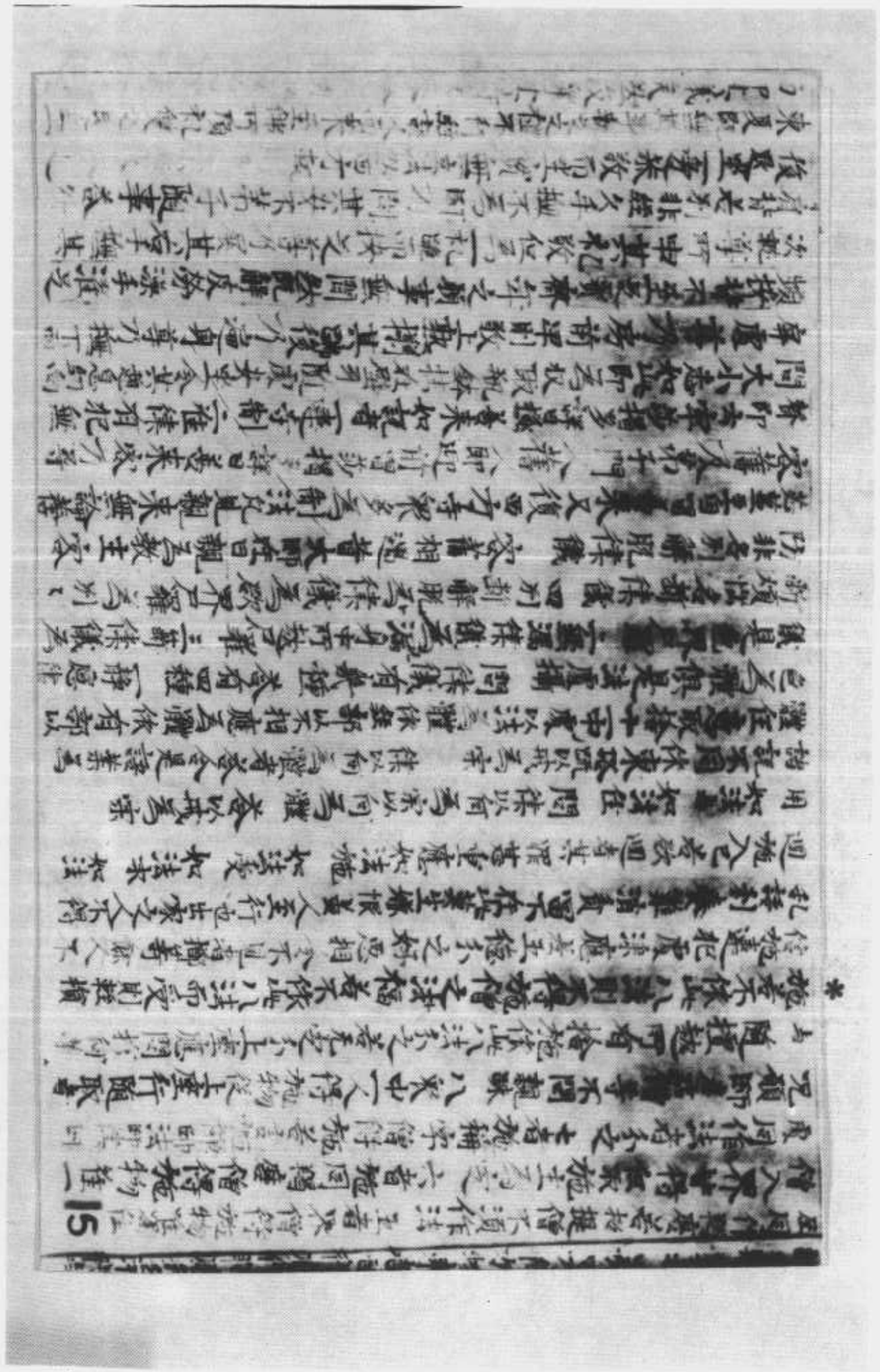
復次光邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信心
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流臭
穢見識人皆悔嫌命終之日即墮阿鼻大地
獄上火徹下下火徹上鐵槍鐵叉遍身穿入
融銅灌口鋸骨爛埵一日一夜万死万生受
大苦痛無有休息誘斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身 五體自然起 長乃自然長 老乃自然老
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不能短
苦樂汝自當 耶正由汝己 欲作有為功 請經莫問師
千千万万代 得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見無人無悟无知無見下所一法即涅槃樂

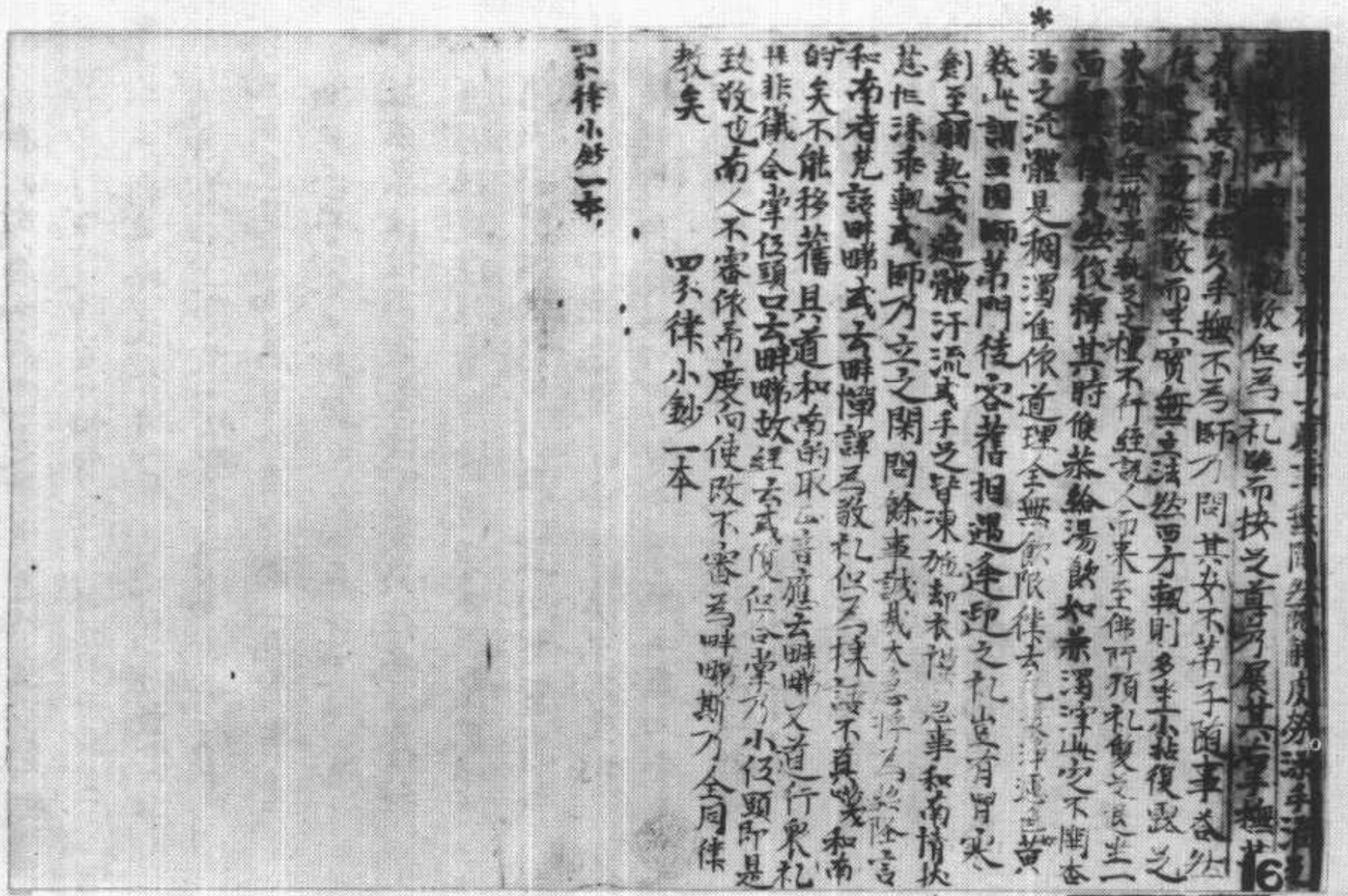
八陽神呪經

▼斯二九一一號　四分律小鈔一本（依五部律中鈔出）









大般若波羅蜜多經卷第二

初分難信解品第四之餘

若現四無色定清淨故布施波羅蜜多清淨

布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何

以故若四無色定清淨若布施波羅蜜多清淨

若一切智智清淨無二無二分無別無斷無

四無色定清淨故淨戒忍精進靜慮般若

波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清

淨故一切智智清淨何以故若四無色定清

淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若一切智

智清淨無二無二分無別無斷故若現四無

色定清淨故內空清淨內空清淨故一切智

智清淨何以故若四無色定清淨若內空清

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷

故四無色定清淨故外空內外空空大空

勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空

無變異空本性空自相空共相空一切法空

不可得空無性空自性空無性自性空清淨

外空乃至無性自性空清淨故一切智智清

淨何以故若四無色定清淨若外空乃至無

性自性空清淨若一切智智清淨無二無二

S → T220 6/134A1-6
W → 6/134C3

外空乃至無性自性空清淨故一切智智清
淨何以故若四無色一至之青若外空乃至無
性自性空清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現四無色定清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
四無色定清淨若真如清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故四無色定清淨
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨
何以故若四無色定清淨若法界乃至不
議界清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現四無色定清淨故若聖諦清
淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故若
四無色定清淨若若聖諦清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故四無色定清
淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故
一切智智清淨何以故若四無色定清淨若
集滅道聖諦清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現四無色定清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若四無色定清淨若四靜慮清淨若一

二分無別無斷故善現四無色定清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若四無色定清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故四無
色定清淨故四無量清淨四無量清淨故一
切智智清淨何以故若四無色定清淨若四
無量清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現四無色定清淨故八解脫清
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
四無色定清淨若八解脫清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故四無色定清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何
以故若四無色定清淨若八勝處九次第定
十遍處清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現四無色定清淨故四念住
清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故
所生諸受清淨若十遍處清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故眼界眼
淨界眼清淨故十遍處清淨何以故若一切
智智清淨若眼界眼清淨若十遍處清淨乃至
無二分無別無斷故一切智智清淨故鼻

S → T220 6/336B10
IV → 6/360C25

智智清淨若眼界乃至意界清淨若十遍處清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故稱
眼界識界及乃至意界稱為緣所生諸受清
淨稱眼界乃至意界稱為緣所生諸受清淨故十
遍處清淨何以故若一切智智清淨若稱眼界
乃至意界稱為緣所生諸受清淨若十遍處清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故十遍處清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若十遍
處清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故十遍處清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故十
遍處清淨何以故若一切智智清淨若地界
清淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故十遍處清淨何以故若
一切智智清淨若水火風空識界清淨若十

故一切智智清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故十遍處清淨何以故若
一切智智清淨若水火風空識界清淨若十
遍處清淨何以故若一切智智清淨若稱眼界
清淨若無明清淨故十處
處清淨何以故若一切智智清淨若無明清
淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取
有生老死憂悲苦惱清淨行乃至老死憂
悲苦惱清淨故十遍處清淨何以故若一
切智智清淨若行乃至老死憂悲苦惱清
淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷故
若見一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故十遍處清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
十遍處清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨
故十遍處清淨何以故若一切智智清淨若
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若十遍處清
淨無二無二分無別無斷故若一切智智

故十遍處清淨何以故若一切智智清淨義
淨義乃至若波羅蜜多清淨若十遍處清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故內空清淨內空清淨故十遍處清淨
何以故若一切智智清淨若內空清淨若十
遍處清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空清淨外空乃至無
性自性空清淨故十遍處清淨何以故若一
切智智清淨若外空乃至無性自性空清淨
若十遍處清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故
十遍處清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若十遍處清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨故法界乃至不思議界清
淨故十遍處清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至不思議界清淨若十遍處清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智

淨故十遍處清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至不思議界清淨若十遍處清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故十遍處
清淨何以故若苦聖諦清淨若苦聖諦清
淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故十遍處清淨何以故若一切智
智清淨若集滅道聖諦清淨若十遍處清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故十遍處清
淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨
若十遍處清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故十遍處清淨何以故若
一切智智清淨若四無量四無色定清淨若
十遍處清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故十遍處清淨何以故若一切智智清淨
若八解脫清淨若十遍處清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次
第定清淨八勝處九次第定清淨故十遍處

淨故十遍變清淨何以故若一切智智清淨
若八解脫清淨若十遍變清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次
第定清淨八勝處九次第定清淨故十遍變
清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九
次第定清淨若十遍變清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故十遍變清淨何以故若一
切智智清淨若四念住清淨若十遍變清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故十遍
變清淨何以故若一切智智清淨若四正斷
乃至八聖道支清淨若十遍變清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故空
解脫門清淨空解脫門清淨故十遍變清淨
何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨
若十遍變清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故無相無願解脫門清淨無相
無願解脫門清淨故十遍變清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若十
遍變清淨無二無二分無別無斷故善現一

無願解脫門清淨故十遍變清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若十
遍變清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清
淨故十遍變清淨何以故若一切智智清淨
若菩薩十地清淨若十遍變清淨無二無二
分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故十遍變清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若十遍變清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故十遍變清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若十遍變清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故十遍變清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若十遍
變清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故十遍變清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若十遍變清淨無二無二分無別

八佛不共法清淨故十遍處清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若十遍處清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故十遍處清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若十遍處
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故十遍
處清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若十遍處清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故十遍處清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若十遍處清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
十遍處清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若十遍處清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故十
遍處清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若十遍處清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地

遍處清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若十遍處清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故十遍處清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故預流果清淨預流
果清淨故十遍處清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若十遍處清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
十遍處清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若十遍處清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故十遍處清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清
淨若十遍處清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故十遍處清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若十遍處清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上

清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故十遍處清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若十遍處清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
十遍處清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若十遍處清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四念住清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若四念住清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故四念住清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若四念住清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四念住清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故四念住清淨何以故若一切智智清
淨若耳鼻舌身意處清淨若四念住清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨

112

淨故四念住清淨何以故若一切智智清
淨若耳鼻舌身意處清淨若四念住清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故色處清淨色處清淨故四念住清淨何以
故若一切智智清淨若色處清淨若四念住清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故四念住清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若四念住清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若四念住清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四
念住清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若四念住清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故四念住清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若四
念住清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨

113

何以故若一切智智清淨若耳界清淨若四
念住清淨何以故若一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故四念住清淨何以故若一切智智
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若四念住清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
四念住清淨何以故若一切智智清淨若鼻
界清淨若四念住清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若四念住清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌
界清淨故四念住清淨何以故若一切智智
界清淨若舌界及舌觸舌識界及舌觸為緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸

114

分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨故四念住清淨
何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若四念住清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故身
界清淨身界清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若身界清淨若四念住清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
四念住清淨何以故若一切智智清淨若觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意界清淨意界清淨故四念住清
淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若
四念住清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故四念住清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四

115

諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故四念住清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
念住清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故四念
住清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若四念住清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故四念住清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若四念
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無明清淨無明清淨故四念住
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若四念住清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死憂歎苦憂惱清淨行乃至老死憂歎
苦憂惱清淨故四念住清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死憂歎苦憂惱清淨
若四念住清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故四念住清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若

116

布施波羅蜜多清淨故四念住清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨故
四念住清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故
四念住清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若四念住清淨無二無二分無別無

117

四念住清淨何以故若一切智清淨若真
如清淨者四念住清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界清
淨故四念住清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至不思議界清淨若四念住清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故四念住清
淨何以故若一切智智清淨若若聖諦清淨
若四念住清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故四念住清淨何以故若一切智
智清淨若集滅道聖諦清淨若四念住清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故四念住
清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清
淨若四念住清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故四神足乃至八聖道支清
淨四無量四無色定清淨故四念住清淨何以故若
無量四無色定清淨故四念住清淨若四念住
一切智智清淨故四無量四無色定清淨若
四念住清淨無二無二分無別無斷故善現

118

淨若四念住清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故四無量四無色定清淨四
無量四無色定清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若四無量四無色定清淨若
四念住清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨
故四念住清淨何以故若一切智智清淨若
八解脫清淨若四念住清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故四念住清淨何以故若一切智智清淨
若八勝處九次第定十遍處清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故四正斷清淨四正斷清淨故四念
住清淨何以故若一切智智清淨若四正斷
清淨若四念住清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故四神足五根五力七等
覺支八聖道支清淨四神足乃至八聖道支
清淨故四念住清淨何以故若一切智智清
淨若四神足乃至八聖道支清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四念住清淨空解脫門清淨故四

119

淨若四神足乃至八聖道支清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故四
念住清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若四念住清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨故四念住清淨
何以故若一切智智清淨若無相無願解

120

脫門清淨若四念住清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若菩薩十地清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故四念住清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若四念住清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故四念住清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若四念住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故四念住清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若四念

清淨若六神通清淨若四念住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故四念住清淨何以
故若一切智智清淨若四念
住清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若四念住清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故四念住清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若四念住
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨故四念
住清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若四念住清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智
切智清淨故四念住清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若四念住清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故

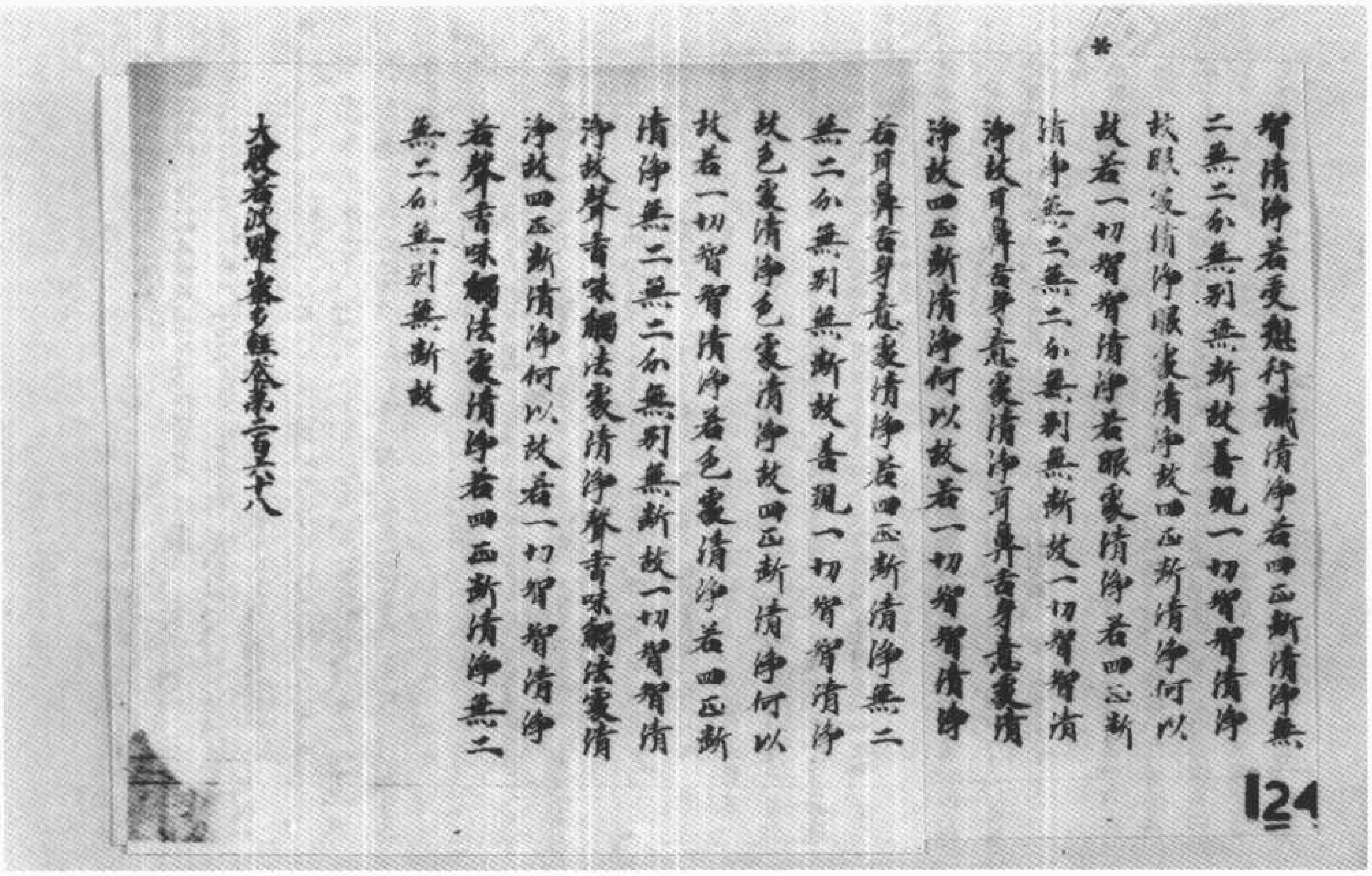
121

智清淨若一切智清淨若四念住清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
四念住清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若四念住清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故四
念住清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若四念住清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故四念住清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若四念住清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故預流果清淨預流
果清淨故四念住清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若四念住清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故一來不
還阿羅漢果清淨若四念住清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四念住

122

一來不還阿羅漢果清淨若四念住清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四念住
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提
清淨若四念住清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故四念住
清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩
摩訶薩行清淨若四念住清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
四念住清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若四念住清淨無二
無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故四正斷清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若四正斷清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故四正斷清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若四正斷清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四正斷清淨何以

123

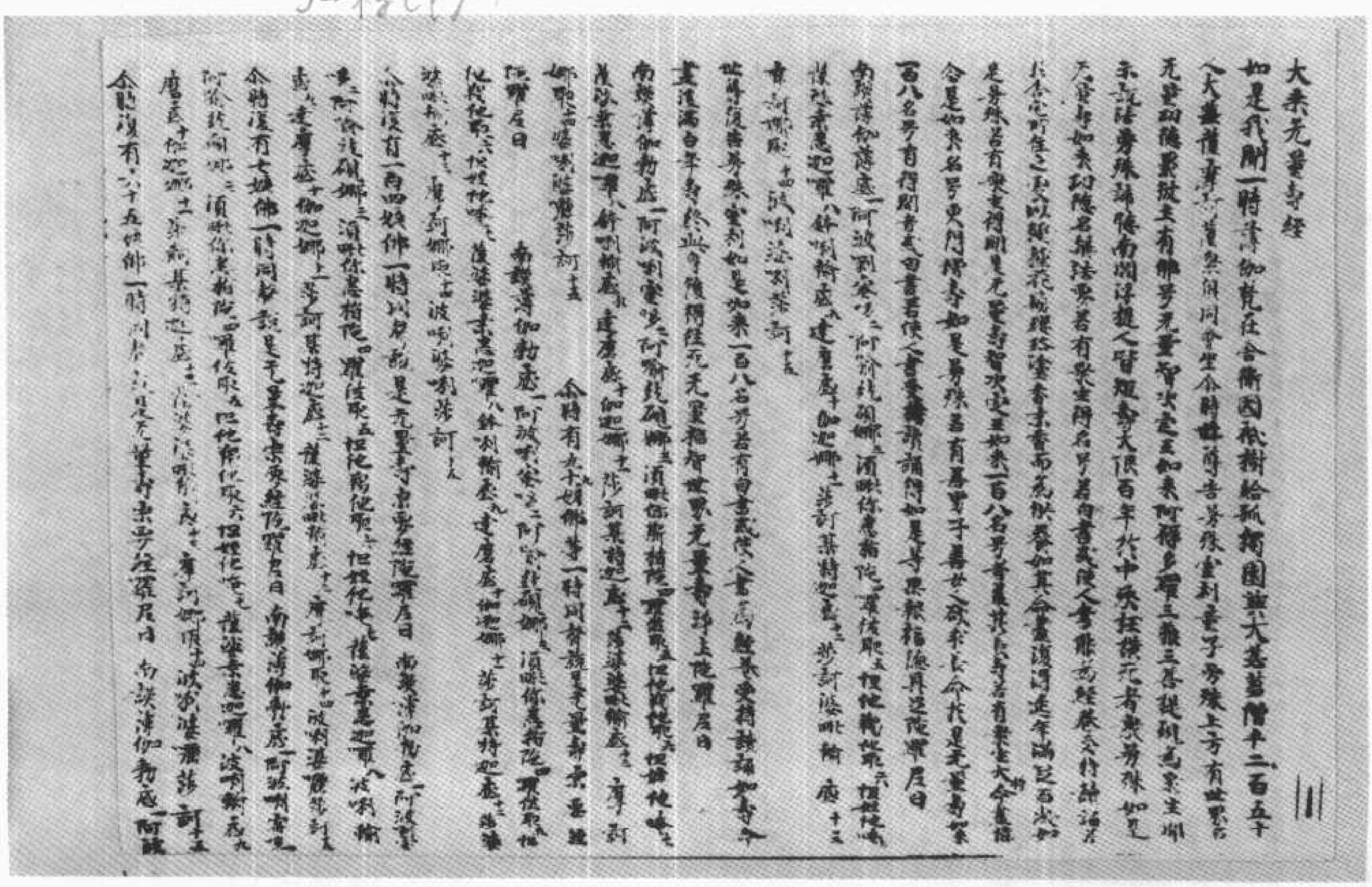


智清淨若受想行識清淨若四正斷清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故四正斷清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若四正斷
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故四正斷清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若四正斷清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故色處清淨色處清淨故四正斷清淨何以
故若一切智智清淨若色處清淨若四正斷
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨故四正斷清淨何以故若一切智智清淨
若聲香味觸法處清淨若四正斷清淨無二
無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十八

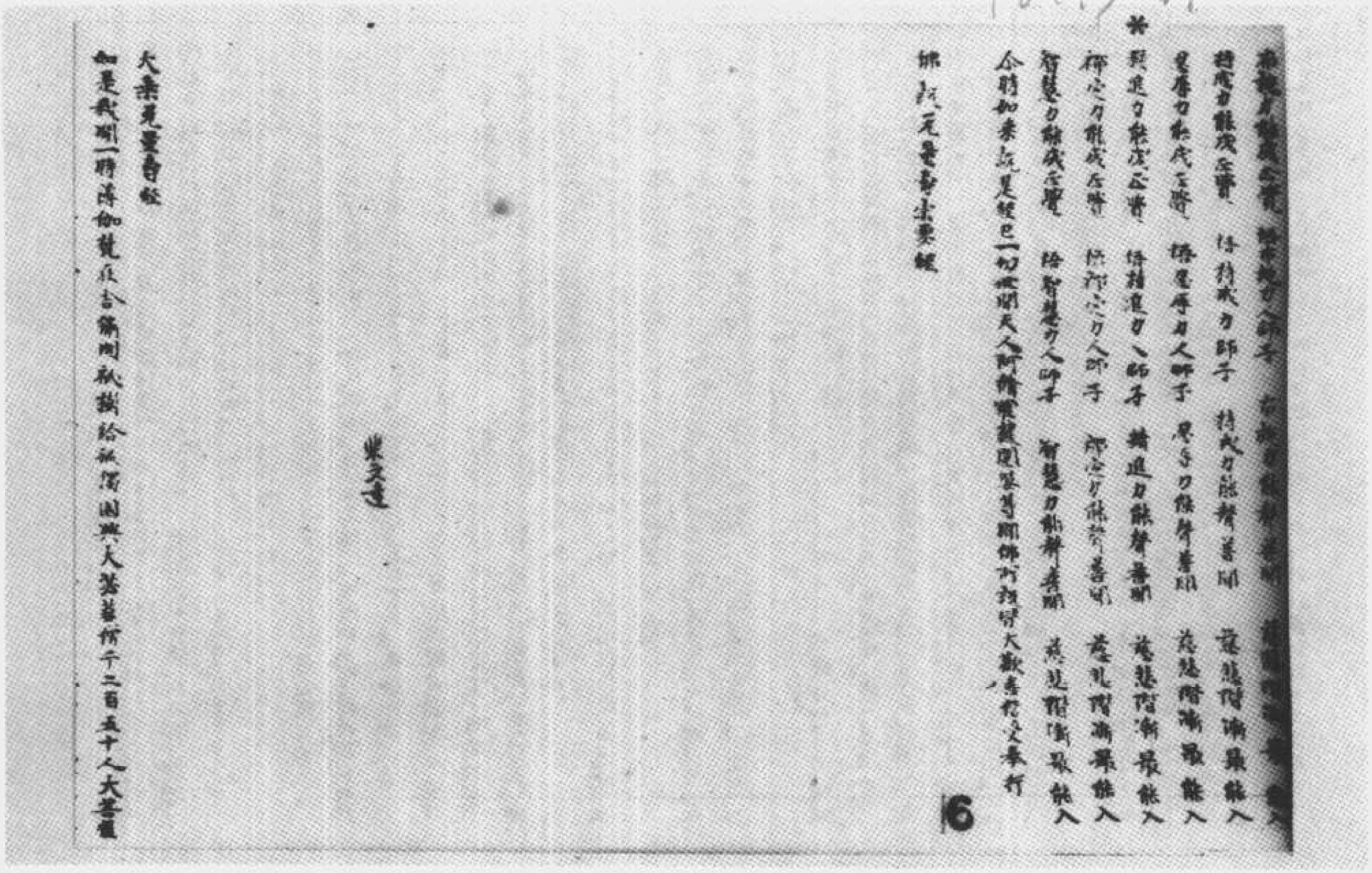
124

▼斯二九一三號　大乘無量壽經（共三種）



大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十
人大菩薩摩訶薩眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名

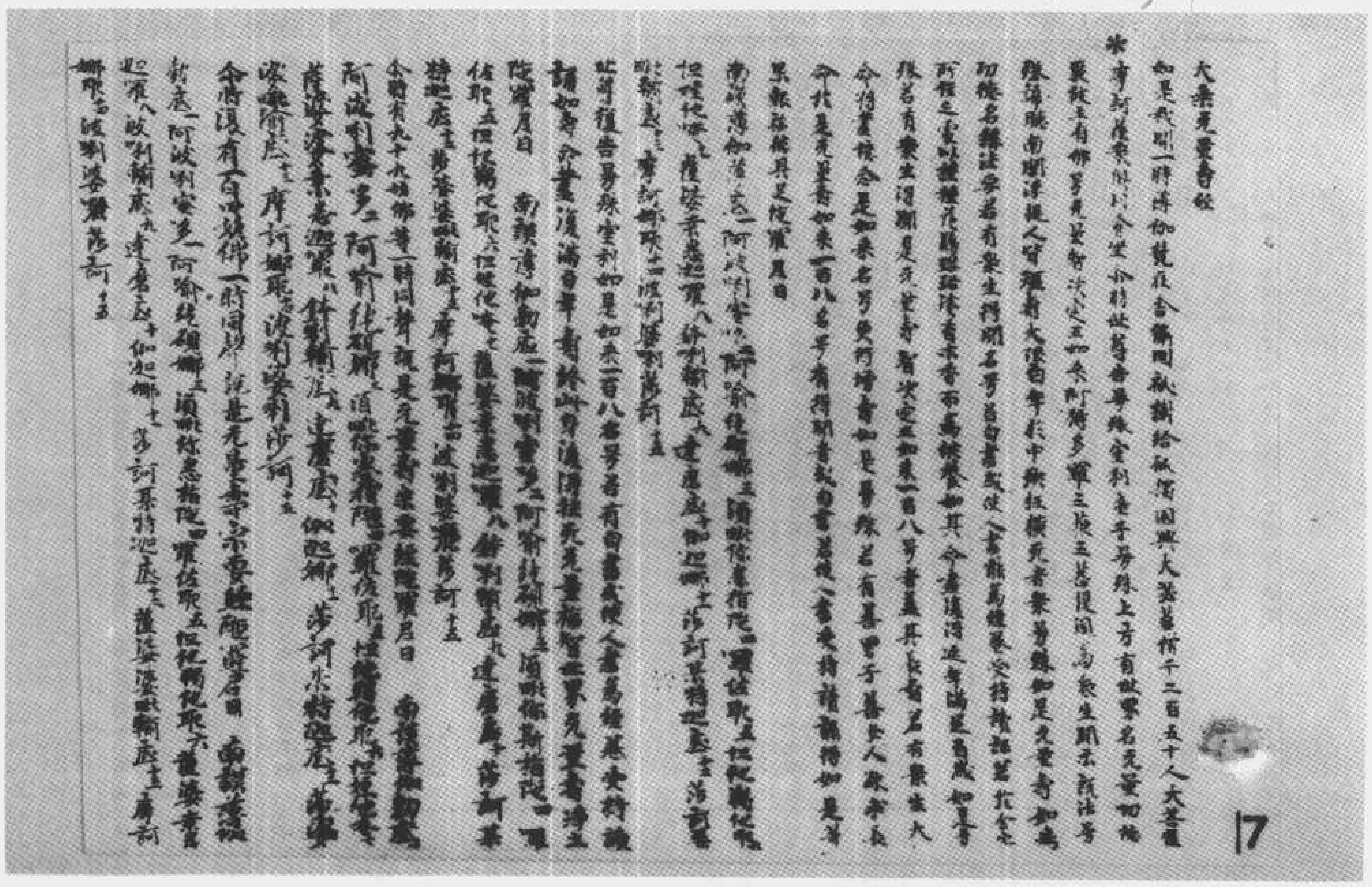


布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 慈悲門滿聲能入
今時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

宋文達

大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩

16



大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩
摩訶薩眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利上方有世界名無量功德
聚彼土有佛號無量智決定王如來阿羅訶三藐三菩提現為眾生開示說法
殊室利聽南閻浮提人壽命大限百年於中枉橫死者眾多曼殊室利是無量壽
功德名號法要若有眾生得聞名號若自書或使人書能為經卷受持讀誦於舍宅
所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是
曼殊室利若有眾生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者益其壽命若有眾生大
命將盡憶念是如來名號更得增壽如是曼殊室利若有善男子善女人欲求長
命者是無量壽如來一百八名號有得聞者或自書或使人書受持讀誦得如是等
果報福德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他揭他
耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨伽底 莎
婆婆毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
曼殊室利是無量壽如來一百八名號若有自書若教人書若能受持讀誦
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他
揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨伽底 莎婆
婆毗秫底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
今時有九十九俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽
勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨伽底 莎婆婆毗秫底 摩訶
娜耶 波唎婆唎莎訶
今時復有八十四俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽
勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨伽底 莎婆婆毗秫底 摩訶
娜耶 波唎婆唎莎訶

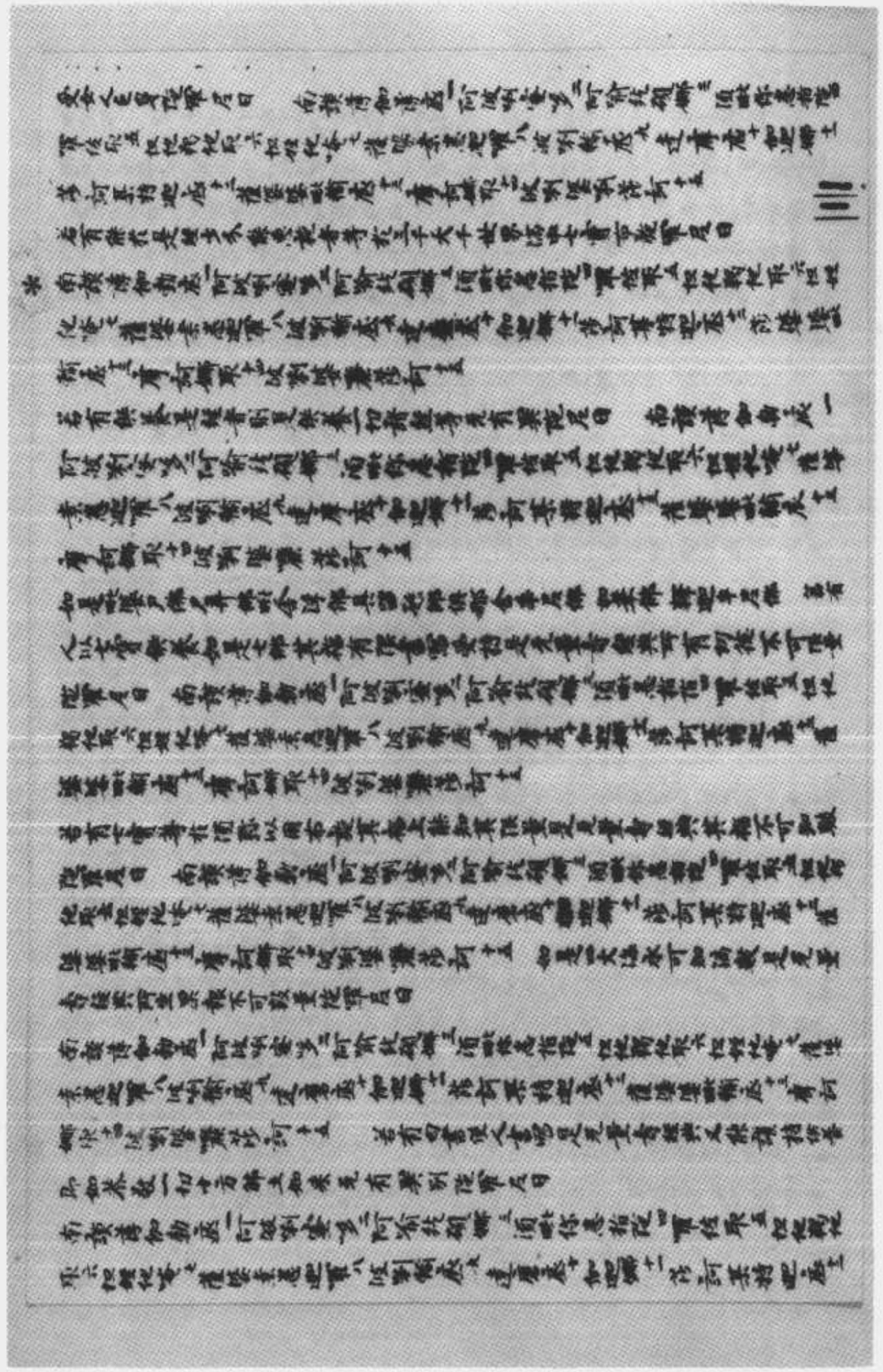
17

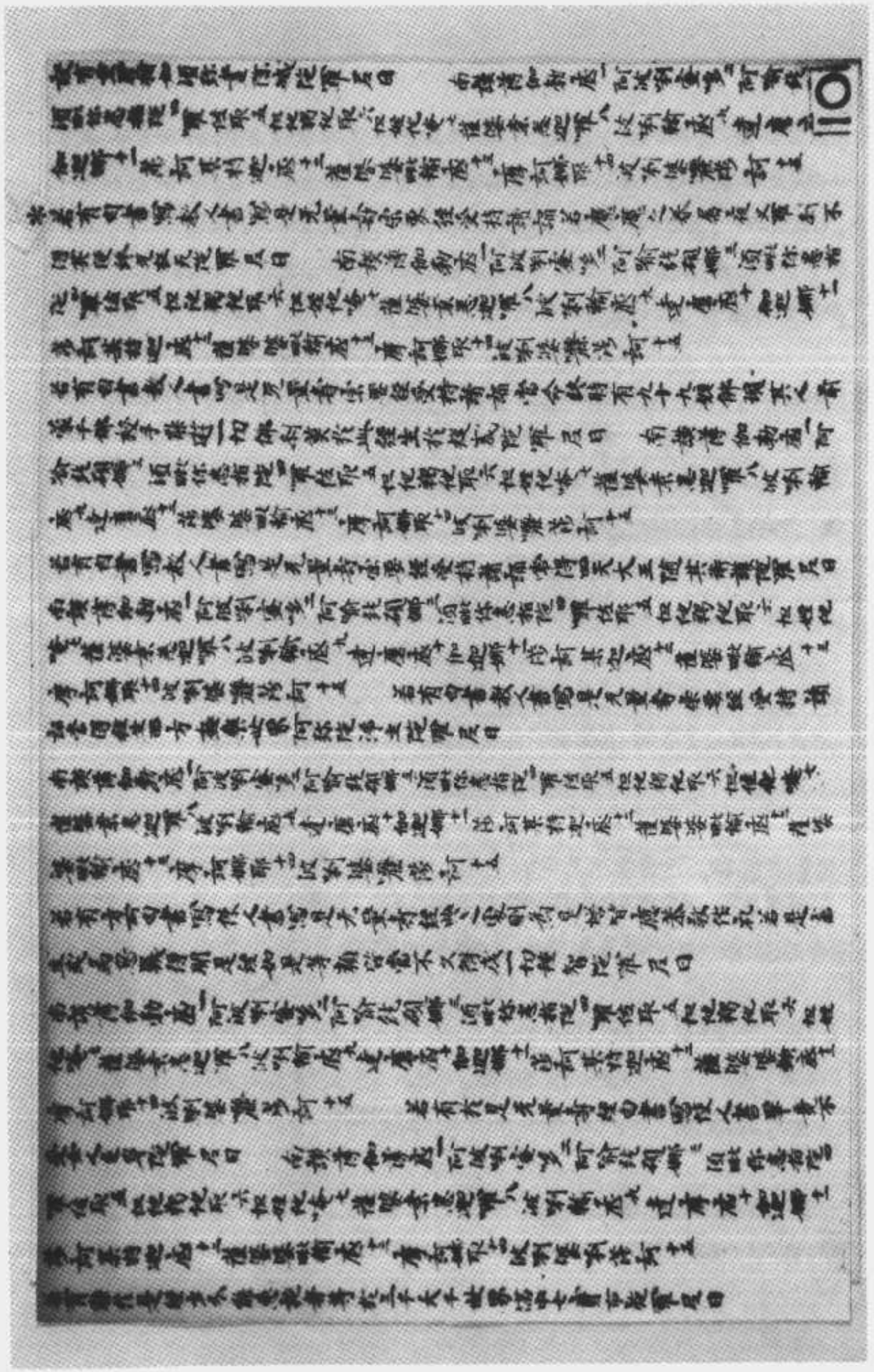
18

勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六薩婆桑
迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
佘時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑
悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
佘時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃
底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸
底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
佘時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
佘時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑
悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五　佘時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽
宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
佘時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉
迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆嚟娑訶十五　佘時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六

19

迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆嚟娑訶十五　佘時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五　善男子若有自書寫教人書寫是无量
壽宗要經如其命盡復得長壽滿百年陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持果者不墮地獄五[illegible]生得宿
命智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶
莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經卷即同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底
十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立寶塔陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸
底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經陀羅尼消五无間罪一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦
設有重罪猶如須弥盡除滅陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那
須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽迦那十一娑訶莎特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟娑訶十五





南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩
素悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某揭迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有自書使人書寫是無量壽經典又能護持供養
即如恭敬一切十方諸土如來無有異別陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某揭底十二

* 莎婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有人自書使人書寫是無量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方諸
土如來無有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九
達摩底十 莎訶某揭底十一 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉
莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲隨衛眾能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說無量壽宗要經

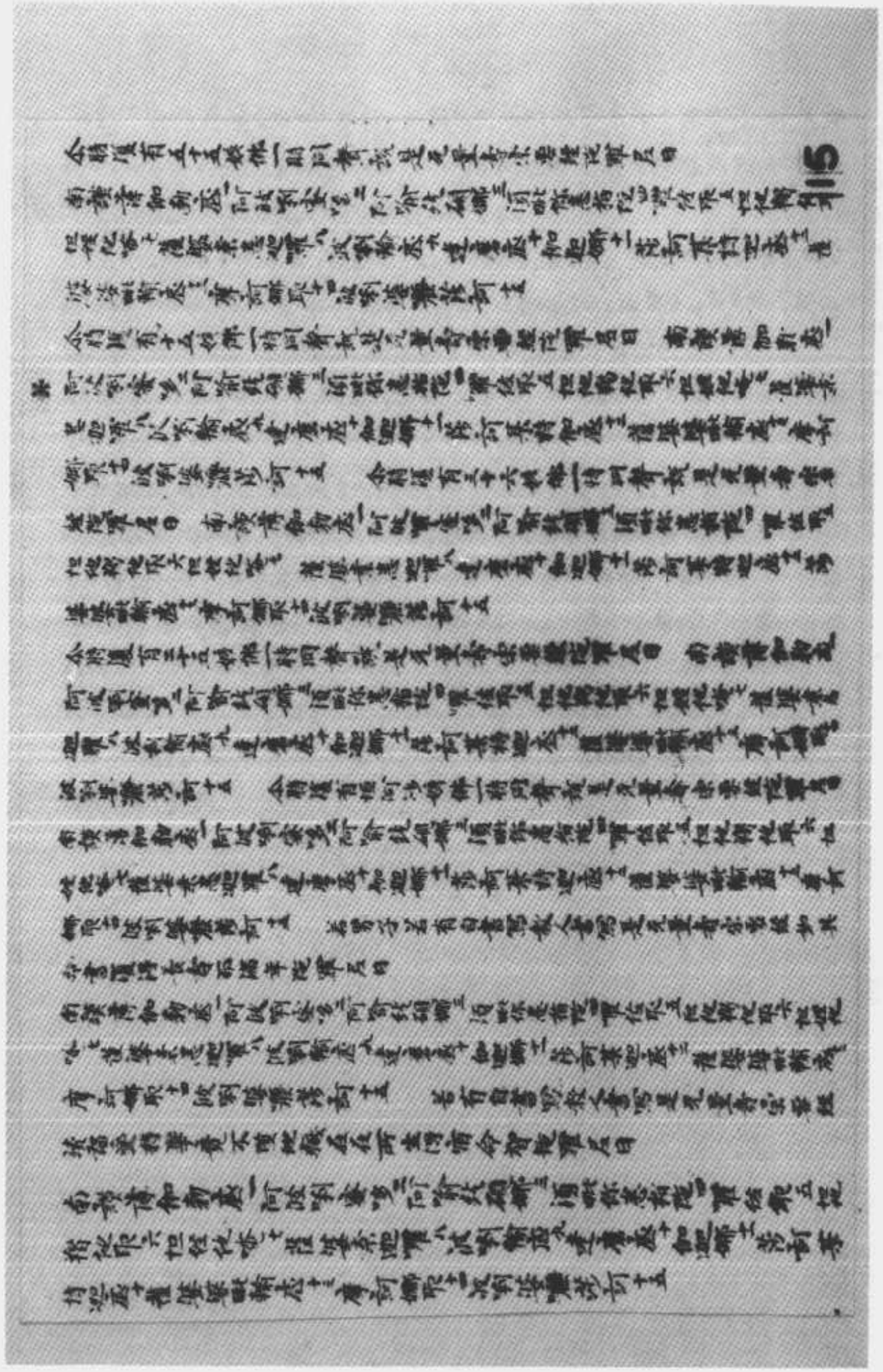
112

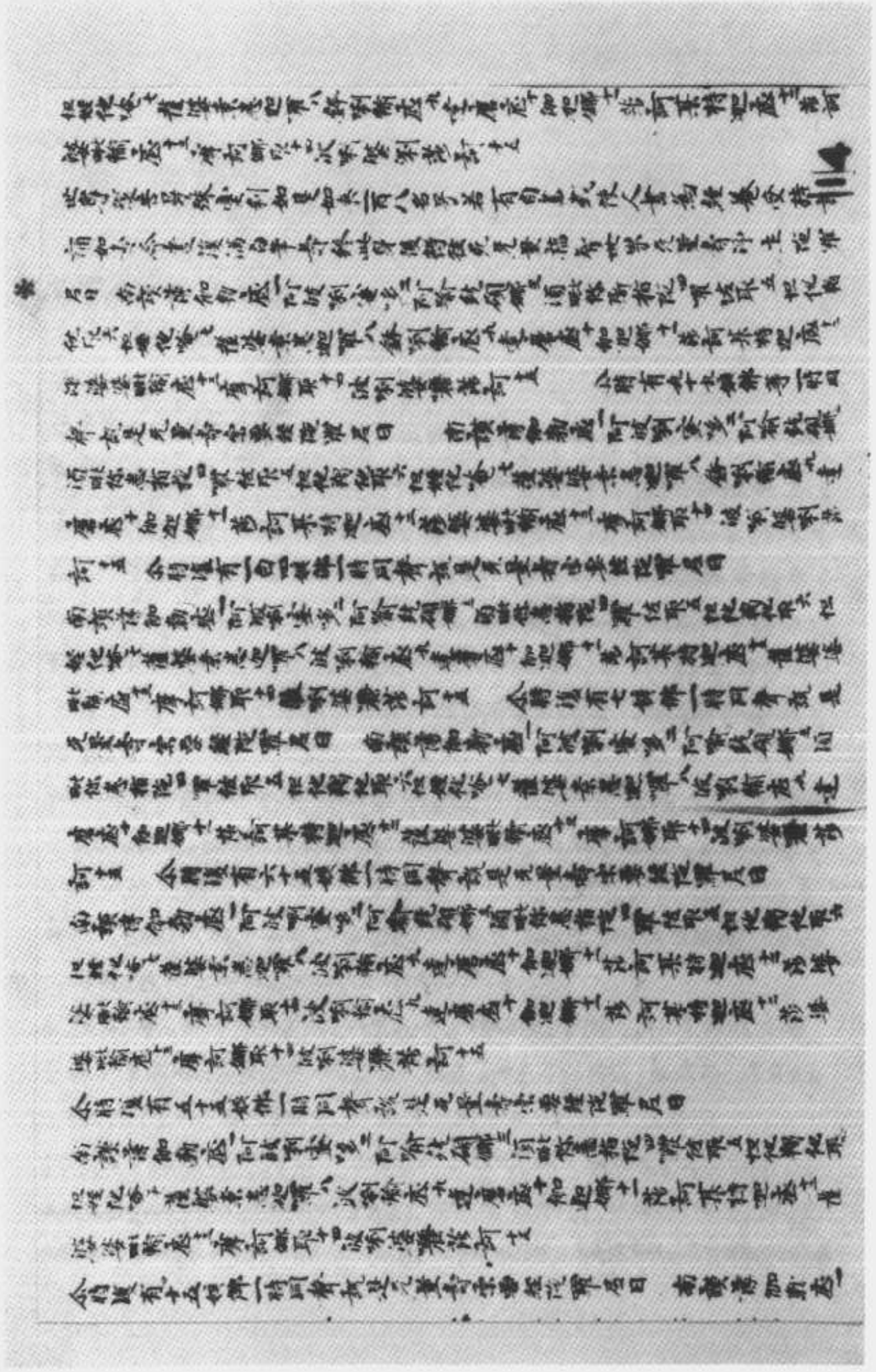
受奉行

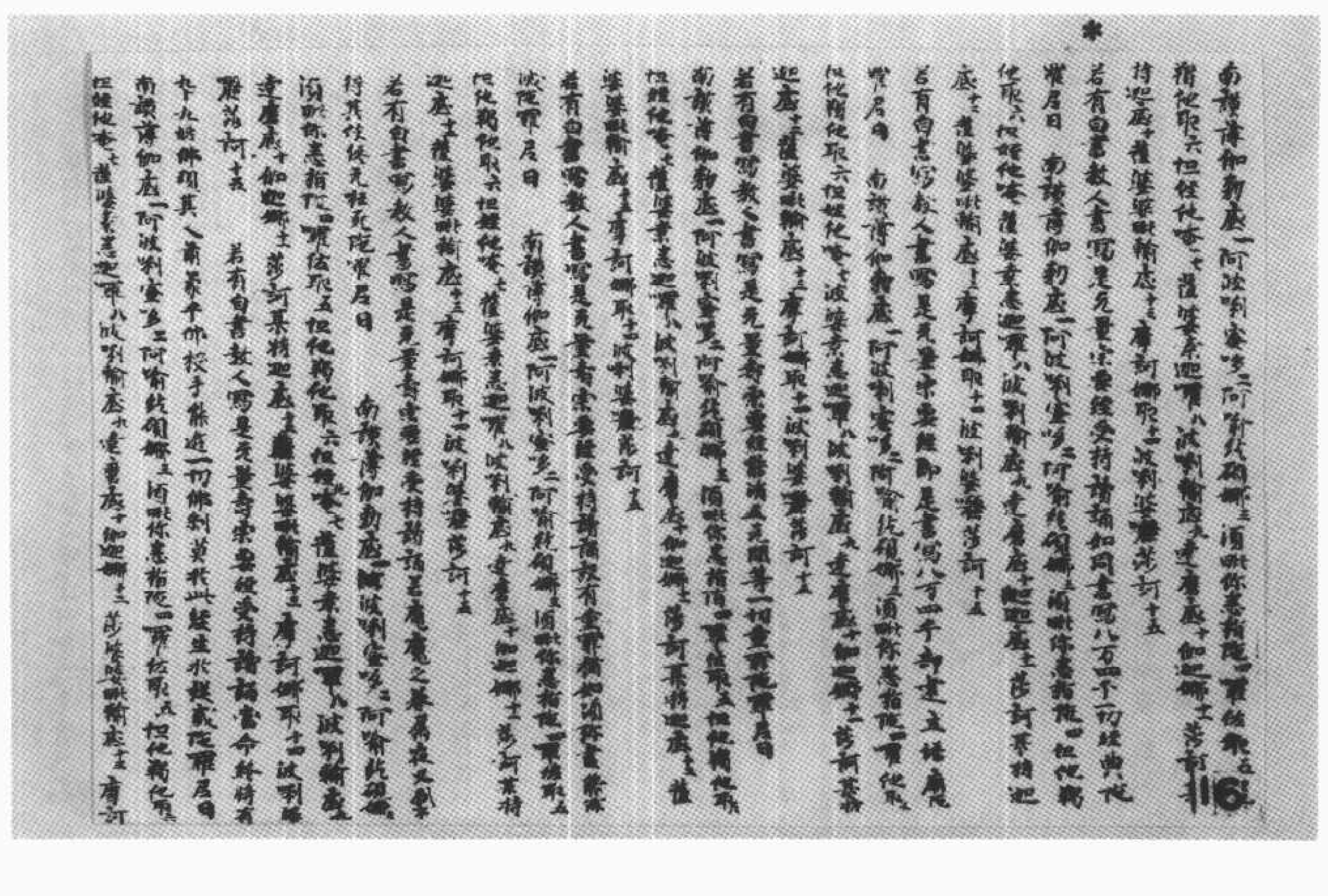
佛說無量壽宗要經

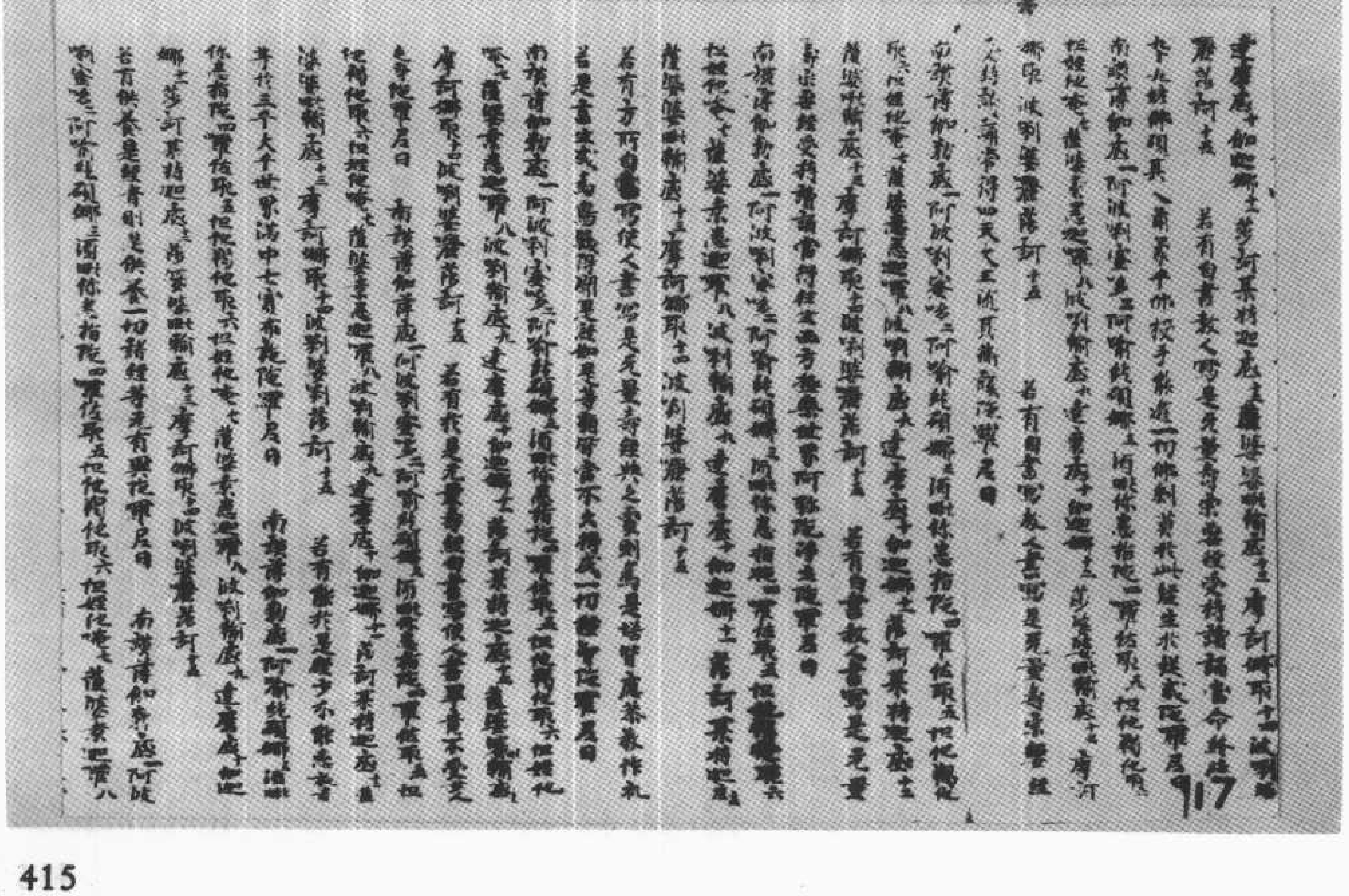
* 大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人
大菩薩摩訶薩眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名
無量功德聚彼土有佛號無量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩提現為眾生
開示說法曼殊室利聽南閻浮提人壽命百年於中夭枉者眾曼殊
如是無量壽如來功德名稱法要若有眾生得聞名號若自書若使人書能為經
卷受持讀誦於舍宅所居之處以種種花香瓔珞塗香末香而為供養如其
命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有眾生得聞是無量壽智決定如來一
百八名號者益其壽命若有眾生大命將盡憶念是如來名號便得增壽如
是曼殊若有善男子善女人欲求長命於是無量壽如來一百八名號有
得聞者或自書若使人書受持讀誦獲如是等果報福德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達摩底十 伽伽娜十一 莎訶某揭底十二 莎訶
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
世尊此無量壽如來一百八名號若有自書或使人書為經卷受持讀
誦如其命盡復滿百年壽終此身後得往生無量福智世界無量壽淨土陀羅

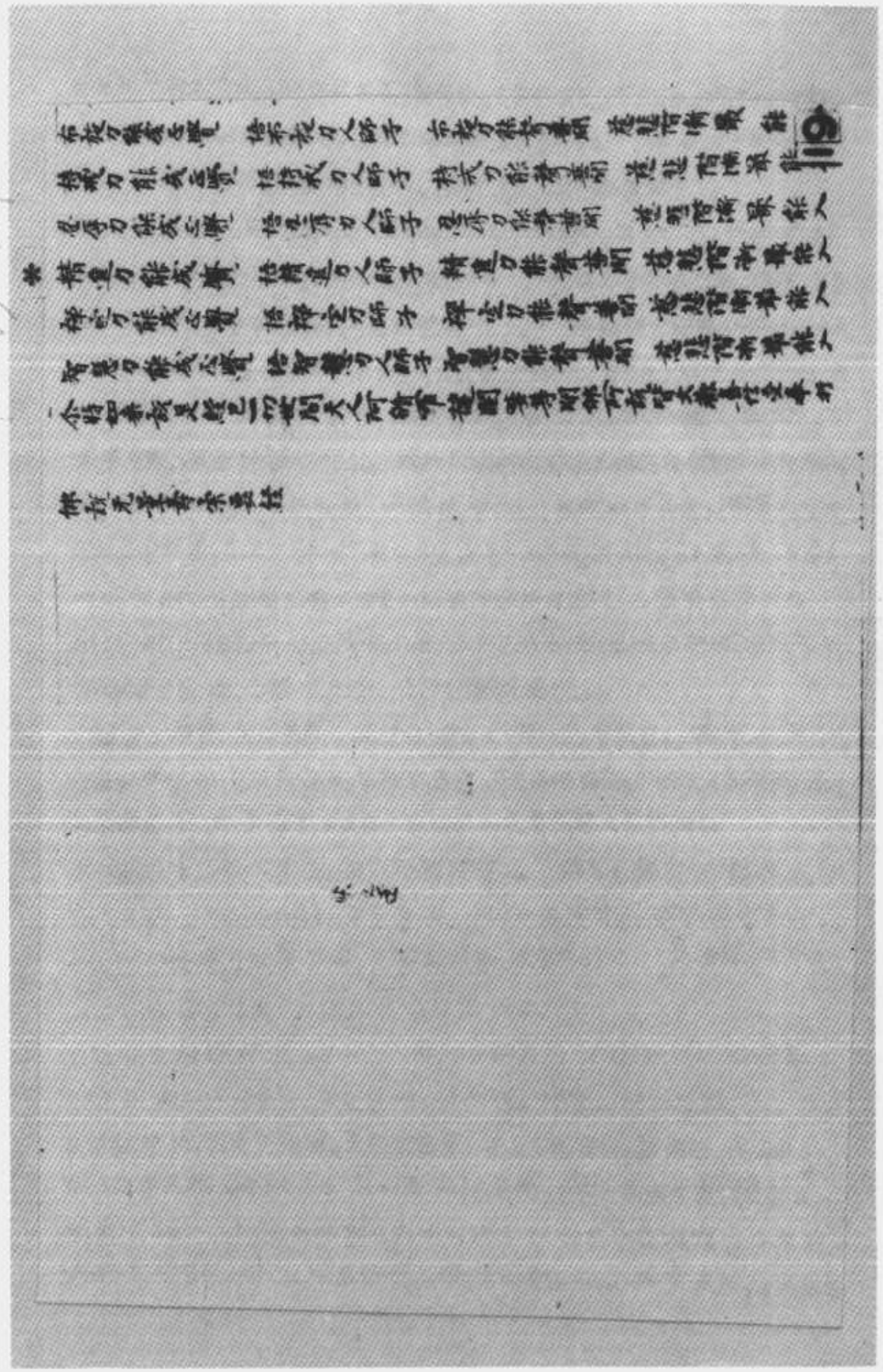
113

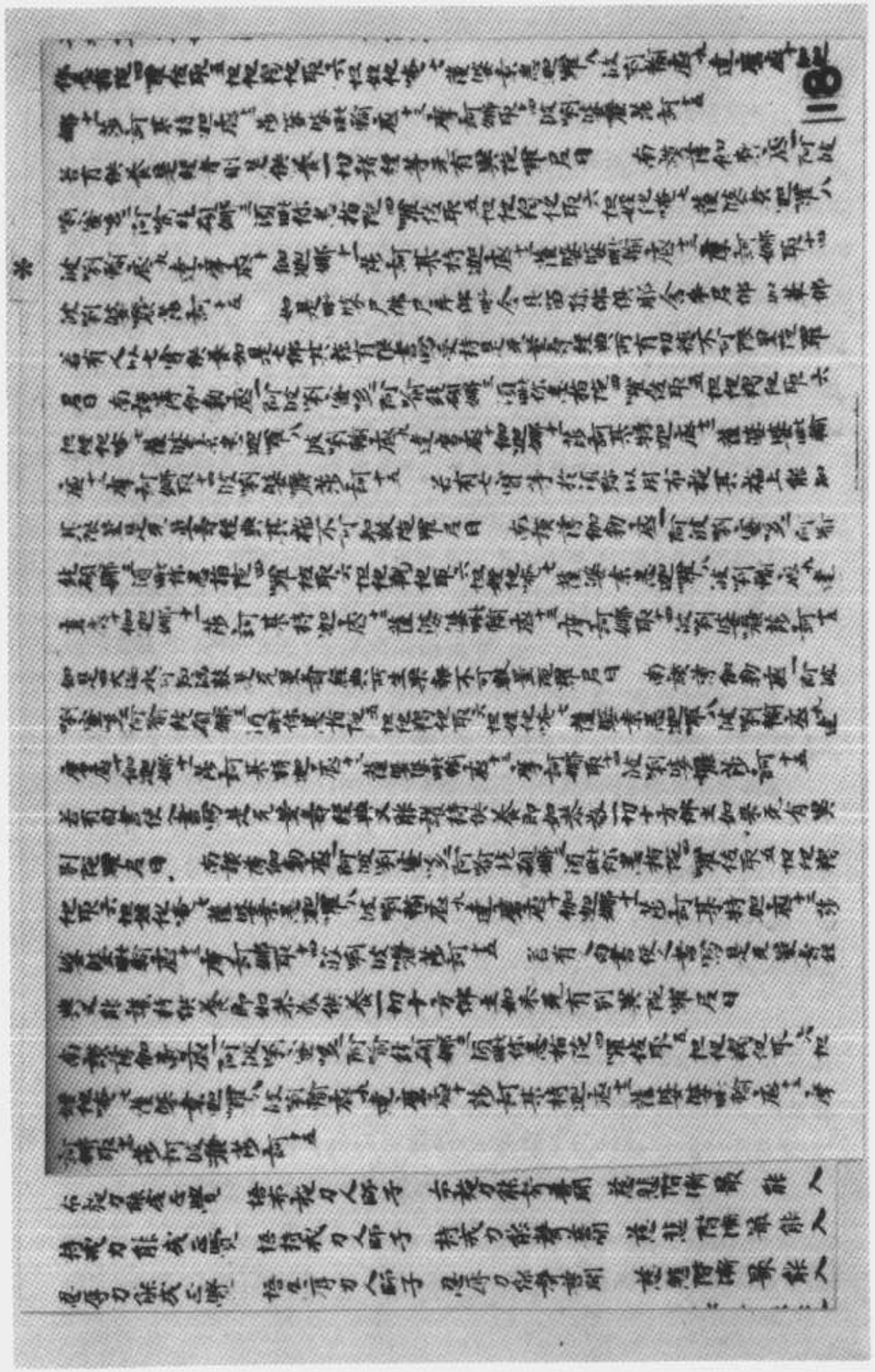





116
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五
怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶
持迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書教人書寫是无量宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典從
寶居日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四怛他揭
他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦
底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟
供居日　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五
怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持
迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能滅五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶
六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三薩
婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若有金寶積如須彌盡能布施
誠陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五
怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持
迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎
得其便終无能陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三
須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底
十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有
九十九俱胝佛同其人前來手佛授手遊一切佛剎莫於此疑生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三摩訶


117
達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎
婆唎莎訶十五　若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有
九十九俱胝佛同其人前來手佛授手遊一切佛剎莫於此疑生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶
六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶
那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經
之人持誦者得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他
耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三
薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有自書教人書寫是无量
壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三
薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮
若是畜生禽獸鳥獸聞是經耳是等類畢當不久得成一切智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他
七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦底十三薩婆婆毗輸底
摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有於是无量壽宗要經自書寫教人書寫畢竟不受女
之身陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛
他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶迦十二莎訶持迦
底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五　若有於此經典少分布施者
等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗
你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎摩訶
迦十二莎訶持迦底十三薩婆婆毗輸底十三摩訶那耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有供養是經典者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八





明相菩薩曰四種異二四種

中而通達者是為入不二法門

性即是空種性如前際後際空故中際亦空若作如是知者種性

者是為入不二法門　妙意菩薩曰眼色為二若如眼性代色不貪不

志不瞋是名斷滅如是耳鼻舌味身觸意法為二若如意

性代法不貪不志不瞋是名斷滅無住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是

持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切

智性於其中入一相者是為入不二法門　深慧菩薩曰是空是

无相是无作為二空即是无相无相即是无作若空无相无作則无

心無識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

勇猛菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是衆是三寶皆為

相無虛空等一切法亦不能隨此行為是為入不二法門

心无礙菩薩曰身口為二身即是身滅所以者何見身實相

者不起見身及見滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼

者是為入不二法門　上善菩薩曰身口意善為二是三業皆

无住相身无住相即是口无作相口无作相即是意无作相是三業无作相

即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空實則无福

行无罪行无不動行於此三行品不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不住二法

則无有識无所識者是為入不二法門　德藏菩薩曰有所得相

為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

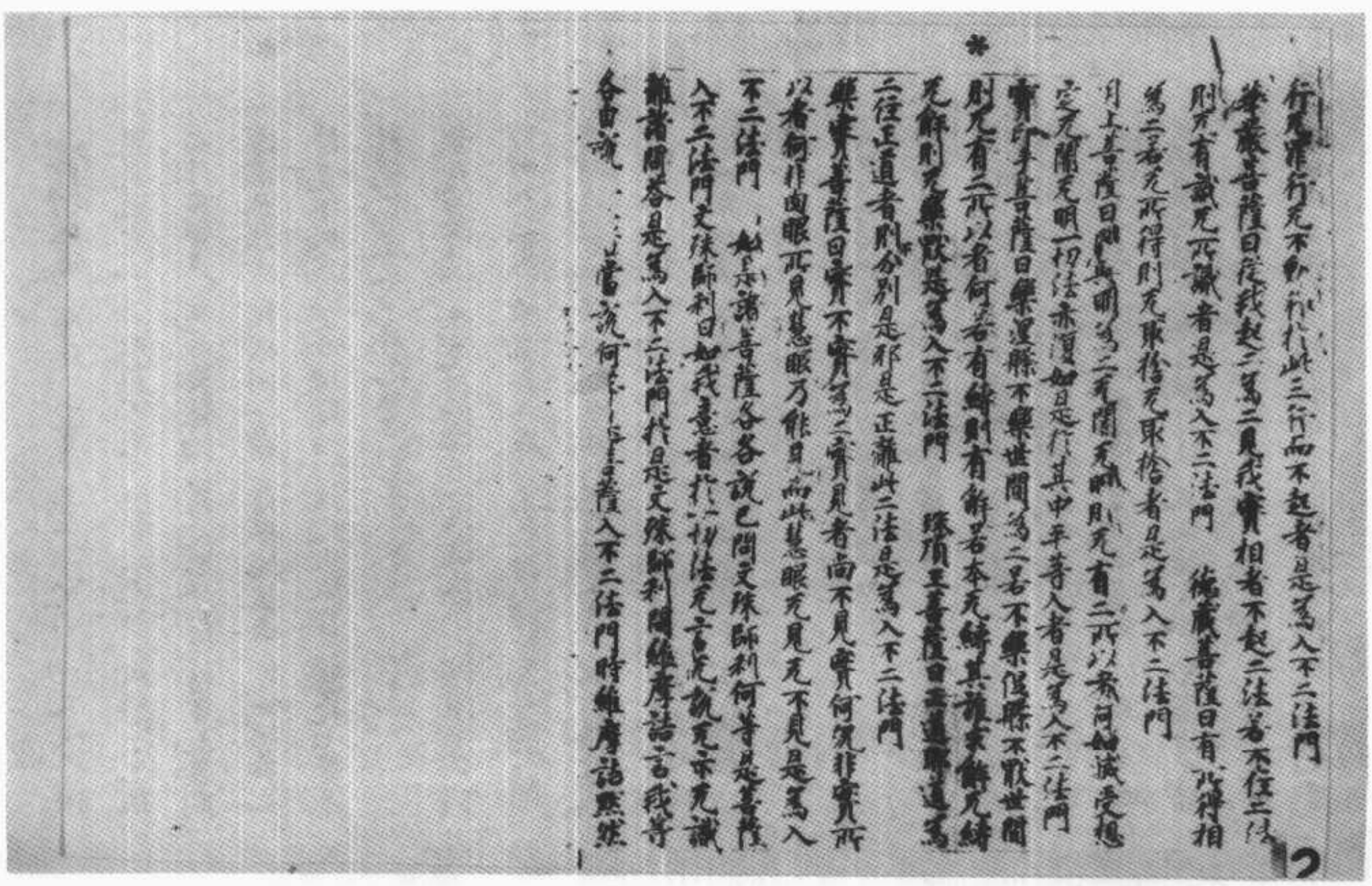
月上菩薩曰明與明為二无闇无明則无有二所以者何如幻滅受想

空无闇无明一切法亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂住槃不厭世間

S→T475 14/551A21
W→T475 14/551C22

維摩詰卷中　大乘無量壽經　斯二九一四號



行无罪行无不動行於此三行品不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法

則无有識无所識者是為入不二法門　德藏菩薩曰有所得相

為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰明與明為二无闇无明則无有二所以者何如幻滅受想

空无闇无明一切法亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂住槃不厭世間

則无有二所以者何若有解則有解若本无縛其誰求解无縛

无解則无樂厭是為入不二法門　勝淨王菩薩曰正道邪道為

二住正道者則分別是邪是正離此二法是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所

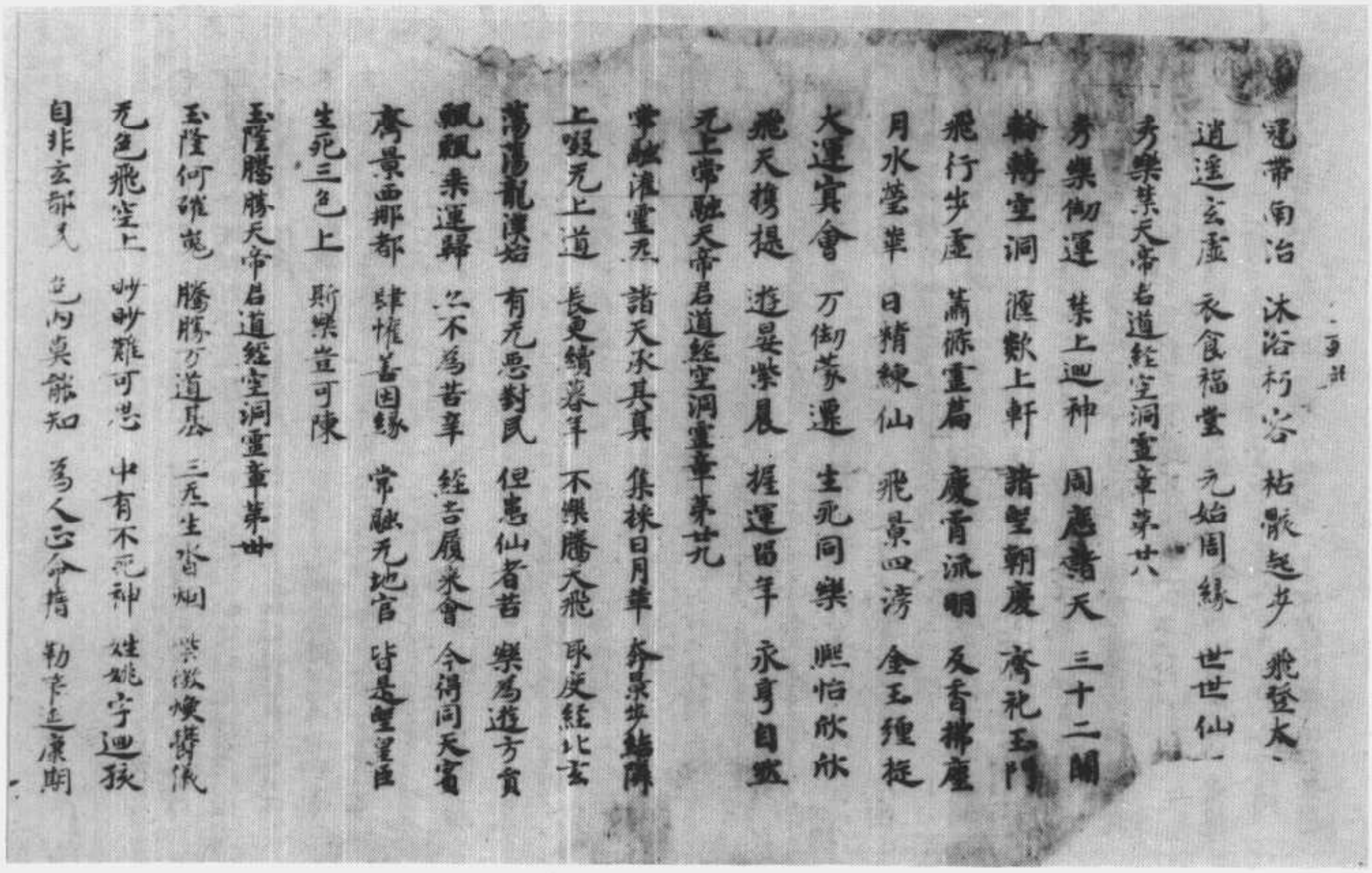
以者何作肉眼而見慧眼方能見此慧眼无見无不見是為入

不二法門　如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩

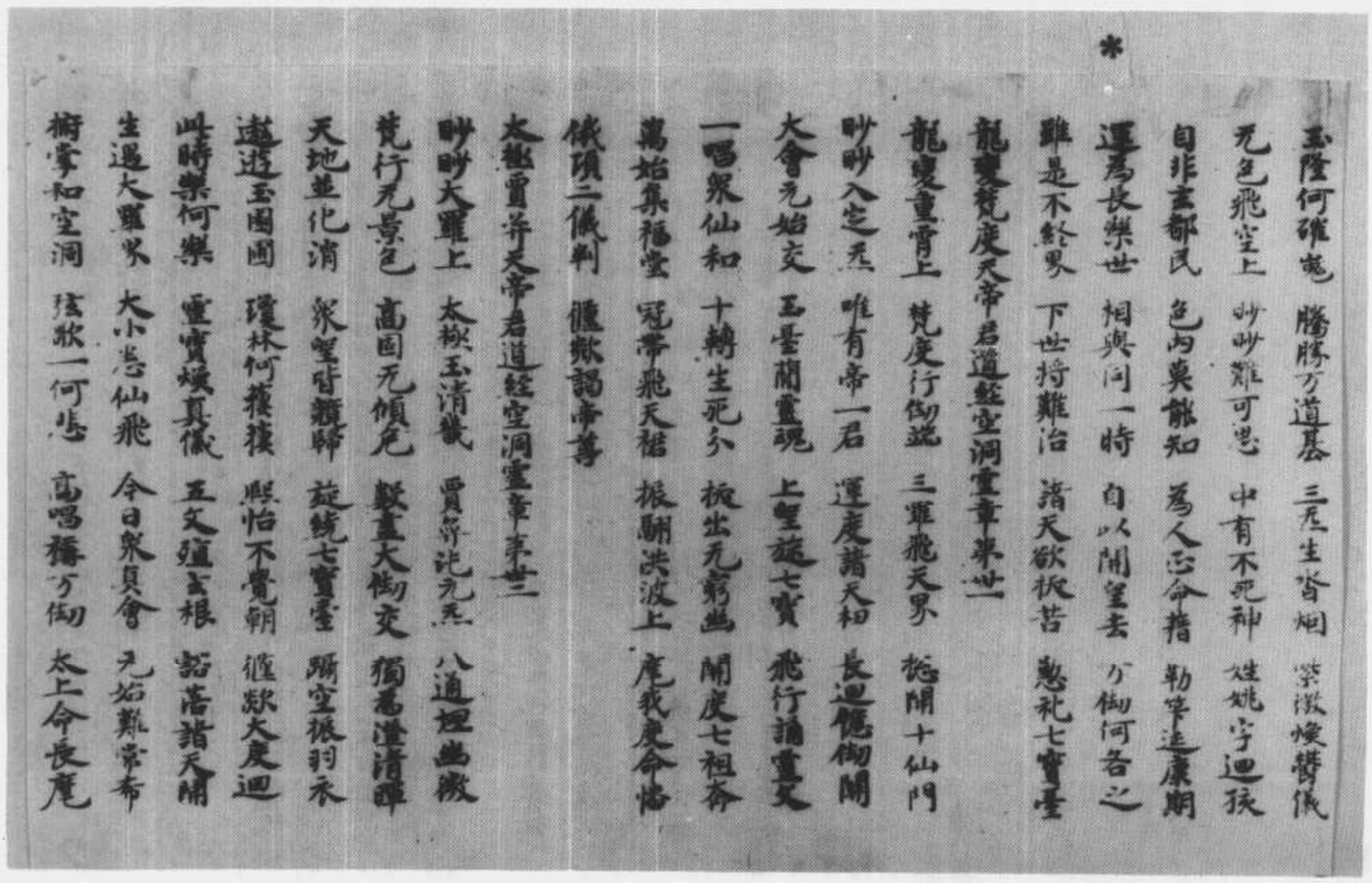
入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識

離諸問答是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等

各各說　善說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然



斯二九一五號　君道經空洞靈章



此時樂何樂　靈寶煥真儀　五文頂玄根　豁落諸天開
生過大羅界　大小悉仙飛　今日衆真會　元始難常希
術掌和空洞　弦歌一何悲　高唱稱万劫　太上命長尾
是日大慶世二天帝君侍衛天尊並乘八景
玉輿三素飛靈瑛輪羽蓋迴光齊降太上道
君於西那玉國游察之山浮羅之岳是時國
土靈瑞自然地藏發泄金玉露形叢滿道路
黃金爲地珠玉緣階七寶纓絡非可稱量龍
驎虎豹師子靈獸群隊悲鳴鄉鶴鳳凰
孔雀飛翔頡頏三景齊照樂雲四種香華流
灑諸天光明上望悵樂各翰靈章披空洞之
微辭以和五合之宮上請元始之玄澳下欣
五帝之寶明大法既暢澤被平方九幽開夜抵
諸苦根天滅蘭逆地絶對邪三徒並解五道
清閑一國男女皆得長生神宗文化普入法
門預以有心皆得神仙西那玉國玉名曰長生
福舍傳流億劫福慶難稱尊告曰有此一
慶世二天大運周度五帝　位福德之運當
遂轉單世界北方有道慶　難勝今然此之
悠悠未可爲期有心男女可於今懃作功

斯二九一六號　攝大乘論釋論應知依止勝相勝語第一卷一

S→T1509 32/271A1
W→ 32/273A3

大大大大大大大實積經九菩薩大大乙

IV.

S→T374 12/451C 14~20

[illegible]是念如來今者爲何所作如來
定是无有人問以他心智即[illegible]
知一切諸天壽命短長決諸比丘
不求己利善哉可歎善哉知足
是諸經无問自說是名優陀那 [illegible]
陀那經如諸經偈所因根本爲他演說如舍
衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與水
穀而漢還放世尊如來本末因緣而說偈言
莫輕小惡 以爲无殃 水滴雖微 漸盈大器
是名尼陀那經何等名爲阿波陀那經如其
律中所說辟喻名阿波陀那經何等名爲伊
帝日多伽經如佛所說比丘當知我出世時
所可說者名曰本經塔品 [illegible] 世之時名
曰寶數拘那含牟尼佛時名 [illegible] 法鏡如來佛
時名分別空是名伊帝日名伽何等名爲闍
陀伽經如佛世尊本爲菩薩諸菩行所謂
比丘當知我於過去作獼猴作鹿作麞作兔作
象獼王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩
薩道時所可受身名闍陀伽何等名爲毗佛
略經所謂大乘方等經典義廣大猶如虛
空是名毗佛略何等名爲本曾有經如彼菩
薩初出生時无人扶持即行七步放大光明

薩道時所可生身名陀羅尼仰何等名為唱佛
唱經所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛
空是名唱佛唱何等名為來曾有經如彼菩
薩初出生時无人扶持即行七步放大光明
遍觀十方作如獅子舉聲唱以獻如來如
白鵝王遊戲法如魔波旬變為青牛行尺
餘間令諸凡夫身相禀弱无所傷損如佛初
生入天廟時令彼天像起下礼敬如是等經
名為曾有經何等名為優婆提舍經如佛世
尊所說說諸經自作義論分別廣說辯其相
貌是名優婆提舍經菩薩若能如是了知十二
部經名為知法之何菩薩摩訶薩知義菩薩
摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名
知義之何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善
知如是時中任備寂靜如是時中任備精進
如是時中任備捨之如是時中任供養佛如
是時中任供養師如是時中任備布施持戒
忍辱精進禪定其見般若波羅蜜是名知時
之何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩
知足所謂復獻服藥行住坐卧睡眠嗅是
名知足善男子之何菩薩摩訶薩自知是善
薩自知非有如是信如是戒如是多聞如是
捨如是慧如是去來如是正念如是善行如

知足所謂復獻服藥行住坐卧睡眠嗅是
名知足善男子之何菩薩摩訶薩自知是善
薩自知非有如是信如是戒如是多聞如是
捨如是慧如是去來如是正念如是善行如
是問如是答是名自知之何菩薩摩訶薩知
衆善男子是菩薩知如是等是剎剎衆嚴羅
門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如
是坐起如是說法如是問答是名知衆善男
子之何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有
二種一者信二者不信菩薩當知信者是善
其不信者不名為善復次信有二種一者常
住僧坊二者不住菩薩當知其住者善其不
住者不名為善住僧坊者復有二種一者礼
拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼拜者
不名為善其礼拜者復有二種一者聽法二
者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者不名
為善其聽法者復有二種一至心聽二不至
心菩薩當知至心聽者是則名善不至心者
不名為善至心聽法復有二種一者思義二
不思義菩薩當知思義者善不思義者不名
為善其思義者復有二種一如說行二不如
說行如說行者是則為善不如說行不名為
善如說行者復有二種一求聲聞不能利安

不思義善薩當知思義者善不思義者不名
為善其思義者復有二種一如說行二不如
說行如說行者是則為善不如說行不名為
善如說行者復有二種一求聲聞不能利安
饒益一切苦惱衆生二者遇佛无上大乘利
益多人令得安樂善薩應知能利多人得安
樂者寧上寧善善男子如諸寶中如意寶珠
寧為勝妙如諸味中甘露寧上如是善薩於
人天中寧勝寧上不可譬喻善男子是名善
薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善法善
薩住是七善法已得具足行
復次善男子復有菩行謂慈悲喜捨迦葉善
薩白佛言世尊若多備慈悲修斷瞋恚備悲心
者名斷瞋恚云何而言四无量心雖義而言
則應有三世尊應有三緣一緣衆生二緣於
法三則无緣悲喜捨心名復如是義從是義
唯應有三不應有四衆生緣者緣於五陰顛
倒衆生是名生緣法緣者緣諸衆生所須之
物而施與之是名法緣无緣者緣於如來是
名无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離
貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法名如
是以是義故緣知來者名曰无緣世尊慈之
所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義

名无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離
貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法名如
是以是義故緣知來者名曰无緣世尊慈之
所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義
故名曰生緣法緣者不見父母妻子親屬見
一切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法
相及衆生相是名无緣悲喜捨心名復如是
是故應三不應有四世尊人有二種一者見
行二者愛行見行之人多備慈悲愛行之人
多備喜捨是故應二不應有四世尊大无量
者名曰无邊邊不可得故名无量无量者
則應是一不應言四若言四者何得无量是
故應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如
來為諸衆生所宣法要其言微密難可了知
或為衆生說一因緣如說何等為一因緣所
謂一切有為之法善男子或說二種謂名
果或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行
生與老死或說五種所謂愛受取有及生或
說六種三世因果或說七種謂識名色六入
觸受及以愛取或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩婆若捷子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如

身受及以受身或說八種除无明行及生老
死其餘八事或說九種如城經中除无明行
識其餘九事或說十一如為薩遮尼揵子說
除生一法其餘十一或時具說十二因緣如
王舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老
病死善男子如一因緣為衆生故雖雖分別
无量心法然復如是善男子以是義故於諸
如來深秘行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦說
苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我
說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實
非境說境境說非境非生說生生說非生乃
至无明說明明說无明色說非色非色說色
非道說道道說非善道男子如來以是无量
方便為調衆生豈虛妄耶善男子或有衆生
貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給令後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著
五欲於无量歲以妙五欲充足其情令後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆
生樂憂自責我於其人无量歲中為作僕使

无量歲隨其所須種種供給令後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪著
五欲於无量歲以妙五欲充足其情令後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆
生樂憂自責我於其人无量歲中為作僕使
趣走給侍得其心已即復勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生性復自長須
人呵諫我於无量百千歲中教呵教喻令其
心調伏後復勸令其安住阿耨多羅三藐三
菩提善男子如來如是於无量歲以種種方
便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈
虛妄耶諸佛如來雖處衆惡无所染汙猶如
蓮華善男子應如是知四无量義善男子是
无量心雖性有四若有修行生大慈者善男
子如是无量伴侶有四是故名四夫修慈者
能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能
斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男
子以是義故得名為四非一二三善男子如
汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子慈有二種一
能奪命二能與樂修慈則能斷彼奪命修悲
能除彼與樂者善男子以是義故實非四耶
復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈
心者斷瞋衆生若修悲者斷非衆生復次瞋

不應作如是難何以故善男子慈有二種一
能奪命二能種種慈則能斷彼奪命衆生
能作彼種種者善男子以是義故豈非四邪
復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生衆生瞋者
心者斷瞋衆生若瞋非者斷非衆生復次瞋
有二種一有因緣二无因緣瞋慈心者斷有
因緣瞋悲心者斷无因緣復次瞋有二種一
者久於過去瞋集二者於今現在瞋集瞋慈
心者能斷過去瞋悲心者斷於現在復次瞋
有二種一瞋聖人二瞋凡夫瞋慈心者斷瞋
聖人瞋悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一
上二中瞋慈斷上瞋悲斷中善男子以是義
故則名為四何得雜言應三非四是故迦葉
是无量心伴侶相對分別為四復以器故應
名為四器若有慈則不得有悲喜捨心以是
義故應四无量善男子以行分別故應有四
若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无
量故不得名四夫无量者則有四種有无量
心有緣非自在有无量心自在非緣有无量
心不緣不自在有无量心非緣非自在何等
无量有緣非自在緣於无量无量衆生而不
能得自在三昧雖得不定或得或失何等无
量自在非緣如緣父母兄弟姉妹親令安樂

心不緣不自在有无量心非緣非自在何等
无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不
能得自在三昧雖得不定或得或失何等无
量自在非緣如緣父母兄弟姉妹親令安樂
非无量緣何等无量不緣自在諸佛菩薩
何等无量非緣非自在菩薩聞緣覺不能應緣
无量衆生然非自在善男子以是義故名四
无量非諸菩薩聞緣覺所知乃是諸佛如來境
界善男子如是四事菩薩聞緣覺雖名无量少
不足言諸佛菩薩則得名為无量无邊業
善薩白佛言世尊如是如是實如聖教諸佛
如來所有境界非諸菩薩聞緣覺所及世尊願
有善薩住於大乘大乘滅得慈悲心非是
大慈大悲心不佛言有善男子善薩為於諸
衆生中三品分別一者親人二者怨憎三者
中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦
分是善薩摩訶薩於上親中與增上樂於中
下親亦復平等與增上樂於上怨中與少分
樂於中怨所與中品樂於下怨中與增上樂
善薩如是轉增循習於上怨中與中品樂於
中下怨等與增上樂轉復循集於上中下等
與上樂若上怨中與上樂者尒時得名慈心

菩薩如是轉增循習於上惡中與中品樂於
中下惡等與增上樂轉復循集於上中下等
與上樂若上惡中與上樂者尒時得名慈心
成就菩薩尒時於父母所及上惡中得平等
心无有差別善男子是名得慈非大慈也世
尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大慈
善男子以難成故不名大慈何以故久於過
去无量劫中多集煩惱未備善法是故不能
於一日中調伏其心善男子譬如宛豆乾時
雖以終不可着煩惱堅鞕然復如是雖一日
夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於人
山林野廉見人怖走驚惑難去如守家狗慈
心易失如彼野廉是故此心難可調伏以是
義故不名大慈復次善男子譬如盡石其文
常在盡水速滅勢不久住瞋如盡石諸善根
本如彼盡水是故此心難得調伏如大火聚
其明久住電光之明不得停瞋如火聚慈
如電明是故此心難得調伏以是義故不名
大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰大
慈何以故善男子家無悪者名一闡提初住
菩薩猶大慈時於一闡提心无差別不見其
過故不生瞋以是義故得名大慈善男子為
諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无量

慈何以故善男子家無悪者名一闡提初住
菩薩猶大慈時於一闡提心无差別不見其
過故不生瞋以是義故得名大慈善男子為
諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无量
利樂是名大慈於諸衆生心生獨善是名大
善无所擁護名為大捨若不見我法相已身
見一切法平等无二是名大捨自捨已樂施
與他人是名大捨善男子唯四无量能令菩
薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不能令
菩男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心然
後乃發阿耨多羅三藐三菩提心次第方得
出世間者善男子白世尊言世尊除
是義故名大无量迦葉菩薩白佛言世尊除
无利益與利樂者實无所為如是思惟即是
虛觀无有實利世尊譬如比丘觀不淨時見
所着依悪是皮相而實非皮所可展轉皆作
虫相而實非虫觀大豆莢作下汁相而實非
養觀所食豬猶如軟脆而實非脆觀骨碎末
猶如麁相而實非麁四无量心然復如是不
能真實利益衆生令其得樂雖口發言與衆
生樂而實不得如是之觀非虛妄耶世尊若
非虛妄實與樂者而諸衆生何故不以諸佛

生樂而實不得如是之觀非聖妄鄙世尊若
非聖妄實與樂者而諸衆生何故不以諸佛
菩薩威德力故一切受樂若當真實不得樂
者如佛所說我念往昔獨處心逐此劫世
七反成壞不來此生世界成時生梵天中世
界壞時生光音天若生梵天力勢自在无餘
摧伏於千梵中家勝家上名大梵王有諸衆
生皆於我所生家上想廿六反作切利王釋
提桓因无量百千作轉輪王獨處心乃得
如是人天果報若不實者云何得與此義相
應佛言善哉善哉善男子法真勇猛无所畏
懼即為迦葉而說偈言 是名為慧者
若於一衆生 不生嗔恚心 而願與彼樂 是名為慧者
一切衆生中 若起於慈心 是名聖雄仗 得福報无量
設使五通仙 悉滿此大地 有大自在主 奉施其所安
為馬雜雜物 所得福報果 不及獨一慈 十六分中一
善男子夫獨慈者實非妄想諦是真實為是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知也善男子菩薩摩訶薩獨行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就无有虛妄觀實衆生為非衆

大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就无有虛妄觀實衆生為非衆
生觀非衆生為實衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名為真實思惟諸餘
斷除諸煩惱故善男子夫獨慈者能斷貪欲
獨悲心者能斷瞋恚獨喜心者能斷不樂獨
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實
思惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩為不
得見頂窮衆生无緣生慈若不生慈則不能
廣施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂
所謂長餘事衆衣服華香瓔珞臥具燈明如
是施時心无繫縛不生貪著名為定迴向阿耨
多羅三藐三菩提其心尒時无所依止乘慈
永斷不為怖畏長名離別養不求人天所受快
樂不生憍慢不望反報不為他誹故行布施
不求富貴凡行施時不見受者猶式破式是
田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇曰時是處非處忽復不計飢饉豐
樂不見國界此是衆生此非衆生是福非福

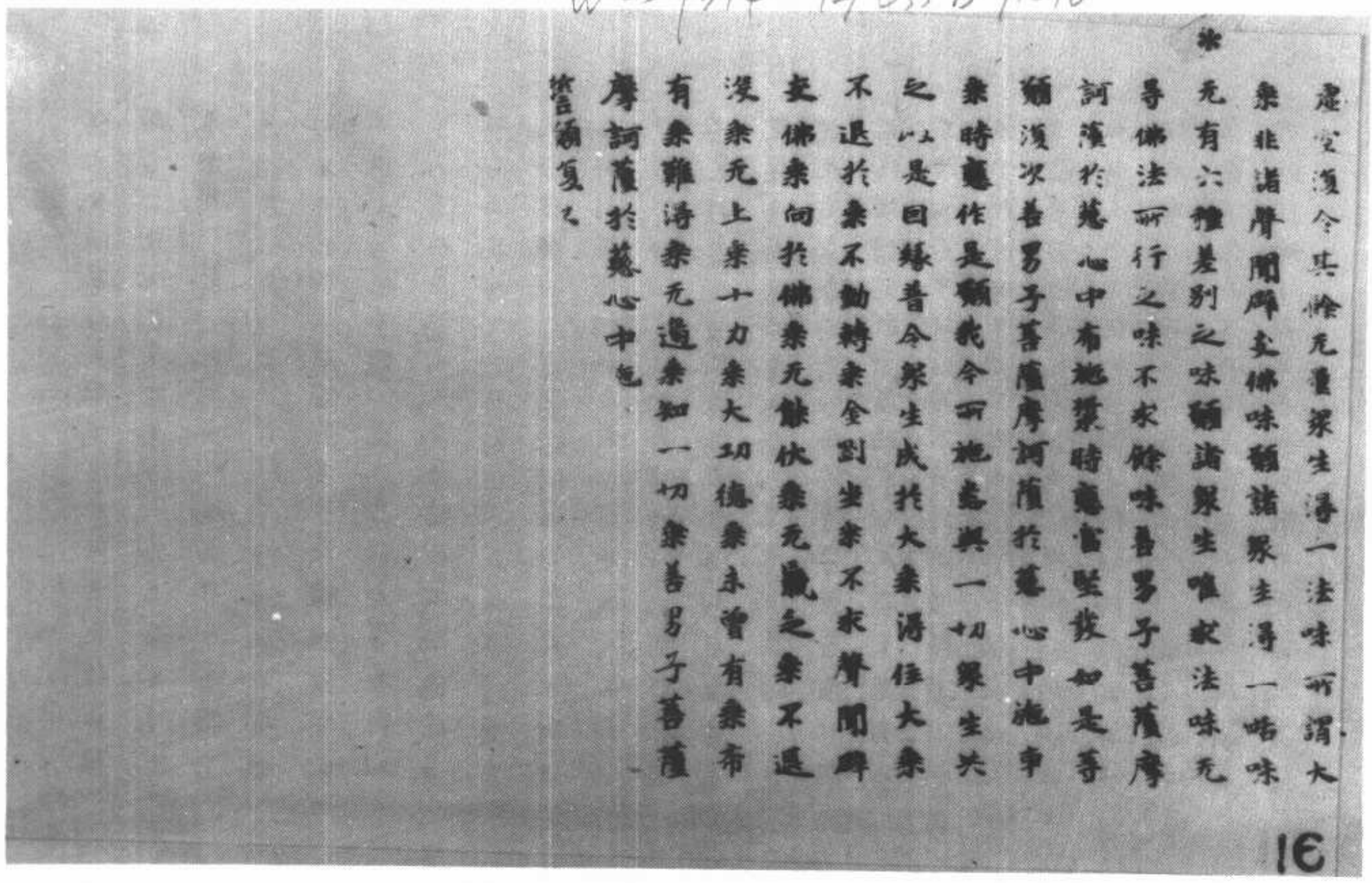
樂不見回果此是衆生此非衆生是福非福
雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷
及果報而常行施无有斷絕善男子菩薩若
見持式破式乃至果報終不能施若不布施
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如
有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒
故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫拔
我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為
是剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木
耶竹耶挪耶其鏃鐵者何冶所出剎耶柔耶
其毛羽者是何鳥翼鳥鵰鷲耶所有毒者為
從作生自然而有為是人毒惡如是毒耶如是
癡人竟未能知尋便命終善男子菩薩忍尒
若行施時分別受者持式破式乃至果報終
不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不
具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三
菩提善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸衆
生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆生
起悲愍心譬如父母聽視病子行施之時其
心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其心

14

放捨猶如父母見子長大能自存活是菩薩
摩訶薩於慈心中布施時常作是願我今
所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆
生得大智慧進向无上大乘願諸衆生
得善智慧不求聲聞緣覺之慧願諸衆生潘
法善慧不求愛慧願諸衆生悉得般若波羅
蜜慧皆令充滿播聚无等增上善根願諸衆
生悟解空相得无等身猶如虛空願諸衆生
常為受者情愍一切為衆福田善男子菩薩
摩訶薩猶愍心時又所施慧當堅牢如是
等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布
施衆時當作是願我今所施悉與一切衆生
共之以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味
水速涉无上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴
渴仰求於无上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離
生死愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸
三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露
味善提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生
具足无量百千法味具法味已得見佛性見
佛性已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如
虛空復令其餘无量衆生得一法味所謂大
乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一味味

115

W→T374 12/455B 9~10



建立須令其除无量衆生得一法味所謂大
乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一味味
无有六種差別之味願諸衆生唯求法味无
等佛法所行之味不求餘味善男子菩薩摩
訶薩於慈心中布施衆時應當堅牧如是善
男子菩薩摩訶薩於慈心中施者
乘時應作是願我今所施為與一切衆生共
之以是因緣普令衆生成於大乘得住大乘
不退於乘不動轉乘全到坐乘不求聲聞辟
支佛乘向於佛乘无餘依乘无識之乘不退
沒乘无上乘十力乘大功德乘未曾有乘希
有乘難得乘无邊乘知一切衆善男子菩薩
摩訶薩於慈心中施
當須復之

S→T279 10/76B 18

頭示佛力及神通
又放光明名無畏
非人所侍諸衆皆
能作衆生施無畏
拔濟厄難孤窮者
又放光明名安隱
令除一切諸苦痛
施以良藥救衆患
蘇油乳蜜充飲食
又放光明名見佛
令隨憶念見如來
見有臨終勸念佛
俾於佛所深歸仰
又放光明名樂法
令於正法常欣樂
法欲書時能演說
於法愛樂勤修行
又放光明名妙音
能令三衆所有聲
以大音聲稱讚佛
普使世間聞佛音
是故得成此光明
此光照觸恐怖者
一切皆令除滅
遍自性害皆勸止
以是得成此光明
此光能無疲倦者
悉得空定三昧樂
妙寶延命香塗體
以是得成此光明
此光覺悟得後者
命終得生其淨國
又示導像令瞻敬
是故得成此光瞻
此光能覺一切衆
聽聞演說及書寫
令求法者悉充滿
是故得成此光明
此光開悟諸菩薩
聞者皆是如來音
及施給侍諸音樂
是故得成此光瞻

S→T276 10/76C16

之放光明名妙音
能令三界所有聲
以大音聲稱讚佛
普使世間聞佛音
又放光名施甘露
令捨一切放逸行
說有為法非安隱
懷樂稱揚寂滅樂
又放光明名眾聽
令於佛所善聽聞
常樂稱揚一切佛

此七聞音諸菩薩
聞者皆是如來音
及施銓釋諸音樂
是故得成此光明
此光開悟一切衆
具足修習諸功德
無量普悲悲充遍
是故得成此光明
此光開悟一切衆
成就智慧增上法
聽聞聽受諸聽慧

S→T220 5/627C3-C14
W→ 5/630C13

生觸受性空與善集滅道聖諦
故慶喜由此故說以眼界等無
生為方便無所得為方便迴向一
住菩薩道聖諦世尊云何以耳界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住菩薩摩訶薩慶喜耳界耳
空何以故以耳界性空與善集滅道聖諦無
二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
菩薩摩訶薩慶喜聲界耳識界及耳觸耳
為緣所生諸受性空與善集滅
道聖諦無二無二分故慶喜鼻界鼻識界及鼻觸鼻
為緣所生諸受性空何以故
聲界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受
性空與善集滅道聖諦無二無二分故世尊云何

*

為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩
慶喜舌界舌識界及舌觸舌為緣所生諸受性空與
善集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以
舌界舌識界及舌觸舌為緣所生諸受無
二為方便無生為方便迴向
一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜身界身識界及身觸身為緣所生諸受
性空何以故身界身識界及身觸身為緣所生諸受
性空與善集滅道聖諦無二無二分故慶喜
由此故說以身界身識界及身觸身為緣所生諸受無
二為方便無生為方便迴向一切智智安住菩薩
摩訶薩世尊云何以意界為方便無
生為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩
慶喜意界意識界及意觸為緣所生諸受性空何以故
意界意識界及意觸為緣所生諸受
性空與善集滅道聖諦無二無二分故
世尊云何以味界舌識界及舌觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩
慶喜味界舌識界及舌觸為緣所生諸受性空何以故
味界舌識界及舌觸為緣所生諸受性空與善集滅道聖

鼻觸所生諸受無二無二故無生無滅方便無所
得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸
為緣所生諸受性空與菩薩摩訶薩無二無二故慶喜由此故說以舌界等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智智安住菩薩摩訶薩世尊云何以身
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜身識界
身界性空何以故以身界性空與菩薩摩訶薩
無二無二故世尊云何以觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住菩薩摩訶薩慶觸界身識界及
觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及
身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住菩薩摩訶薩慶喜云何以眼界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智四靜慮

身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與菩薩
摩訶薩無二無二故慶喜由此故說以身界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住菩薩摩訶薩世尊云何以意界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩
慶喜意界性空何以故以意界
無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩慶喜
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與菩薩摩訶薩無二
故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住菩薩摩訶薩
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智四靜慮
四無量四無色定慶喜眼界耳界鼻界舌界身界意界

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慮
四無量四無色定慶喜眼界眼界性空何以
故以眼界性空與四靜慮四無量四無色定
無二無二分故世尊云何以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四無量四無色定慶喜色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空
與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四無量四無色定世尊云何以耳界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習四靜慮四無量四無色定
慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與
四靜慮四無量四無色定無二無二分故世
尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所

四靜慮四無量四無色定無二無二分故世
尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習四靜慮四無量四
無色定慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故慶喜由此故說以耳
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以鼻界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四無量四無色定慶喜鼻界鼻界性
空何以故以鼻界性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故世尊云何以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習四靜慮四無量四無色定慶喜香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故

智備習四靜慮四無量四無色定慶喜香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故
以香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸
受性空與四靜慮四無量四無色定無二
無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為
方便無生為方便迴向一切智智備習四靜慮
智智備習四靜慮四無量四無色定慶喜等
何以舌界無二為方便無所得為方便迴向一切
四無色定慶喜舌界舌界性空何以故以舌
界性空與四靜慮四無量四無色定無二無
二分故世尊云何以味界舌識界及舌
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慮
四無量四無色定慶喜味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與四靜
慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由
此故說以舌界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慶

18

慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由
此故說以舌界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慶
四無量四無色定慶喜身界無二為
方便無生為方便迴向一切
智智備習四靜慮四無量四無色定慶喜身
界身界性空何以故以身界性空與四靜慮
四無量四無色定無二無二分故世尊云何
以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便迴向一切智智
慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色
定無二無二分故慶喜由此故說以身界等
無二為方便無生為方便迴向一切智智備習四靜慮
四無量四無色定慶喜意界無二為方便
世尊云何以意界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四靜慮
四無量四無色定慶喜意界意界性空何以
故以意界性空與四靜慮四無量四無色定

10

四無量四無色之慶喜壹界意界性空何以
故以意界性空與四靜慮四無量四無色之
無二無二分故世尊云何以法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四靜慮四無量四無色之慶喜法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空
與四靜慮四無量四無色之無二無二分故
慶喜由此故說以意界等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
八解脫八勝處九次第定十遍處眼界無二
無所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜眼界眼界性
空何以故以眼界無二無二分故世尊云何以
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便迴向
一切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
慶慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次
第定十遍處無二無二分故慶喜由此故
說以眼界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處世尊云何以耳界無二
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
慶慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空

耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處無
等云何以鼻界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智備習八解脫八
脫處九次第定十遍處無二無二分故世等云
何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次
第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說
以鼻界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處世等云何以舌界無二為方

112

為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處世等云何以舌界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分
故世等云何以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分
故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無
生為方便迴向一切智智備習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶慶喜身界身界性空何以
故以身界性空與八解脫八勝處九次第定

113

九次第之十遍處慶喜界界及性空何以
故以身界性空與八解脫八勝處九次第之
十遍處無二無二分故世尊云何以觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第之十遍處慶
喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性
空何以故以觸界身觸為緣
所生諸受性空與八解脫八勝處九次第之
十遍處無二無二分故處喜由此故說以身
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習八解脫八勝處九次
第之十遍處世尊云何以意界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習八解脫八勝處九次第之十遍處慶喜
意界意界性空何以故以意界性空與八解
脫八勝處九次第之十遍處無二無二分故
世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第之十遍處慶喜法界意識界及意觸

114

所生諸受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第之十遍處慶喜法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受性空與八解
脫八勝處九次第之十遍處無二無二分故
慶喜由此故說以意界等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
八解脫八勝處九次第之十遍處

大般若波羅蜜多經卷第一百一十四

115

序　三藏沙門實叉難陀奉

宋而最嚴楞伽城中實

有城主號羅婆那樂會殿以謂

尊顏奏樂音而祈妙法因緣峯頂表裏相藏

海以明宗所言入楞伽經者斯乃諸佛心量之

玄極羣經理窟之妙鍵廣翰幽旨洞明深義

不生不滅非有非无超去來之二邊離斷常

之雙執以第一義諦得最上妙旨體諸法之

皆空如幻境之如幻混假名之分別等生死與

涅槃大慈之間初陳法王之首斯發一百八義

應實相而離世間三十九門被邪見而證正法

曉名相之並假祛妄想之迷神依正智以會

如如悟緣起而歸妙理境風既息識浪方澄

三自性皆空二无我俱泯入

如來之藏趣解脫之門原此經文來自西國

至若元嘉遠歸跋陀之譯未弘延昌紀年流

支之義多科段虔思付囑情切緇隆以久規

元年歲次庚子林鐘紀律炎帝司辰于時

避暑箕峯飄風頓水三陽宮內重出斯經討

三本之要詮成七卷之了教三藏沙門于闐國

僧寶又難陀大德大福先寺僧復禮等並名

德安遠德軒騰蘭龍樹之芳猷探馬鳥之

秘府戒香與覺花齊馥竟珠共性月同圓故

能了達冲微發揮興蹟以長安四年正月十

五日繕寫云畢自惟非薄言謝珪璋顧四

辯而多慙略一乘而罔測難遷緇俗之請強

申精墨之文詞拙理乖孫增媿恧伏以此經微

妙最為希有所冀破重昏之暗傳燈之句不

窮演流注之功濟衆之義无盡題目品次列

於後云

大乘入楞伽經羅婆那王勸請品第一

如是我聞一時佛住大海濱摩羅耶山頂楞

伽城中與大比丘衆及大菩薩衆俱其諸菩

薩摩訶薩悉已通達五法三性諸識无我善

知境界自心現義遊戲无量自在三昧神通諸

力隨衆生心現種種形方便調伏一切諸佛

S-T672 16/587A1

薩摩訶薩悉已通達五法三性諸識无我善
知境界自心現義遊戲无量自在三昧神通諸
力隨衆生心現種種形方便調伏一切諸佛
手灌其頂皆從種種諸佛國土而來此會
大慧菩薩摩訶薩惣其上首
尒時世尊於海龍王宮說法過七日已從大海
出有无量憍梵釋護世諸天龍等奉迎於佛
尒時如來舉目觀見摩羅邪山楞伽大城
即便微笑而作是言昔諸如來應正等覺皆
於此城說自所得聖智證法非諸外道臆度
邪見及以二乘脩行境界我今亦當為羅婆
那王開示此法
尒時羅婆那王又以佛神力聞佛言音還
知如來從龍宮出梵釋護世天龍圍繞見海
波浪觀其衆會藏識大海境界風動轉識
浪起發歡喜心於其城中高聲唱言我當請
佛請入此城令我及與諸天世人於長夜中得
大饒益作是語已即與眷屬乘花宮殿往世
尊所到已下殿右繞三帀作衆伎樂供養如來
所持樂器皆是大青因陀羅寶瑠璃等寶以
悉聞錯无價上衣而用鍾裹其聲美妙音節

尊所到已下殿右繞三帀作衆伎樂供養如來
所持樂器皆是大青因陀羅寶瑠璃等寶以
悉聞錯无價上衣而用鍾裹其聲美妙音節
相和於中說偈而讚佛曰
心自性法藏　无我離見垢　證智之所知　願佛為宣說
善法集菩薩　證智常安樂　變化自在者　願入楞伽城
過去佛菩薩　皆曾住此城　此請樂又衆　一心願聽法
尒時羅婆那楞伽王以都吃迦音歌讚佛已
須以歌聲而說頌言
世尊於七日　住摩竭海中　然後出龍宮　安詳昇此岸
我與諸婇女　及夜叉眷屬　輪迦婆利那　衆中聽慧者
悉以其神力　往詣如來所　各下花宮殿　礼敬世所尊
須以佛威神　對佛稱己名　我是羅刹王　十首羅婆那
今來詣佛所　願佛攝受我　及楞伽城中　所有諸衆生
過去无量佛　威光實山頂　住楞伽城中　說自所證法
世尊亦悲念　住彼寶嚴山　善薩衆圍繞　演說清淨法
我等於今日　及住楞伽衆　一心共欲聞　雜言自證法
我念去來世　所有无量佛　菩薩共圍繞　演說楞伽經
此人楞伽典　昔佛所稱讚　願佛同往尋　亦悲衆開演
請佛為哀愍　无量夜叉衆　入彼寶嚴城　說此妙法門
此妙楞伽城　種種寶嚴飾　猶如非土石　羅刹悉珍寶

此妙楞伽城　種種寶嚴飾　牆壁非土石　羅網悉珍寶

＊此諸夜叉衆　皆資供養佛　備行離諸過　證智常明了

夜叉男女等　渴仰於大乘　自信尊訶衍　亦樂令他住

唯願天上尊　為諸羅刹衆　並可等眷屬　往詣楞伽城

我於去來今　勸供養諸佛　願聞自證法　究竟大乘道

願佛哀隱我　及諸夜叉衆　共諸佛子等　入此楞伽城

我宮殿妹女　及以諸纓絡　可愛充憂園　願佛哀納受

我於佛菩薩　无有不捨物　乃至身給侍　唯願哀納受

尒時世尊聞是語已即告之言夜叉王過去世

中諸大導師咸哀愍汝受汝勸請詣寶山

中說自證法未來諸佛亦復如是此是備行

甚深觀行現法樂者之所住處我及諸菩薩

哀愍汝故受汝所請作是語已默然而住時

羅婆那王即以所乘妙花宮殿奉施於佛佛

坐其上王及諸菩薩前後導從无量妹女歌

詠讚歎供養於佛往詣彼城到彼城已羅婆

那王及諸眷屬復作種種上妙供養夜叉衆

中童男童女以寶羅網供養於佛羅婆那

王施寶纓絡奉佛菩薩以桂其頸尒時世尊

及諸菩薩受供養已各為略說自證境界甚

＊中童男童女以寶羅網供養於佛羅婆那

王施寶纓絡奉佛菩薩以桂其頸尒時世尊

及諸菩薩受供養已各為略說自證境界甚

深之法時羅婆那王并其眷屬復更供養大

慈菩薩而勸請言

我今請大士　奉問於世尊　一切諸如來　自證智境界

我與夜叉衆　及此諸菩薩　一心願欲聞　是故咸勸請

汝是備行者　言論中衆勝　是故生尊敬　勸汝請問法

自證清淨法　究竟入佛地　離外道二乘　一切諸過失

尒時世尊以神通力於彼山中復更化作无

量寶山悉以諸天百千萬億妙寶嚴飾二

山上皆現佛身一一佛前皆有羅婆那王并

其眷屬楞伽大城阿輸迦園如是莊嚴等无

有異一一皆有大慈菩薩而異請問佛為開

示自證智境以百千妙音說此偈已佛及諸

菩薩皆於空中隱而不現羅婆那王唯自見

身住本宮中作是思惟何者是誰誰聽其

說所見何物是誰能見佛及國城衆寶山

林如是等物今何所在為夢所作為幻所成

身往本宮中作是思惟何者是誰誰聽其
說所見何物是誰能見佛及國城衆寶山
林如是等物今何所在為夢所作為幻所成
為復猶如乾闥婆城為翳所見為鏡所惑為如
夢中石女生子為如陽燄旋火輪邪復更思惟
一切諸法性皆如是唯是自心分別境界凡
夫迷惑不能解了无有能見亦无所見无有
能說亦无所說見佛聞法皆是分別如向所
見不能見佛不起分別是則能見時楞伽王
尋即開悟離諸雜染證唯自心住无分別往
昔所種善根力故於一切法得如實見不隨他
悟能以自智善巧觀察永離一切聽度邪解
住大備行為備行師現種種身善達方便巧
知諸地上增進相常樂遠離心意意識新三
相續見離外道執著內自覺悟入如來藏趣
於佛地聞空中及宮殿內咸出聲言善哉
大王如汝所覺諸備行者應如是學應如是
見一切如來應如是見一切諸法若異見者
則是斷見汝應永離心意意識應勤觀察
一切諸法應備內行莫著外見莫墮二乘及
六外道所修句義所見境界及所應得諸三昧

一切諸法應備內行莫著外見莫墮二乘及
以外道所修句義所見境界及所應得諸三昧
法汝不應樂戲論談笑汝不應起[illegible]陀諸見
亦不應著王位自在亦不應住六定等中若能
如是即是如實備行者行能推他論能破惡
見能捨一切我見執著能以妙慧轉所依識
能備善薩大乘之道能入如來自證之地
汝應如是勤加修學令所得法轉更清淨善
修三昧三摩鉢底莫著二乘外道境界以為
勝樂如凡修者之所分別外道執我見有我
相及實求那而生取著二乘見有无明緣行
於性空中亂想分別楞伽王此法殊勝是大
乘道能令成就自證聖智於諸有中受上妙
生楞伽王此大乘行破无明翳滅識波浪不墮
外道諸見行中楞伽王外道行者執著於
我作諸異論不能演說離執著見識性二義
善哉楞伽王汝先見佛思惟此義如是思惟
乃是見佛
尒時羅婆那王復作是念願我更得奉見如
來如來世尊於觀自在離外道法能說自說
聖智境界起諸應化所應作事住如來定入

來如來世尊於觀自在離外道法能說自說
聖智境界起諸應化所應作事住如來定入
三昧樂是故說名大觀行師亦復名為大哀愍
者能燒煩惱分別薪盡諸佛子衆所共圍繞
普入一切衆生心中遍一切處一切智永離
一切分別事相我今願得重見如來大神通
力以得見故未得者得已得不退離諸分別
住三昧樂增長滿足如來智地
尒時世尊智楞伽王即當證悟无生法忍為
哀愍故便現其身令所化事還復如本時
十頭王見所曾觀无量山城悉實莊嚴一一城
中皆有如來應正等覺三十二相以嚴其身
自見其身遍諸佛前悉有大慈於又國繞說
自證智所行之法亦見十方諸佛國土如是
等事悉无有別尒時世尊善觀衆會以慈
眼觀非肉眼觀如師子王奮迅眄欲然大
笑於其眉間眉腸胷頸及以肩臂德字之中
一一毛孔皆放无量妙色光明如虹拖暉如日
舒光亦如劫火猛燄熾然時虛空中梵釋四
天遥見如來坐如須彌山頂欣然大笑
尒時諸菩薩及諸天衆咸作是念如來世

舒光亦如劫火猛燄熾然時虛空中梵釋四
天遥見如來坐如須彌山頂欣然大笑
尒時諸菩薩及諸天衆咸作是念如來世
尊於法自在何因緣故欣然大笑身放光明
默然不動住自證境入三昧樂如師子王遍迴
顧視觀羅婆那念如實法
尒時大慧菩薩摩訶薩先受羅婆那王請復
知善薩衆會之心及觀未來一切衆生皆悉
樂著語言文字隨言取義而生迷惑執取二
乘外道之行或作是念世尊已離諸識境界
何因緣故欣然大笑斷彼疑而問於佛佛即
告言善哉大慧善哉大慧汝觀世間慈諸
衆生於三世中悉見所經欲令開悟而問於
我諸智慧人為利自他能作是問大慧此楞
伽王曾問過去一切如來應正等覺二種之
義今亦欲問未來亦尒此二種義差別之
相一切二乘及諸外道皆不能測
尒時如來知楞伽王欲問此義而告之曰楞
伽王汝欲問我宜應速問我當為汝分別
解釋滿汝所願令汝歡喜能以智慧思惟觀
察離諸分別善知諸地備習對治證真實義
入三昧樂為諸如來之所攝受住奢摩他樂

解釋滿汝所願令汝歡
樂離諸分別善知諸地
入三昧樂為諸如來之
遠離二乘三昧過失
薩之地能如寶知諸法
花宮中以三昧水而灌
圓鏡无數善薩於中心
視如是境界不可思議
住修行地復起无量諸
所說不思議事震如來
得一切二乘及諸外道
尒時楞伽王菩薩佛許已
蓮花寶山頂上從座而
鏡化作无量種種色花
幢幡憧蓋冠珮瓔珞及
種勝妙莊嚴之具又復
无量諸音樂器過諸天
間之所有者又復化作
音樂器又復化作大寶
薩上復現種種上妙衣
養作是事已即昇靈

歡喜能以智慧思惟觀
修習對治證真實義
所攝受住奢摩他樂
住於不動善慧法雲善
花寶蓮
无我當於大寶蓮
其頂復現无量蓮花
住與諸衆會遍相瞻
楞伽王汝起一方便行
方便行汝定當得如上
住隨形應物汝所當
覺釋天等所未曾見

起諸婇女衆之所圍
種種色香未香塗香
餘世間未曾見聞種
化作欲界所有種種
龍乾闥婆等一切世
方佛土昔所曾見諸
羅網遍覆一切佛菩
脹達豆幢幡以為供
空高七多羅樹於靈

音樂器又復化作大寶羅網遍覆一切佛菩
薩上復現種種上妙衣服達豆幢幡以為供
養作是事已即昇靈空高七多羅樹於靈
空中復雨種種諸供養雲作諸音樂從空
而下即坐第二日電光明如大蓮花寶山頂
上歡喜恭敬而作是言我今欲問如來二義
如是二義我已曾問過去如來應正等覺彼
佛世尊已為我說我今未欲問於是義唯願
如來為我宣說世尊變化如來說此二義非
根本佛根本佛說三昧樂境不說靈妙
別所行善哉世尊於法自在唯願哀愍說此
二義一切佛子心皆樂聞
尒時世尊告彼王言汝應問我當為汝說時
夜又王更著種種寶冠瓔珞諸莊嚴具以嚴
其身而作是言如來常說法尚應捨何況非
法云何得捨此二種法何者是法何者非法法
若應捨云何有二有二即墮分別相中有體无
體是實非實如是一切皆是分別不能了知
阿賴耶識无差別相如毛輪住非淨智境法
性如是云何可捨尒時佛告楞伽王言楞伽
王汝豈不見瓶等无常敗壞之法凡夫於

性如是云何可捨尒時佛告楞伽王言楞伽
王汝豈不見瓶等无常敗壞之法凡夫於
中妄生分別汝今何故不如是知法與非法
差別之相此是凡夫之所分別非聖智見凡
夫墮在種種相中非諸聖者楞伽王如燒
宮殿園林見種種鏁火性是一所出无鏁由
薪力故長短大小各各差別汝今云何不如
是知法與非法差別之相楞伽王如一種子
生芽莖枝葉及以花果无量差別外法如是
內法亦然謂无明為緣生蘊界處一切諸法
於三界中受諸趣生有若樂好醜語默行坐
各各差別又如識相雖是一隨於境界有上
中下淨善惡種種差別楞伽王非但如上
法有差別諸修行者修觀行時自智所行
亦復見有差別之相況法與非法而无種種
差別分別楞伽王法與非法差別相者當知
悉是相分別故楞伽王何者是法所謂二乘
及諸外道靈妄分別說有實等為諸法因
如是等法應捨應離不應於中分別取相見
自心法性則无執著瓶等諸物凡愚所取本
无有體諸觀行人以毗鉢舍那如實觀察名

自心法性則无執著瓶等諸物凡愚所取本
无有體諸觀行人以毗鉢舍那如實觀察名
捨諸法楞伽王何者是非法所謂諸法无性
无相永離分別如實見者若有若无如是
境界彼皆不起是名捨非法復有非法所謂
兎角石女兒等皆无性相不可分別但隨世俗
說有名字非如瓶等而可取著以彼非是識
之所取如是分別亦應捨離是名捨法及捨非
法楞伽王汝先所問我已說竟楞伽王汝言
我於過去諸如來所已聞是義彼諸如來
已為我說楞伽王汝言過去但是分別未來
亦然我亦同彼楞伽王彼諸佛法皆離分別已
出一切分別戲論非如色相唯智能證為令
衆生得安樂故而演說法以无相智說名如
來是故如來以智為體智為身故不可分別
不可以何分別不可以我人衆生相分別何故
不能分別以意識因境界起取色於相是故
離能分別亦離所分別楞伽王譬如畫上彩
畫衆生无有實知世間衆生悉亦如是无業无
報諸法亦然无聞无說楞伽王世間衆生猶如
變化凡夫外道不能了達楞伽王能如是見名

報諸法亦無所說楞伽王世間衆生猶如
變化乞天外道不能了達楞伽王能如是見名
為正見若他見者名分別見由分別故取著
於二楞伽王譬如有人於水鏡中自見其像於
燈月中自見其影於山谷中自聞其響便生
分別而起取著此亦如是法與非法唯是分
別由分別故不能捨離但更增長一切虛
妄不得斷滅斷滅者所謂一緣一緣者是衆
勝三昧從此能生自證聖智以如來藏而為
境界

大乘入楞伽經集一切法品第二之初

尒時大慧菩薩摩訶薩與摩訶薩善薩俱遊
一切諸佛國土承佛神力從座而起偏袒右肩
右膝着地向佛合掌曲躬恭敬而說頌言

世間離生滅　譬如空花　智不得有无　而興大悲心
一切法如幻　遠離於心識　智不得有无　而興大悲心
世間恒如夢　遠離於斷常　智不得有无　而興大悲心
知人法无我　煩惱及分段　常清淨无相　而興大悲心
佛不住涅槃　涅槃不住佛　遠離覺所覺　若有若非有
法身如幻夢　云何可稱讚　知无性无生　乃至稱讚佛
佛无根境相　不見名見佛　云何於手足　而能有讚歎

法身如幻夢　云何可稱讚　知无性无生　乃至稱讚佛
佛无根境相　不見名見佛　云何於手足　而能有讚歎
若見於手足　斷靜遠離生　是人令後世　離著无所有
尒時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已自說姓名
我名為大慧　通達於大乘　今以百八義　御諸尊中上
時世間解聞是語已善觀衆會而作是言
汝等諸佛子　今皆悉所問　我當為汝說　自證之境界
尒時大慧菩薩摩訶薩承佛神力已頂礼佛足
以頌問曰

云何起計度　云何淨計度　云何起迷惑　云何淨迷惑
云何名佛子　及无影次第　云何利生化　相及諸外道
解脫至何所　誰轉誰能解　云何禪境界　何故有三乘
彼以何緣生　何作何能作　誰說二俱異　云何諸有起
云何无色定　及與滅盡定　云何為想滅　云何後定覺
云何所作生　進去及持身　云何見諸物　云何入諸地
云何有佛子　誰能破三有　何處身云何　生復住何處
云何得神通　自在及三昧　三昧心何相　類佛為我說
云何名識藏　云何起諸見　云何退諸見　云何成无我
云何姓非姓　云何唯是心　何因達五相　云何成无我
云何无衆生　云何隨俗說　云何得不起　常見及斷見
云何佛外道　其相不相違　何故當來世　種種諸異部

云何无衆生　云何隨俗說　云何得不起　常見及斷見
云何佛外道　其相不相違　何故當來世　種種諸異部
云何爲性空　云何刹那滅　胎藏云何起　云何世不動
云何諸世間　如幻亦如夢　乾城及陽燄　乃至水中月
云何善提分　鼻孔從何起　云何國土亂　何故見諸有
云何知世法　云何離文字　云何如空花　不生亦不滅
真如有衆種　諸度心有衆　云何如虛空　云何離分別
云何地次第　云何得无影　何者二无我　云何所知淨
聖智有衆種　或衆生亦然　摩尼等諸寶　斯並云何出
誰起於語言　衆生及諸物　明震與伎術　誰之所顯示
伽他有衆種　長行白亦然　道理衆不同　解釋衆差別
飲食是誰作　愛欲云何起　云何轉輪王　及於諸小王
云何王守護　天衆衆種別　地日月星宿　斯等並是何
解脫有衆種　備行晦淺深　云何何關係　弟子衆差別
如來有衆種　本生事亦然　衆魔及異學　如是各有衆
自性衆種異　心有衆種別　云何唯假設　類佛爲關濟
云何爲風雲　念智何因何　藤樹等行列　此並誰能作
云何鳥獸　何因而捕取　云何卑賤人　類佛爲我說
云何六時攝　云何一闡提　女男及不男　此並云何生
云何備行進　云何備行退　瑜伽師有衆　令人住其中
衆生生諸趣　何形何色相　面饒大自在　此復何因得

云何六時攝　云何一闡提　女男及不男　此並云何生
云何備行進　云何備行退　瑜伽師有衆　令人住其中
衆生生諸趣　何形何色相　面饒大自在　此復何因得
云何釋迦種　云何甘蔗種　仙人長苦行　是誰之教授
何因佛世尊　一切刹中現　異名諸色類　佛子衆圓繞
何因不食肉　何因令斷肉　食肉諸衆生　以何因故食
何故諸國主　猶如日月形　須彌及蓮花　爲字師子像
何故諸國主　如因陀羅網　寶住或側住　一切實所成
何故諸國主　无垢日月光　或如花果形　瑩飾細畫鼓
云何變化佛　云何爲報佛　真如智慧佛　類皆爲我說
云何於欲界　不成等覺　何故色究竟　離染得善提
如來滅度後　誰當持正法　世尊住久如　正法與時住
悉種有衆種　諸見復有衆　何故立毗尼　及以諸比丘
一切諸佛子　獨覺及聲聞　云何轉所依　云何得无相
云何得世通　云何得出世　復以何因故　心住七地中
僧伽有衆種　云何成破僧　云何爲衆生　廣說醫方論
何故大牟尼　曾說如是言　如業拘留孫　拘那含是我
何故說斷常　及與我无我　何不恒說實　一切唯是心
云何男女林　訶梨菴羅樹　雞雞及輪圓　及以金剛山
如是處中間　无量寶莊嚴　仙人乾闥婆　一切皆充滿
此皆何因緣　願尊爲我說

如是處中間　无量寶莊嚴　仙人乾闥婆　一切皆充滿
此皆何因緣　願尊為我說

尒時世尊聞其所請大乘微妙諸佛之心軍上
法門即告之言善哉大慧諦聽諦聽如汝所
問當次第說即說頌言

若生若不生　涅槃及空相　流轉无自性　波羅蜜佛子
解脫辟支佛　外道无色行　須彌巨海山　佛諸刹土地
星宿與日月　天衆阿脩羅　解脫自在通　力神諸三昧
識及如意足　菩提分及道　禪定與无量　諸藝及往來
乃至滅盡定　心生起言說　心意識无我　五法及自性
分別所分別　能所二種見　諸乘種性處　金剛真珠
一闡提大種　燕龍及一佛　衆生有无有　智所知教得
鳥獸何因　云何而捕取　云何因辟支　相應民志種
所作及能作　衆林異法處　如是真實理　唯心无境界
諸地无次第　无相轉所依　醫方之巧論　伎術諸明處
須彌諸山地　巨海日月量　上中下衆生　身食與微塵
一一刹與塵　一一月與時　與弓供盧舍　半由旬由旬
兎毫與隙遊　蛾羊毛鵝毛　半升與一升　是各與微麦
一斛及十斛　十萬億千億　乃至頻婆羅　是等各與數
與塵成芥子　與芥成草子　復以與草子　而成於一豆
與豆成一銖　與銖成一兩　與兩成一斤　與斤成須彌

與塵成芥子　與芥成草子　須以與草子　而成於一豆
與豆成一銖　與銖成一兩　與兩成一斤　與斤成須彌
此等所應請　何因問餘事　解脫辟支佛　諸佛及佛子
如是等身量　各有大微塵　大成各與塵　一一根有與
眉及諸毛孔　復各與塵成　如是等諸事　云何不問我
云何得賢聖　云何轉輪王　云何王守護　云何得解脫
云何長行句　煩欲及飲食　云何男女林　金剛等諸山
幻夢渴愛辟　諸雲從何起　時節云何有　何因種種味
女男及不男　佛菩薩嚴飾　云何諸妙山　仙闥婆莊嚴
解脫至何所　誰轉誰解脫　云何禪境界　變化及外道
云何无因作　云何有因作　云何轉諸見　云何起計度
云何淨計度　所作云何起　云何而轉去　云何斷諸想
云何起三昧　破三有者誰　何處身云何　云何无有我
云何隨俗說　法爾相云何　及所聞非我　云何為脫藏
及以餘文分　云何斷常見　云何心一境　云何言說智
戒種性佛子　云何禪定擇　云何師弟子　衆生種性別
飲食及塵空　聰明處施設　云何樹行布　是法之所聞
何因一切刹　種種相不同　或有如空穀　業數及衆花
或有雜光明　仙人長者行　或有好族姓　令衆生尊重
或有體卑陋　為人所輕賤　云何欲界中　備行不成佛
而於色究竟　乃至等云何　云何世間人　而能獲神通

何因一切剎 種種相不同 或有知愛樂 衆皺及衆花
或有離光明 仙人長者行 或有好族姓 令衆生尊重
或有體卑陋 為人所輕賤 云何欲界中 猶行不成佛
而於色究竟 乃非等覺 云何世間人 而能獲神通
何因稱比丘 何故名僧伽 云何化及報 真如智慧佛
云何使其心 得住七地中 此及於餘義 汝今咸問我
如先佛所說 一百八種句 一一相相應 遠離諸見過
亦離於世俗 言語所成法 我當為汝說 佛子應聽受
尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是
一百八句佛言大慧所謂生句非生句常句
非常句相句非相句住異句非住異句剎那
句非剎那句自性句非自性句空句非空句
漸句非漸句心句非心句中句非中句恒句
非恒句緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩
惱句愛句非愛句方便句非方便句善巧句
非善巧句清淨句非清淨句相應句非相應
句辭喻句非辭喻句弟子句非弟子句
師句非師句種性句非種性句三乘句非三
乘句无影像句非无影像句顛句非顛句三
輪句非三輪句標相句非標相句有句非有句
无句非无句俱句非俱句自證聖智句非自
證聖智句規法樂句非規法樂句剎句非剎句

輪句非三輪句標相句非標相句有句非有句
无句非无句俱句非俱句自證聖智句非自
證聖智句規法樂句非規法樂句剎句非剎句
塵句非塵句水句非水句乃句非乃句大種
句非大種句算數句非算數句神通句非神
通句虛空句非虛空句雲句非雲句巧明句
非巧明句伎術句非伎術句風句非風句地句
非地句心句非心句假立句非假立句體性句
非體性句蘊句非蘊句衆生句非衆生句覺
句非覺句涅槃句非涅槃句所知句非所知句
外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句
非幻句夢句非夢句陽燄句非陽燄句影像
句非影像句火輪句非火輪句乾闥婆句非
乾闥婆句天句非天句飲食句非飲食句嫌
欲句非嫌欲句見句非見句波羅蜜句非波羅
蜜句或句非或句日月星宿句非日月星宿
句諦句非諦句果句非果句滅句非滅句滅
起句非滅起句醫方句非醫方句相句非相
句文句非文句禪句非禪句迷句非迷
句現句非現句讓句非讓句種族句非種族
句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受

句現句非現句讃句非讃句種族句非種族
句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受
句實句非實句記句非記句一闡提句非一闡
提句女男不男句非女男不男句未句非
味句作句非作句身句非身句計度句非
計度句動句非動句根句非根句有為句非
有為句因果句非因果句色究竟句非色究
竟句時節句非時節句樹藤句非樹藤句
種種句非種種句演說句非演說句定定句非
定定句毗尼句非毗尼句比丘句非比丘句住
持句非住持句文字句非文字句大慧此百八
句皆是過去諸佛所說
*
今時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識
有與種生住滅佛言大慧諸識有二種生住
滅非臆度者之所能知所謂相續生及相生
相續住及相住相續滅及相滅諸識有三相
謂轉相業相真相大慧識廣說有八略則唯
二謂現識及分別事識大慧如明鏡中現諸色
像現識亦爾大慧現識與分別事識此二識
无異相互為因大慧現識以不思議熏變
為因分別事識以分別境界及无始戲論習

為因分別事識以分別境界及无始戲論習
氣為因大慧阿賴耶識虛妄分別種種習氣
滅即一切根識滅是名相滅大慧相續滅者
謂所依因滅及所緣滅即相續滅所依因者
謂无始戲論虛妄習氣所緣者謂自心所現
分別境界大慧譬如涅槃與微塵非異非不
異金與莊嚴具亦如是大慧若涅槃與微塵
異者應非彼成而實彼成是故不異若不異
者涅槃微塵應无分別大慧轉識藏識若異
者藏識應非彼因若不異者轉識滅藏識
亦應滅然彼真相不滅大慧識真相不滅但
業相滅若真相滅者藏識應滅若藏識滅者
即不異外道斷滅論大慧彼諸外道作如是說
眼境界相續識滅即无始相續識滅大慧彼
諸外道說相續識從作者生不說眼識依色光
明和合而生唯說作者為生因故作者是何
彼計勝性丈夫自在時及微塵為能作者
復次大慧有七種自性所謂集自性性自性
相自性大種自性因自性緣自性成自性復次
大慧有七種第一義所謂心所行智所行之
見所行趣二見所行趣于地所行如來所行

大慧有七種第一義所謂心所行智所行二
見所行超二見所行超子地所行如來所行
如來自證聖智所行大慧此是過去未來
現在一切如來應正等覺法自性第一義心
以此心成就如來世間出世間最上法以聖慧
眼入自共相種種安立其所安立不與外道惡
見共大慧云何為外道惡見謂不知境界自
分別現於自性第一義見有見无而起言
說大慧我今當說若了境如幻自心所現則
滅妄想三有苦及无知愛業緣大慧有諸沙
門婆羅門妄計非有及有我國界外顯現諸
物依時而住或計蘊界處依緣生住有已即
滅大慧彼於若相續若作用若生若滅若諸
有若涅槃若道若業若果若諦是破壞斷滅
論何以故不得現法故不見根本故大慧譬如
瓶破不作瓶事又如雄種不能生芽此亦如
是若蘊界處法已現當滅應知此則无相續
生以无因故但是自心靈妄所見復次大慧若
本无有識三緣合生龜毛兎角應生毛角應出油沙
宗則壞違決定義所作事業悉空无益大
慧三合為緣是因果性可說无有過現未來

宗則壞違決定義所作事業悉空无益大
慧三合為緣是因果性可說為有過現未來
從无生有此依住覺想地者所有理教及自
悪見熏習餘氣作如是說大慧愚癡凡夫
悪見所墜邪見迷醉无智妄稱一切智說
大慧復有沙門婆羅門觀一切皆无自性
如空中雲如旋火輪如乾闥婆城如幻如燄
如水中月如夢所見不離自心由无如來虛
妄見故取以為外作是觀已漸分別緣亦
離妄心所取名義知身及物并所住處一
切皆是藏識境界无能所取及生住滅如是思
惟恒住不捨大慧此菩薩摩訶薩不久當得
生死涅槃二種平等大悲方便无功用行觀
衆生如幻如影從緣无起知一切境界離心无
得行无相道漸具諸地住三昧境了達三界皆
唯自心得如幻定絶諸影像成就智慧證无
生法入金剛喻三昧當得佛身恒住如如起
諸變化力通自在大慧方便以為嚴飾遊
諸佛國受離外道及心意識轉依次第
成如來身大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應
當遠離惡見愛心四種所作住滅法戲

W2T672 16/594A29

諸佛國土離外道及心意識轉依次第
成如來身大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應
當遠離蘊界處心四緣所作生住滅法藏
論分別住住心量觀察三有无始時來妄習
所起思惟佛地无相无生自證聖法得心自
在无功用行如如意寶隨宜現身令達唯心
漸入諸地是故大慧菩薩摩訶薩於自悉擿
應善備學

大乘入楞伽經卷第一

12

S一摺(11) 1~5

佛說佛名經卷第十一

舍利弗舉要言之現在諸佛
舍利弗譬如東方恒河沙世
世界西方恒河沙世界北方恒
下四維恒河沙世界彼一切世
上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如
是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛言
舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在者我現
前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭
檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子
同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難何
況種種異名母異名父異名城異名弟子異
名侍者舍利弗佛彼若干世界彼人於何等
世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界
若著微塵及不著者下至水際上至有頂
舍利弗復有第二人取彼微塵彼若干微塵
數尒時佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界過尒所世界為一步舍利弗彼人復過若
干微塵數世界為一步彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸
微塵舍利弗如是若千世界若著微塵及不
著者諸佛微塵復更著十方世界舍利弗復

億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸
微塵舍利弗如是若干世界若着微塵及不
著者滿中微塵須更著十方世界舍利弗須
過水際上至有頂滿中微塵
舍利弗須有第三人取彼余所微塵過彼余
所微塵數世界為過一步彼若干百千万億
那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微
塵須有第四人彼若干微塵數世界若着微
塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵
舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗
言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知
其數然彼同名輸頭檀城同名迦毗羅第一弟子
耶父同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀
同名舍利弗如是第五人第六第
彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第
七第八第九第十人
舍利弗復有第十一人是人彼若干微塵中
取一微塵破為十方若干世界微塵數分如
是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分舍
利弗於意云何彼微塵分可知數不舍利弗
言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知
塵分佛國土為過一步如是疾神通行東方

W→樓(11) 46

言不也世尊佛告舍利弗若有人彼若干微
塵分佛國土為過一步如是疾神通行東方
世界无量无邊劫下一微塵東方盡如是微
塵舍利弗如是若干世界若着微塵及不着
者滿中微塵須更著十方世界舍利弗復過
是世界若着微塵及不着者彼諸世界下至
水際上至有頂滿中微塵
舍利弗須有第三人取彼余所微塵過彼余
所微塵數世界為過一步彼若干百千万億
那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微
塵須有第四人彼若干微塵數世界若着微
塵及不着者下至水際上至有頂滿中微塵
舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗
言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵可知
其數然支同名輸頭檀城同名摩訶摩

賦朋韓　號二二九二斯

有韓[illegible]根有伴[illegible]有[illegible]德[illegible]萬[illegible]臣[illegible]不樂[illegible]是[illegible]

[illegible]能諫之果伯[illegible]白[illegible]能諫之用

[illegible]是次金之清音不樂[illegible]

與次為曰從宋王[illegible]與其言[illegible]初韓[illegible]此

[illegible]之[illegible]

說[illegible]往[illegible]者[illegible]宋王[illegible]

[illegible]之馬前後仕於[illegible]人[illegible]之[illegible]

[illegible]馬[illegible]著[illegible]韓[illegible]

[illegible]下如西[illegible]大日[illegible]王[illegible]

[illegible]宋雄[illegible]速[illegible]宋王[illegible]次著[illegible]取[illegible]

[illegible]面[illegible]妾隱藏[illegible]韓用[illegible]曰[illegible]布[illegible]出[illegible]者曰[illegible]韓[illegible]

[illegible]刑[illegible]某小[illegible]平刑[illegible]燒[illegible]無[illegible]情[illegible]著[illegible]東[illegible]

[illegible]西海之[illegible]賊[illegible]妾[illegible]請於[illegible]意此[illegible]

[illegible]語[illegible]頭却行[illegible]下如[illegible]即[illegible]裂[illegible]褐[illegible]子[illegible]卓

[illegible]曰[illegible]書[illegible]著[illegible]上[illegible]次韓用[illegible]

[illegible]即曰[illegible]宋王[illegible]之忠[illegible]

為人[illegible]曰韓[illegible]死時[illegible]無[illegible]

[illegible]王即[illegible]

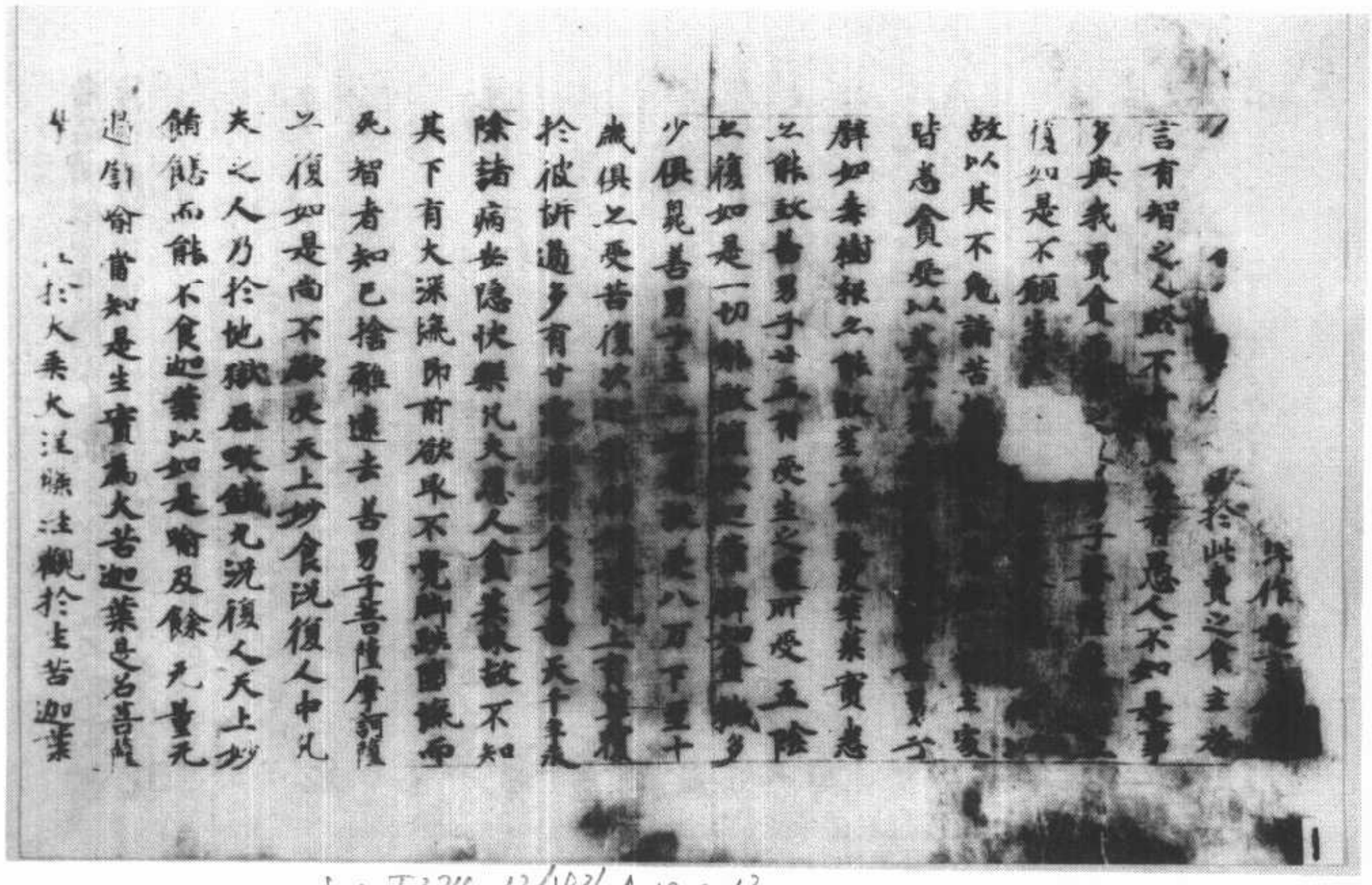
[illegible]之[illegible]

[illegible]之[illegible]

是事[illegible]煎[illegible]池中是其意大[illegible]無聲是其

小[illegible]無音是其恩天下事此是[illegible]

與夫見韓用甲死向更[illegible]言[illegible]大王恩



S-T374 12/436A 12~13

斯二九二三號　大般涅槃經卷第十二

水善男子人之如是既為衰老之所軋枯心
常憶念苦時所受五欲之樂復次迦葉猶如
秋月所有蓮華皆為一切之所樂見及其衰
黃人所惡賤善男子歲年老已復如是悉
為一切之所愛樂及其衰至界所惡賤復次
迦葉譬如甘蔗既被押已滓无復味善男子
老年歲色之復如是既被老押无三種味一
出家味二讀誦味三禪味復次迦葉譬如
滿月夜多光明盡則不余善男子人之如是老
則端嚴形貌猶彈去則衰減形神枯悴復
次迦葉譬如有王常以正法治於國土盡實
无曲慈悲好施時為鄰國之所破壞流離迭
遊遂至他土他土人民見已生於憐愍之心
歲作是言大王往日正法治國不枉万性如
何一旦流離至此善男子人之如是既為衰
老所敗壞已常讀苦時所行事業復次迦葉
譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停善
男子人之如是唯賴苦老苦膏既盡衰老之
炷何得久停復次迦葉譬如枯河不能利益
人及非人飛鳥走獸善男子人之如是為老
所枯不能利益一切作業復次迦葉猶如

人及非人飛鳥走獸善男子人之如是為老
所枯不能利益一切作業復次迦葉譬如河
側臨峻之樹若遇暴風必皆摧折善男子人
之如是臨老險側既至勢不得停復次
迦葉如車軸折不任重載善男子老之如是
不能諮受一切善法復次迦葉譬如舉現為人
所輕善男子老之如是常為一切之所輕
數迦葉以是等喻及餘无量无邊辭喻當知
是老實為大苦迦葉是為善護身初住偏行
火乘大涅槃經觀於老苦迦葉云何善護身
訶責偏行火乘大涅槃經觀於病苦病苦所謂病
者餘據一切安隱樂事譬如色傷據樂苗
復次迦葉如人有惡心常憂怖不據惡怖善
男子一切衆生之復如是常長病苦心懷憂
惱復次迦葉譬如有人形狀端政為王夫人
愛心所愛遣信遍喚與共交通時王夫人時
時遣人枕其一日截其一月斷其一足是人
尒時形容改異人所惡賤善男子人之如是
雖復身體耳目具足既為病苦所逼色則
為衆人之所惡賤復次迦葉如芭蕉樹斬莖
盡驟有子則死善男子人之如是有病則死

為衆人之所悉踐復次迦葉如芭蕉樹華
盛驟有子則死善男子人之如是有病則死
復次迦葉如轉輪王主兵大臣常在前導王
隨後行之如魚王蟻王蠱王牛王高主在前
行時如是諸衆悉皆隨從无檢禪者善男子
无轉輪王之復如是常隨病臣不相捨離魚
蟻蠱牛高主病王之復如是常為死衆之所
隨逐迦葉病因緣者所謂若惱悉長嘆身
心不安或為惡賊之所逼害或像毒蠱
槌裸之能却壽正念根本復能破壞此身
色力勢安樂除捨憍慢能滅熾然
以是等喻及餘无量无邊譬喻當知病者是
為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大
涅槃經觀於病苦迦葉云何菩薩摩訶薩備
行大乘大涅槃經觀於死苦所謂死者能燒
滅故迦葉如火火起能燒一切唯除二禪力
不生故善男子死火之余能燒一切唯除善
薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次迦葉
如水火起一切謝沒唯除三禪力不生故善
男子死水之余謝沒一切唯除善薩住於大
乘大般涅槃復次迦葉如風火起能吹一切

男子死水之余謝沒一切唯除善薩住於大
乘大般涅槃復次迦葉如風火起能吹一切
悉令散滅唯除四禪力不生故善男子死風
之余悉能吹滅一切所有唯除善薩住於大
乘大般涅槃迦葉善薩白佛言世尊彼第四
禪以何因緣風不能吹水不能燒火不能燒
佛告迦葉善男子彼第四禪內外遍悉一切
无故善男子初禪遍悉內有覺觀外有火災
二禪遍悉內有歡喜外有水災三禪遍悉內
有佛悉亦有風災善男子彼第四禪內亦遍
悉一切俱无是故諸災不能及之善男子善
薩摩訶薩之復如是安住大乘大般涅槃內
外遍悉一切皆空是故无災不能及之復次善
男子如金翅鳥能燒能滅一切龍及金銀
等寶唯除金剛不能令滅善男子无金剛鳥
之復如是能燒能滅一切衆生唯不能滅住
於大乘大般涅槃善薩摩訶薩復次迦葉
譬如河漸所有草木大水暴長悉隨漸流入於
大海唯除鞞柳以其澁故善男子一切衆生
之復如是悉皆隨流入于死海唯除善薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如鄔羅迦悉能

之復如是悉皆隨流入于死海唯除菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如那羅延悉能
摧伏一切力士唯除大風何以故以无身故
善男子死那羅延之復如是悉能摧伏一切
衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃何以故
以无身故復次迦葉譬如有人於怖畏中詐
現親善常相追逐如影隨形伺求其便而欲
害之彼怖謹慎堅牢自備故使是人不能得
害善男子死怖之余常伺衆生而欲害之唯
不能害住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩何
以故以是菩薩不放逸故復次迦葉譬如半
降金到乘兩悉壞乘未諸山林土沙凡石
金銀流離一切之物唯不能壞金剛真實善
男子金剛之復如是悉能破壞一切衆
生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如金翅鳥能唯不能噉受三歸
者善男子死金翅鳥之復如是能噉一切无
量衆生唯除菩薩住三空者何謂三空空无
想願復次迦葉如摩羅毒蛇凡所螫雖有
良呪上妙好藥无如之何唯阿闍多星呪能
令除愈善男子死毒所螫之復如是一切醫

良呪上妙好藥无如之何唯阿闍多星呪能
令除愈善男子死毒所螫之復如是一切醫
方无如之何唯除菩薩住於大乘大般涅槃
呪復次迦葉譬如有人為王所瞋其人若能
以漏善語貢上財寶便可得脫善男子死王
不余雖以漏語錢財孫寶而貢上之之不得
脫善男子死者於險難處无有資糧去處
玄遠而无伴侶晝夜常行不知邊際遠遠
冥无有燈明入无門戶而有處所雖无痛處
不可療治住无處所到不得脫无所破壞見
者悉喜非是惡色而令人怖畏在身邊不可
覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當
知是死真為大苦迦葉是為菩薩摩訶薩備
行大乘大涅槃經觀於死苦迦葉云何菩薩
摩訶薩住於大乘大涅槃經觀憂別離苦憂
別離苦能為一切衆苦根本如說
回憂生憂　回憂生怖　若離於憂　何憂何怖
憂因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老憂別離苦所謂命終善男子以別離故
能生種種微細諸苦令當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為

能生種種微細諸苦令當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一瘡瘡其瘡
系蒲如鳧羅綿細滑軟如漸漸增長不以為
患足滿十月瘡即開敷生一童子其形端政
奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒時
頂生於十五日廣在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶具輪千輻聲輒具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日浴
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不藏聲輒
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即是聖王即當得作轉輪聖帝復作是念
我今當試即以左手擊此輪寶右執香爐右
膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如
過去轉輪聖王所行道法作是誓已是金輪
寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手
尒時頂生心生歡喜踊躍无量復作是言我

寶飛昇虛空遍十方已還來住在頂生左手
尒時頂生心生歡喜踊躍无量復作是言我
今定當作轉輪聖王其後不久復有鳥寶狀
狼蒲藪如白蓮華七枝柱地頂生見已復作是
念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五
日晨在高樓沐浴受齋若有鳥寶狀狼蒲藪
如白蓮華七枝柱地而來應者當知是王即
是聖王復作是念我今當試即擊香爐右膝
著地而發誓言是白鳥寶若實不虛應如過
去轉輪聖王所行道法作是誓已是白鳥寶
從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處尒
時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言我今
定是轉輪聖王其後不久次有馬寶其色紺
炎毛尾金色頂生見已復作是念我昔曾聞
五通仙說若轉輪王於十五日履在高樓沐
浴受齋若有馬寶其色紺炎毛尾金色而來
應者當知是王即是聖王復作是念我今當
該即執香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶
若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作
是誓言是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大

若寶不虛應如過去轉輪聖王所行道去作
是誓言是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大
海際還住本處尒時頂生心大歡喜踴无量
復作是言我今定是轉輪聖王其後不久復
有女寶形容端政嚴妙第一不長不短不白
不黑身諸毛孔出旃檀香口氣香潔如青蓮
華其目遠視見一由旬身聞軍嘆之復如是其
舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅葉心
聰叡猶有大智慧於諸眾生常有諦語是女
以手摩王衣時即知王身安樂病患之知王
心所緣之處尒時頂生復作是念若有女人
能知王心即是女寶其後不久於王宮內自
然而有寶摩尼珠純青流璃大如人膝能於
闇中照一由旬若天降雨滿如車軸是珠力
能作蓋遍覆之一由旬遍此大而不令下過尒
時頂生復作是念若轉輪王得是寶珠必
是聖王其後不久有主藏臣自然而出多饒
財寶臣富无量庫藏盈溢无所乏少耕服根
力能徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆
能辦之尒時頂生復欲試之即共乘船入於
大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞

能辦之尒時頂生復欲試之即共乘船入於
大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞
已即以兩手托大海水時十指頭出十寶藏
以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其
餘在者當投大海尒時頂生心大歡喜踊躍
无量復作念言我今定是轉輪聖王其後不
久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一
若知四兵若任鬪者則現聖王若不任者退
不令見未推伏者能令推伏已推伏者力能
守護
尒時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當
知定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸
大臣等當知此閻浮提安隱豐樂無我今
已七寶成就千子具足何所為諸臣答言
唯然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒
時聖王與其七寶一切營從飛空而住東弗
婆提彼土人民歡喜歸化復告大臣我閻浮
提及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化
七寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯
然大王西瞿陀尼猶未歸德尒時聖王復與
七寶一切營從飛空而住西瞿陀尼王既至

*、

並大王西瞿陀尼猶未歸德余時聖王復與
七寶一切營從飛空而住西瞿陀尼王既生
彼彼土人民亦復歸伏復告大臣我聞浮提
及弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛咸
以歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣
答言唯並大王北鬱單日猶未歸化余時聖
王復與七寶一切營從飛空而住北鬱單日
王既至彼彼土人民歡喜歸德復告大臣我
四天下安隱豐樂人民熾盛咸以歸德七寶
成就千子具足更何所為諸臣答言唯並大
王世三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴无比所居宮殿林檎卧具悉是七寶自持
天福來乘歸化今可住討念其推伏余時聖
王復與七寶一切營從飛騰空上切利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹切利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復見白
色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂切利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逆見已執手昇善法堂分坐而坐彼時二

113

是善法堂切利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出
迎逆見已執手昇善法堂分坐而坐彼時二
*、王形容相狀等无差別唯有視眴為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼天主即
住其中為天王不善男子余時帝釋受持讀
誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義
未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因
緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱復過患病即便命終余
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子當知如是愛別離者極為大苦善男子善
薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦況
況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在
之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩備
行大乘大涅槃經觀愛別離苦善男子是菩
薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆
有如是愛別離苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖
杻械以為大苦菩薩摩訶薩之復如是觀於
五道一切愛生悉是愛別離苦善男子復次善

114

相機以為大苦菩薩摩訶薩之復如是觀於
五道一切愛生悉是怨憎合會大苦復次善
男子譬如有人常長怨家和璅相機捨離又
無量子眷屬珍寶生業而遠逃避善男子菩
薩摩訶薩之復如是怖畏生死具足備行六
波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩備
行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云何
菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求者
一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善
法善法未得苦惱法未滅苦是則略說五
陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩
訶薩白佛言世尊如佛所說五陰苦是義
不然何以故如佛往昔告釋摩男若色者
一切衆生不應求色若有求者則不名苦如
佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦不樂
受如佛先為諸比丘說若有人能備行善法
則得受樂又如佛說於善道中六塵受樂眼
見好色是則為樂耳聲舌身意悉為法之復
如是如佛說偈

115

持戒則為樂　身不受衆苦　瞑眠得安隱　寤則心歡喜
若受衣食時　調習而經行　獨處於山林　如是為寂樂
若住於衆生　晝夜常精懃　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无有阿羅漢
菩薩摩訶薩　業竟到彼岸　所作衆事雜　是名為寂樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應

大般涅槃經卷第十二

116

W→T374 12/439B24

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埿琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍情淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

吾諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於末世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養事上　已足尊已　備習一切　无上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悲

S→T262 9/20C4

斯二九二四號　妙法蓮華經卷第三

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悲
悚懷一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而蒙授記者
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王餐　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　無量小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃安隱樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法

辟喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆亦將世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正妹妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 將不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒

縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍情
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道亦有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 當一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能覩者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸

今時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿国名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目犍連　捨是身已　得見八十
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華旨伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　有大威德
三明六通

其佛壽命　二十四劫　常為天人
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　威得成佛　我及汝等　宿世因緣
菩今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種盡於汝等意
云何是諸國土善筭師善筭師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
今時世尊欲重宣此義而說偈言

劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今時
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已乘睿阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華而百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三

藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨而珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 求无量億歲 今乃得成佛
諸願已具足 衆事皆已辦 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常惟怕 未曾有散亂
究竟永斷滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暗入於暗 永不聞佛名 今佛得尊上 安隱无漏法
我等及天人 為得廣大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍
益諸天人民重說偈言
世雄无等倫 有福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為不別顯示 今等是何義

世尊光等佛 白福自莊嚴 得无上智慧 願為世間尊
度我於我等 及諸衆生類 為名別頭示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 發願及備福 皆令所行事
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛 得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百万億諸佛世界 六種
震動 其國中間 地動之處 日月威光所不能
照 而皆大明 其中衆生 各得相見 咸作是言
此中云何忽生衆生 又其國界諸天宮殿 乃至梵
宮 六種震動 大光普照 遍諸世界 諸天
光 尒時東方五百万億諸國土中 梵天宮
殿光明照曜倍於常明 諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有 以何因緣而現此
相 是時諸梵天王即各相詣共議此事 而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大

以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞 及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言 唯見哀愍受我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等昔從來 五百万億國 皆供養佛故 為佛養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生聞法隨喜時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵天王皆自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王

光明照耀普所未有歡喜踊躍生希有心即
各相論共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千方億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大迦
葉膽如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等願納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度脫衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道者生天　諸惡道減少　善者增益
尒時大迦葉如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相論共議此事以何因緣我等宮殿有此光
耀而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威耀　此非先因緣　是相宜來之
過未百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上波佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸賢天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　光曜照諸者
慈悲雲波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　莊嚴故嚴飾
世尊大悲聽　唯願垂納受

尒時諸賢天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸賢天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等歸請　當演微妙音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所住宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

尒以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
尒以何因緣　如是之妙相　昔所未聞見　為天龍天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來安于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上波佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　久遠時乃出　如優曇鉢華　時一現
世尊亦如是　無量億劫中　為度諸衆生　而現大神力
我等諸衆生　久處惡道中　見佛如此相　願除我等苦
若有諸衆生　種種諸惡道　於佛法出時　皆得離惡道
如須彌山頂　一切衆生見　諸天龍人等　皆悉得安隱
佛在大衆中　而為諸天人　以一音演說　衆生隨類得
一音演說法　衆生類各解　佛以種種法　令得諸安樂
世尊說法時　無量億衆生　聞法得利益　或得須陀洹
或復諸衆生　以種種因緣　無量億劫中　稱歎佛功德
如是諸衆生　故現於世間　如出成正覺　我等甚歡慶
及餘一切衆　善哉未曾有　我等諸宮殿　莊嚴故嚴飾

來經說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時被佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
定安靜各各升於法座亦復入於禪定
於一處敷師子座結跏趺坐
尒時五百万億諸賢天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸賢天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而教演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸賢天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

來曾休息說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
定各升法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說不別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中彼等皆當數數親近而供養之所以者
何是聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌

須彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名師
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者於等諸比丘
及我滅度後來來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸菩薩如來方便記
法諸比丘若知來自知涅槃時到衆又清淨

佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止

既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘而別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千方億國繞　俱行至佛所
頭面礼佛已　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　如曇華群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　放淨光照　普所未曾有

世尊甚難值　久遠時一現　譬如優曇華　震動於一切
來方諸世界　五百萬億國　其宮殿光照　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
諸佛將法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　特兄上法輪
兄童慈世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宮殿是法時　六百萬億劫　得盡諸苦際　貧成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　百億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　亦別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法坐　說是大乘經
於佛滅度後　當稱揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所

在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絕多毒獸
又復無水草　人所長怖畏　无數千萬衆　欲過此險道
其路甚曠遠　逕五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當談神通力
化作大城郭　在眾諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中道欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈怠
不能度生死　煩惱諸惡道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　不別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝等所得非滅
為佛一切智　當於大精進　發證一切智　十力等佛法

W→T262 9/279B

為佛一切智 當於大精進 安住一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實誠 諸佛之道師 為悲說實語
既知是已 引入於佛慧

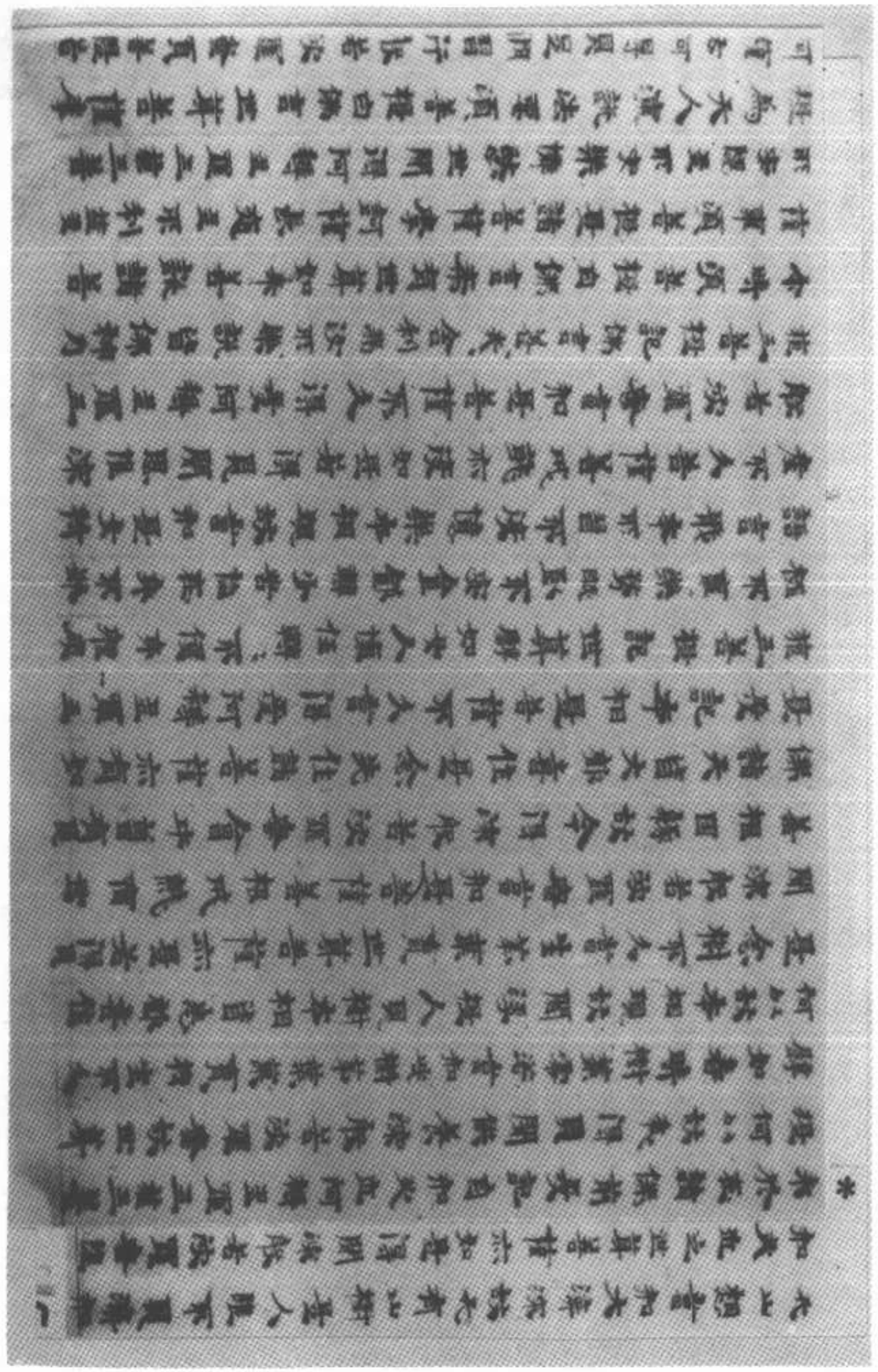
妙吉菩薩經卷第三

弟子鄭衛為亡息知遠敬寫

五者八者一
於意云何汝
能化佛尸迦善薩
空如響如焰如夢亦不分別書和
尒時佛以神力令三千大千
釋提桓因娑婆世界主諸
梵王新住一面四天王諸釋
以佛神力得見乎佛如是相如名說般若波羅
皆名須菩提難問曾亦知釋提桓因帝釋
成阿耨多羅三藐三菩提亦於此處說般若波羅蜜
尒時須菩提白佛言世尊非勤善薩成阿耨多羅
三藐三菩提時於是衆中何說般若波羅蜜
提非勤善薩成阿耨多羅三藐三菩提時說般若
波羅蜜不說色空不說受想行識空不說色耨
不說色鮮不說受想行識耨不說受想行識
鮮須菩提言世尊般若波羅蜜清淨無言色清
淨故般若波羅蜜清淨受想行識清淨故般若
波羅蜜清淨言空空故般若波羅蜜色空
淨故般若波羅蜜清淨受想行識空故般若波
羅蜜清淨須菩提空淨故般若波羅蜜
若有善男子善女人能受持讀誦般若波羅蜜

S→T223　8/552C9~18
W→　8/553C10

S→T223 8/55464
W→ 8/55559

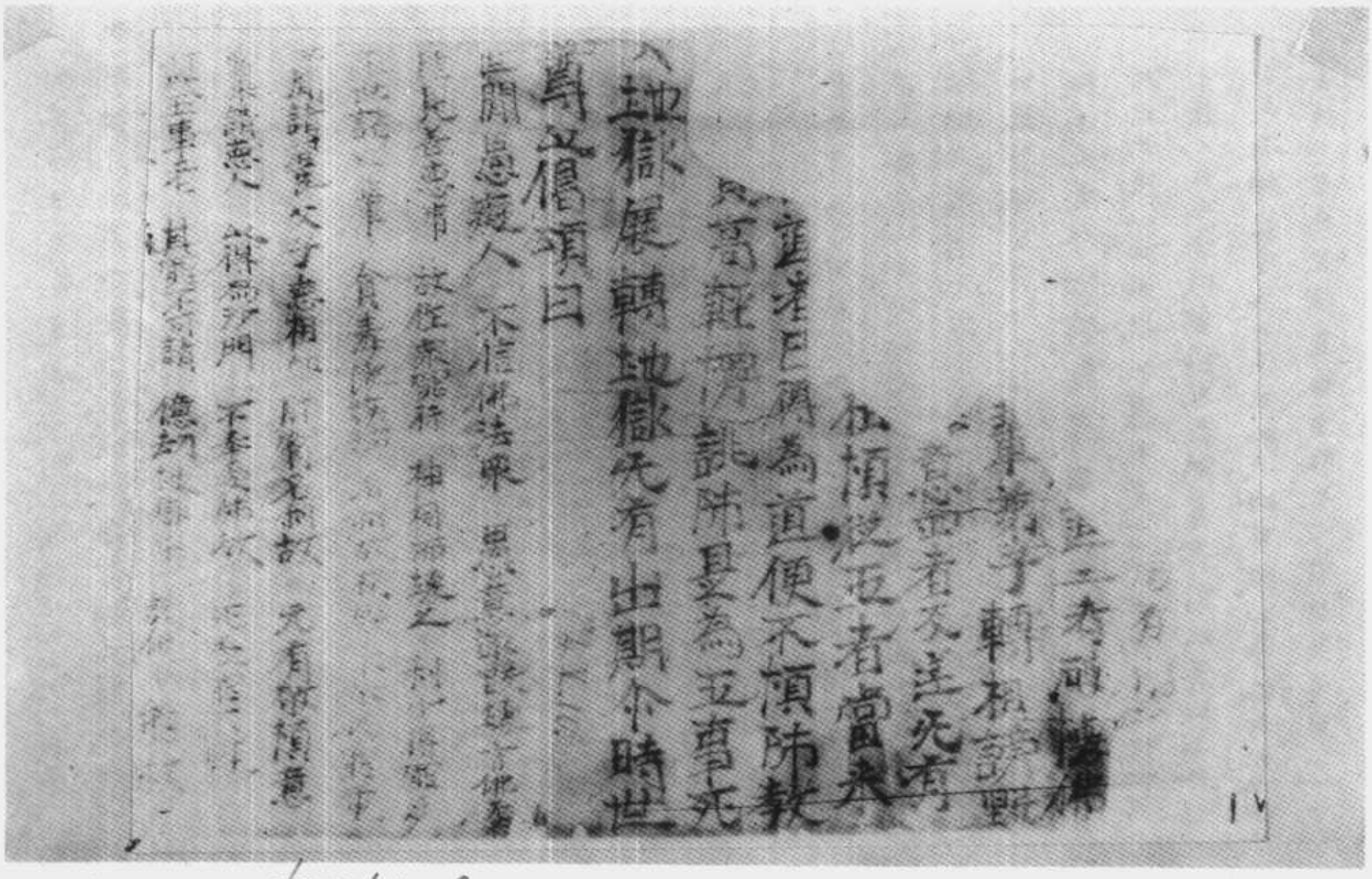


理為大人演說法要須菩提白佛言世尊善護念
諸菩薩善付囑諸菩薩須菩提白佛言世尊諸
菩薩摩訶薩云何應住云何降伏其心佛言善
哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩
薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說諸菩
薩摩訶薩應如是降伏其心唯然世尊願樂
欲聞須菩提白佛言世尊如人若有身如須
彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說須菩提是諸衆生若有
身相即非身相是名衆生須菩提於意云何
如恒河中所有沙數如是沙等恒河是諸恒
河所有沙寧為多不須菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多無量無邊世尊何況其沙須菩
提汝今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊須菩提若
善男子善女人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切
諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從
此經出須菩提所謂佛法者即非佛法須菩
提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹
果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名
為入流而無所入不入色聲香味觸法是名
須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不來而實無不來是名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我
得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢世尊我不作是念我離於欲我阿羅漢
世尊若我作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

世尊佛告須菩提於意云何如來昔在
燃燈佛所於法有所得不如來在燃燈
佛所於法實無所得須菩提於意云何
菩薩莊嚴佛土者不須菩提言不也世
尊何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴佛土須菩提若菩薩通達
無我法者如來說名真是菩薩須菩提
於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天
眼不如是世尊如來有天眼須菩提於
意云何如來有慧眼不如是世尊如來
有慧眼須菩提於意云何如來有法眼
不如是世尊如來有法眼須菩提於意
云何如來有佛眼不如是世尊如來有
佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙
佛所說是沙等恒河是諸恒河所有沙
數佛世界如是若干種心皆為如來所
知須菩提諸心皆為非心何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿
爾所恒河沙等世界以用布施是人所
得福德寧為多不須菩提言甚多世尊
佛告須菩提若善男子善女人於此經
中乃至受持四句偈等為他人說而此
福德勝前福德須菩提復次須菩提隨
說是經乃至四句偈等當知此處一切
世間天人阿修羅所應供養如佛塔廟
況有盡能受持讀誦須菩提是人成就
最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子須菩提白佛
言世尊當何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜
以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛所說般若波羅蜜即非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須
菩提言世尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是諸微
塵寧為多不須菩提言甚多世尊須菩
提諸微塵如來說非微塵是名微塵須
菩提如來所說三十二相觀如來不須
菩提言甚多世尊何以故是諸微塵若
有實者佛不說是微塵世尊佛所說三
十二相即是非相是名三十二相須菩
提若善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中受持乃至四
句偈等為他人說其福甚多須菩提云
何為人演說不取於相如如不動何以
故一切有為法如夢幻泡影如露亦如
電應作如是觀佛說是經已長老須菩
提比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世
間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

利果後五百歲言廣流布北方其中善男善女人
聞般若波羅蜜受持讀誦通達其義如說修行
四十二種之善根心生歡喜和合聚會阿耨多
羅三藐三菩提心生歡喜北方復有無量諸佛
說如是般若波羅蜜令諸聲聞菩薩聲聞
聽受般若波羅蜜少佛調利習行者是人聞已
驚怖是人聞已便佛說調調調音和是人於佛
是是行善菩提為阿耨多羅三藐三菩提故利益
無量衆生何以故舍利弗人生善男子善女人說
菩薩摩訶薩般若波羅蜜令諸菩薩摩訶薩
善根心知同乃至覺王下乃至覺王下乃至覺
三菩提心是人聞般若波羅蜜心大歡喜心清淨
生種種阿耨多羅三藐三菩提善根是善男子善
女人於我前住是言我等行菩薩道來以法平等利
衆生天量百千萬衆令住阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗觀其心則生恒喜是人行善菩薩道喜以法平
等利天量百千萬衆生令住阿耨多羅三藐三菩提
如是善男子善女人心樂大乘無生化方現在佛前
說法之處於此讀誦是般若波羅蜜者於法
佛國土隨於法平等利喜天量百千萬衆生令住阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗白佛言希有世尊如來於過
去無量現在諸法天法下和天法下說如來於未來世
善男子善女人聞是般若波羅蜜等十法

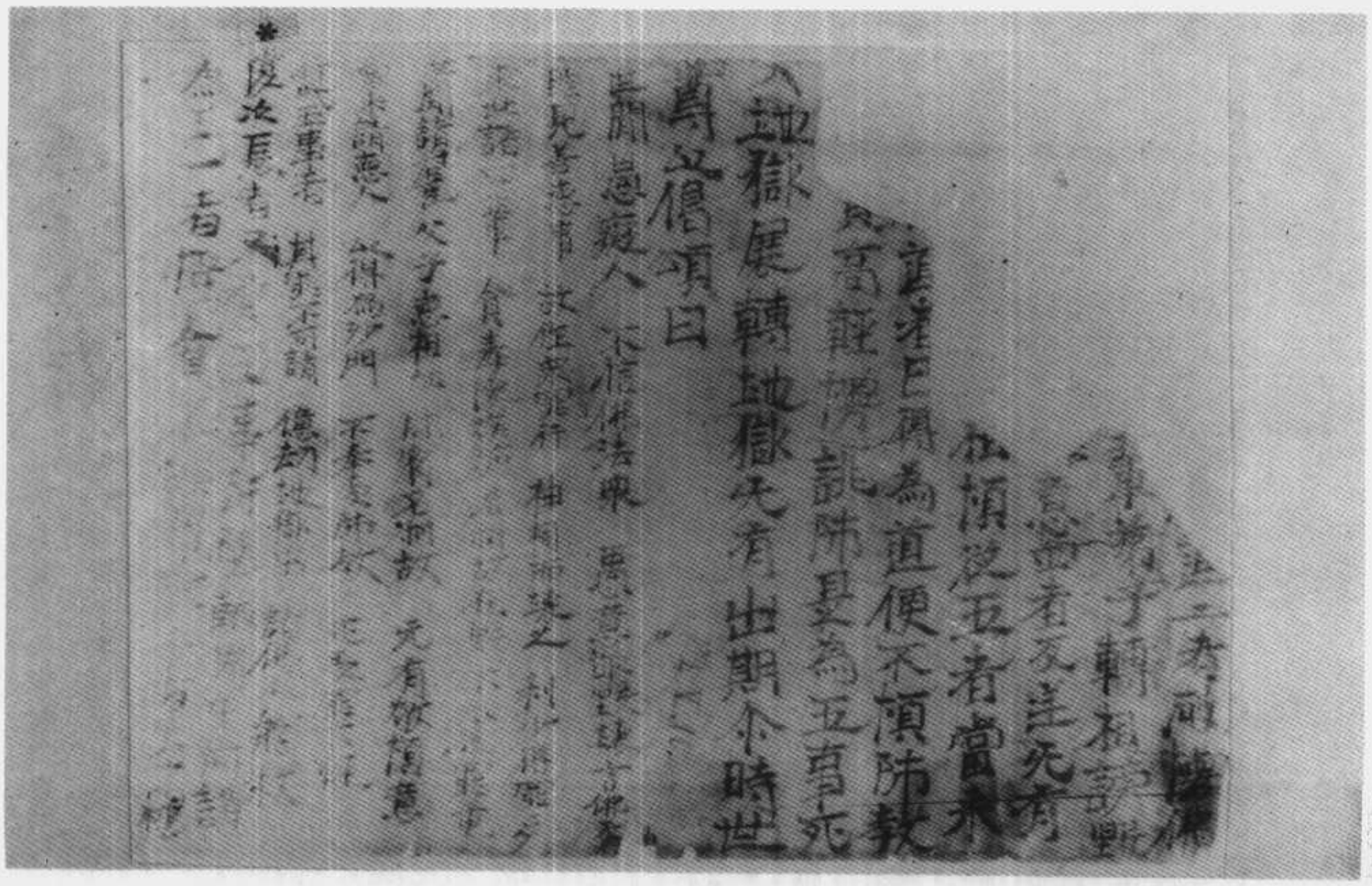
去無量現在諸法天法下和天法下說如來於未來世
善男子善女人聞是般若波羅蜜等十法
女人有來不聞有下來而得如來意和合利弗三有
善男子善女人精進下衆試般若波羅蜜下來而聞
四事是善男子善女人能經歷六波羅蜜者六下
世尊是善男子善女人能經歷六波羅蜜者深經是
世尊佛合利弗言能歷諸波羅蜜者深經是
男子善女人以下來而得何以故舍利弗菩薩
摩訶薩為諸衆生求般利喜為阿耨多羅
三藐三菩提故自於平等是人聞來意
以下來而得

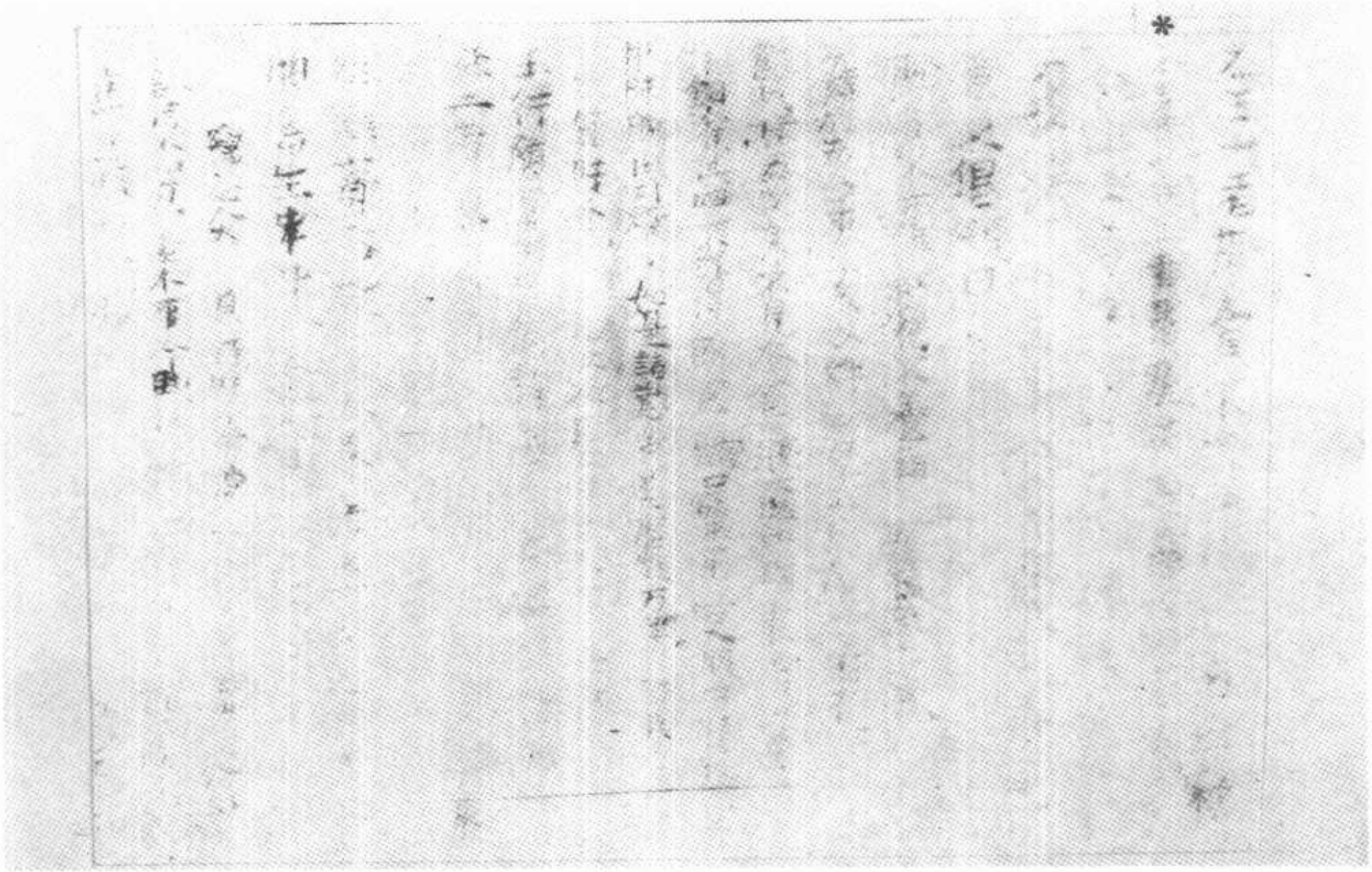


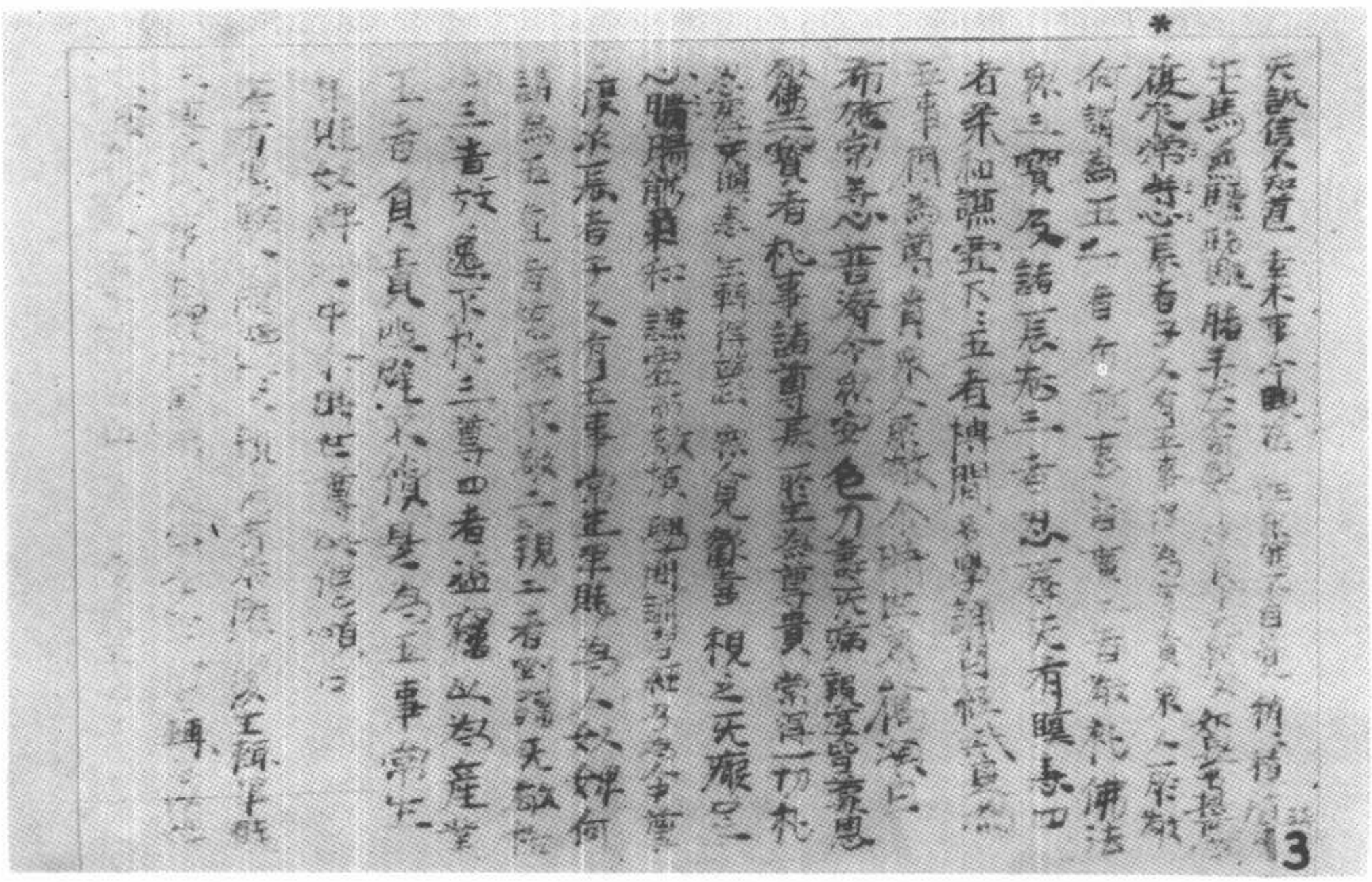
S-T544 10/838 A5~9

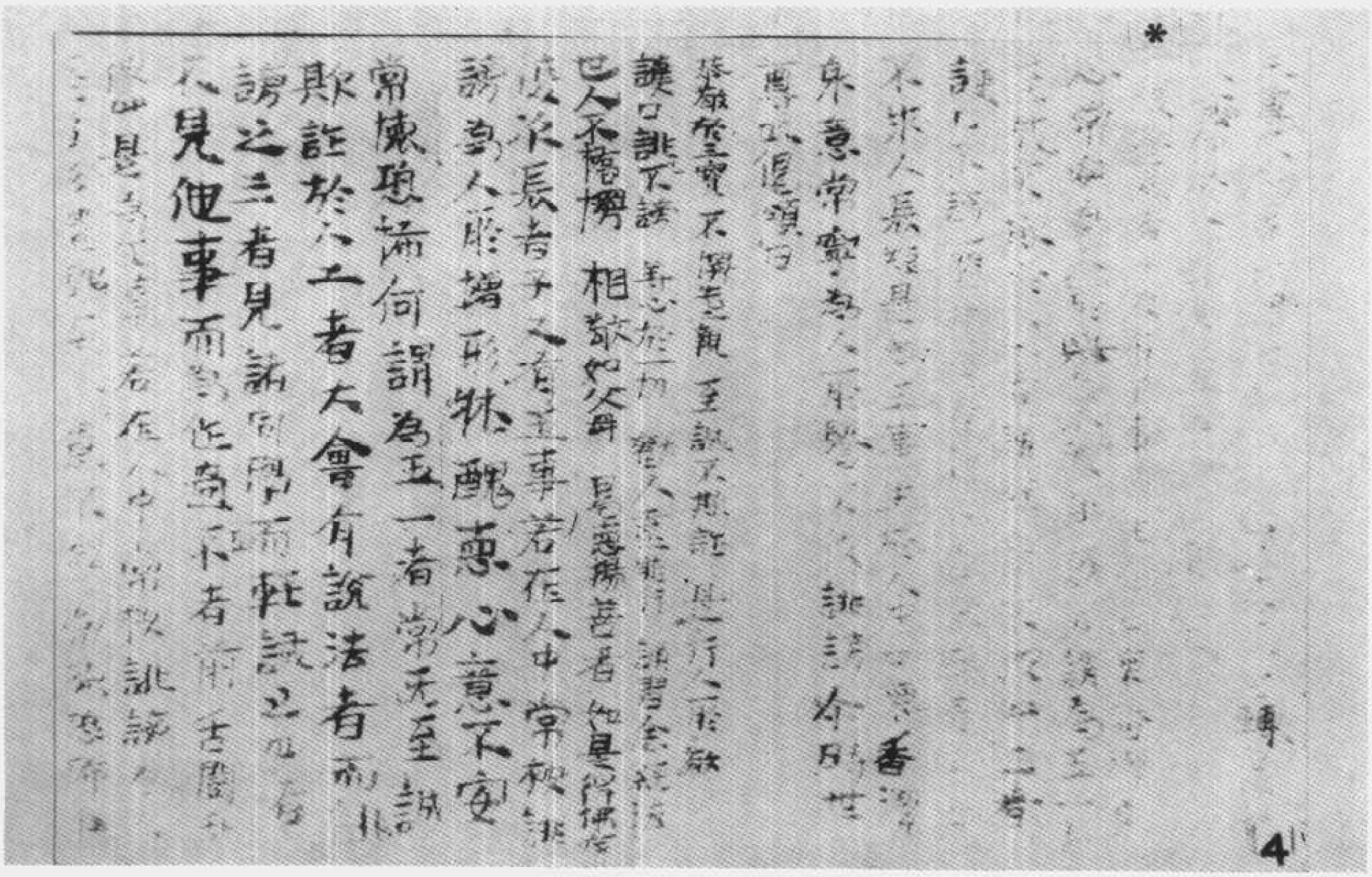
（經義要法諸）經易辯說佛　面背號五二九二斯

辯意長者子經

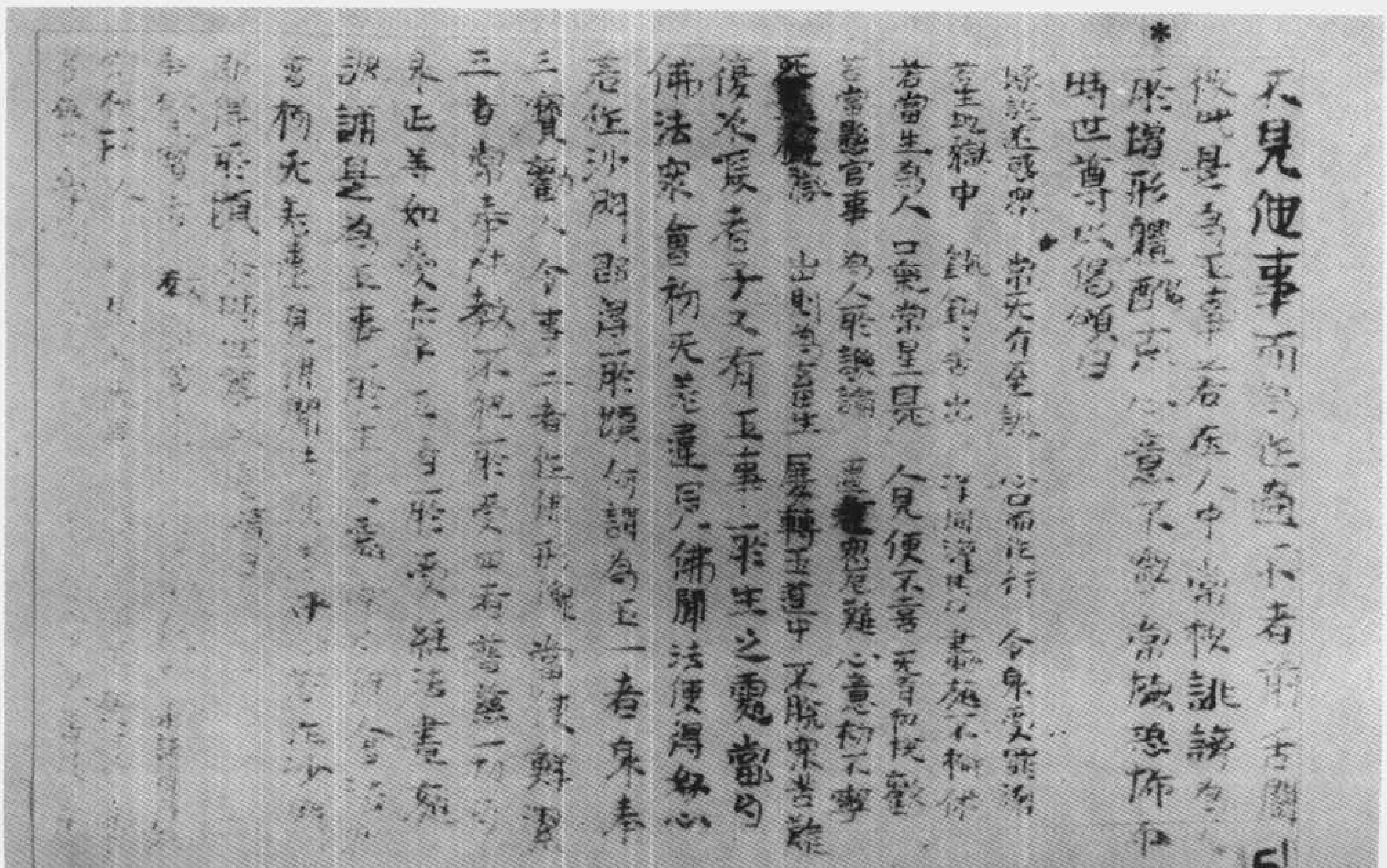




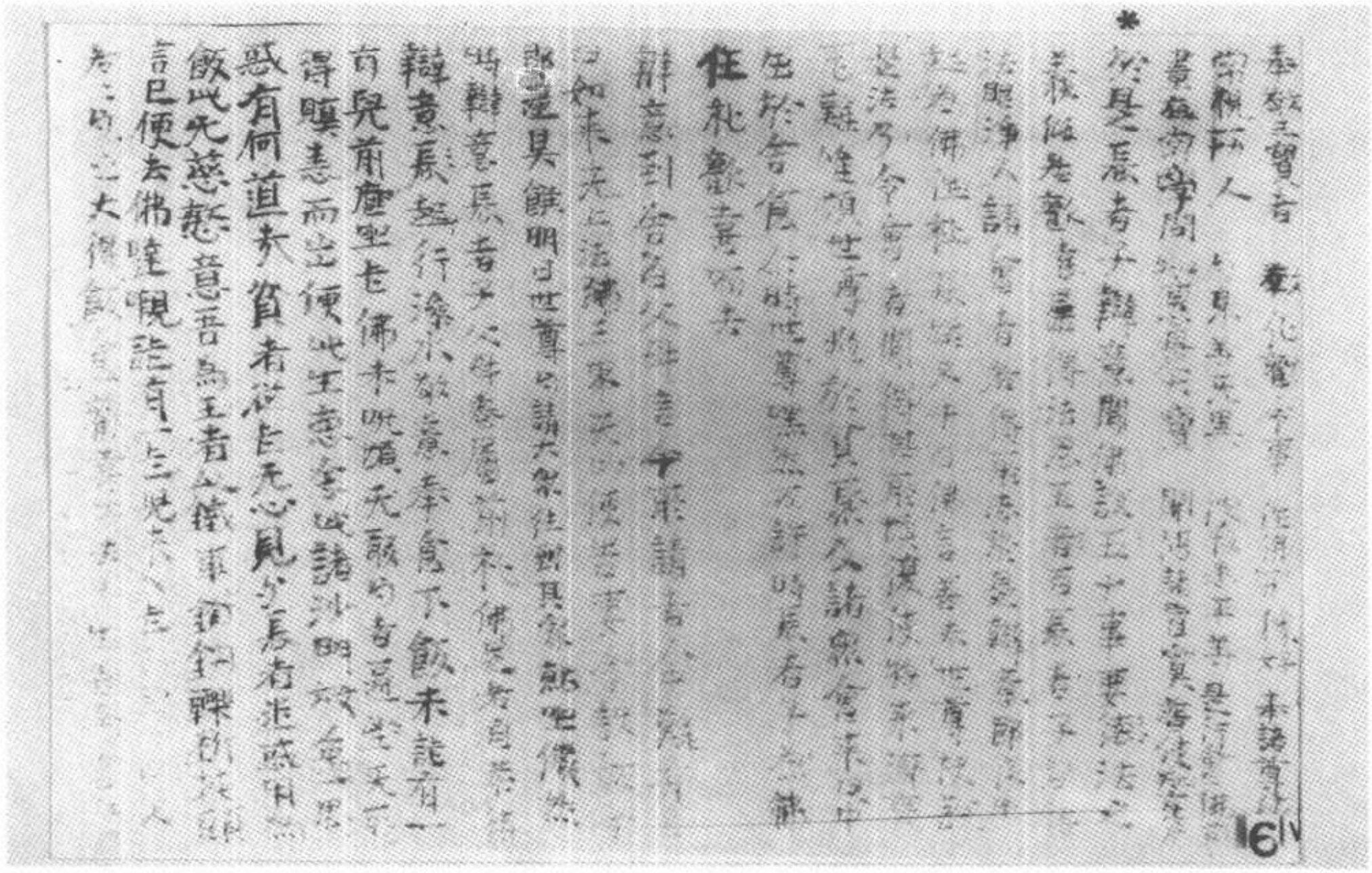


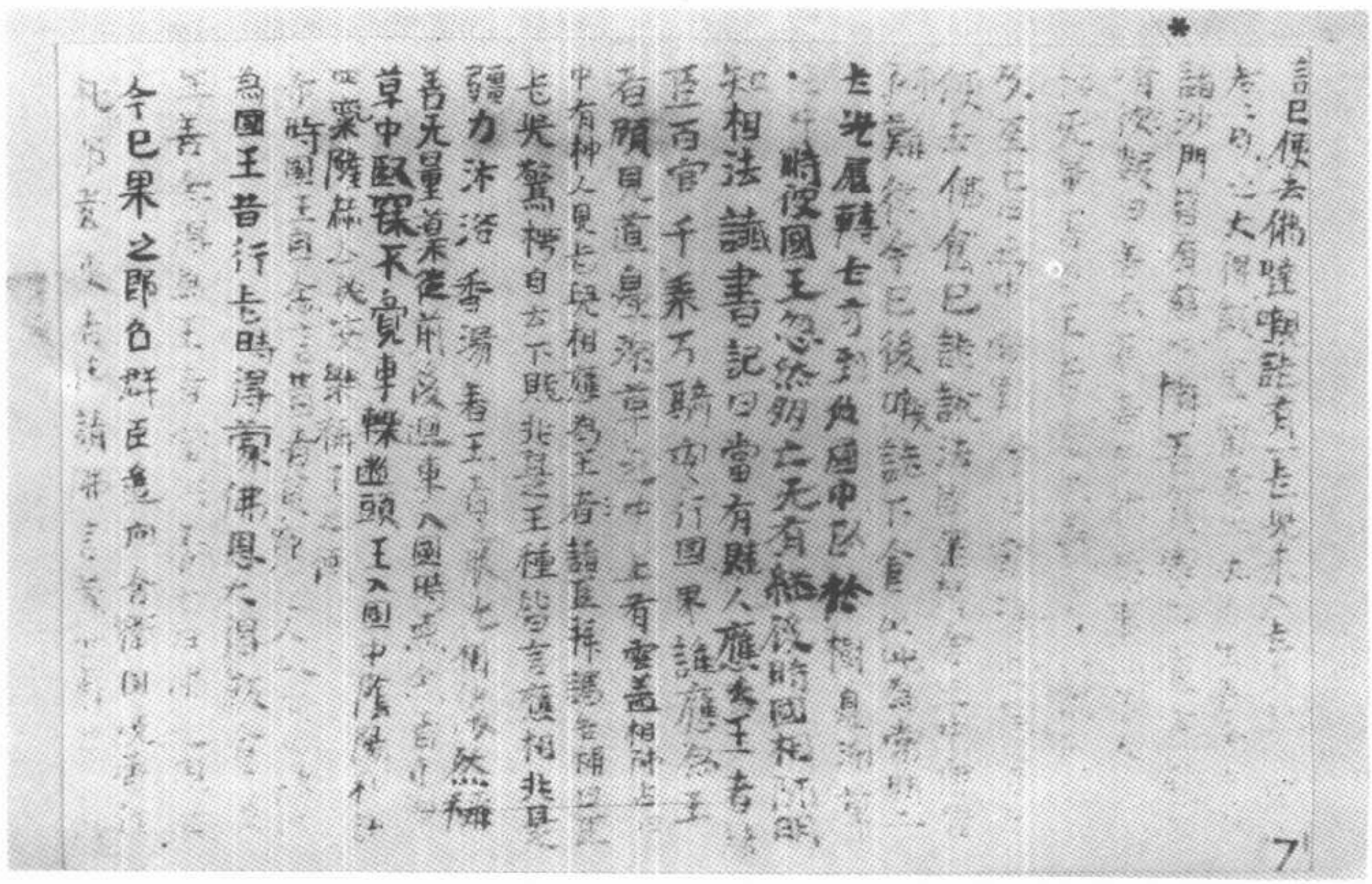

身意常寂 為人 誹謗 有所 世
尊以偈頌曰
恭敬於三寶 不說其之過 至誠不欺誑 是行一不欺
護口誹不談 善心於一切
他人不稱揚 相敬如父母 是為佛菩薩 如是修佛
復次長者子 之五事 若在人中 常被誹
謗為人所 形狀醜惡 心意不安
常懷恐怖 何謂為五 一者 常無至誠
欺誑於人 二者 大會有說法者
謗之 三者見 而輕試之
不見他事 而 不者 舌

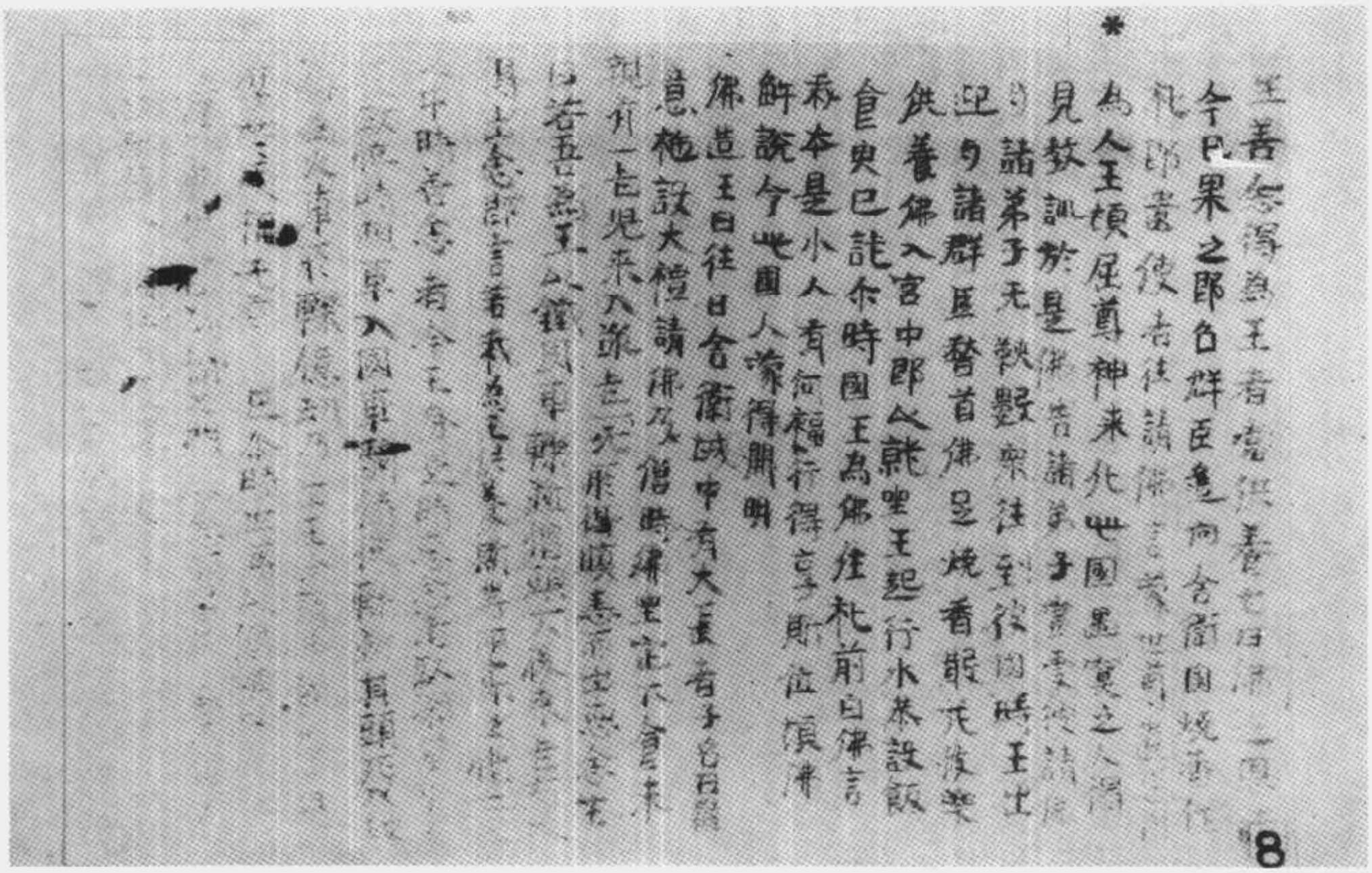
4


不見他事 而為作過 不者
從此是為五事 若在人中 常被誹謗 為人
所猜形體醜陋 心意不歡 常懷恐怖
時世尊以偈頌曰
常無有至誠
若生地獄中
若當生為人 口氣常臭 人見便不喜
若當縣官事 為人所誹謗 心意初不寧
不脫衆苦惱
復次長者子 又有五事 之處
佛法衆會 佛開法便得解心
若作沙門 何謂為五 一者

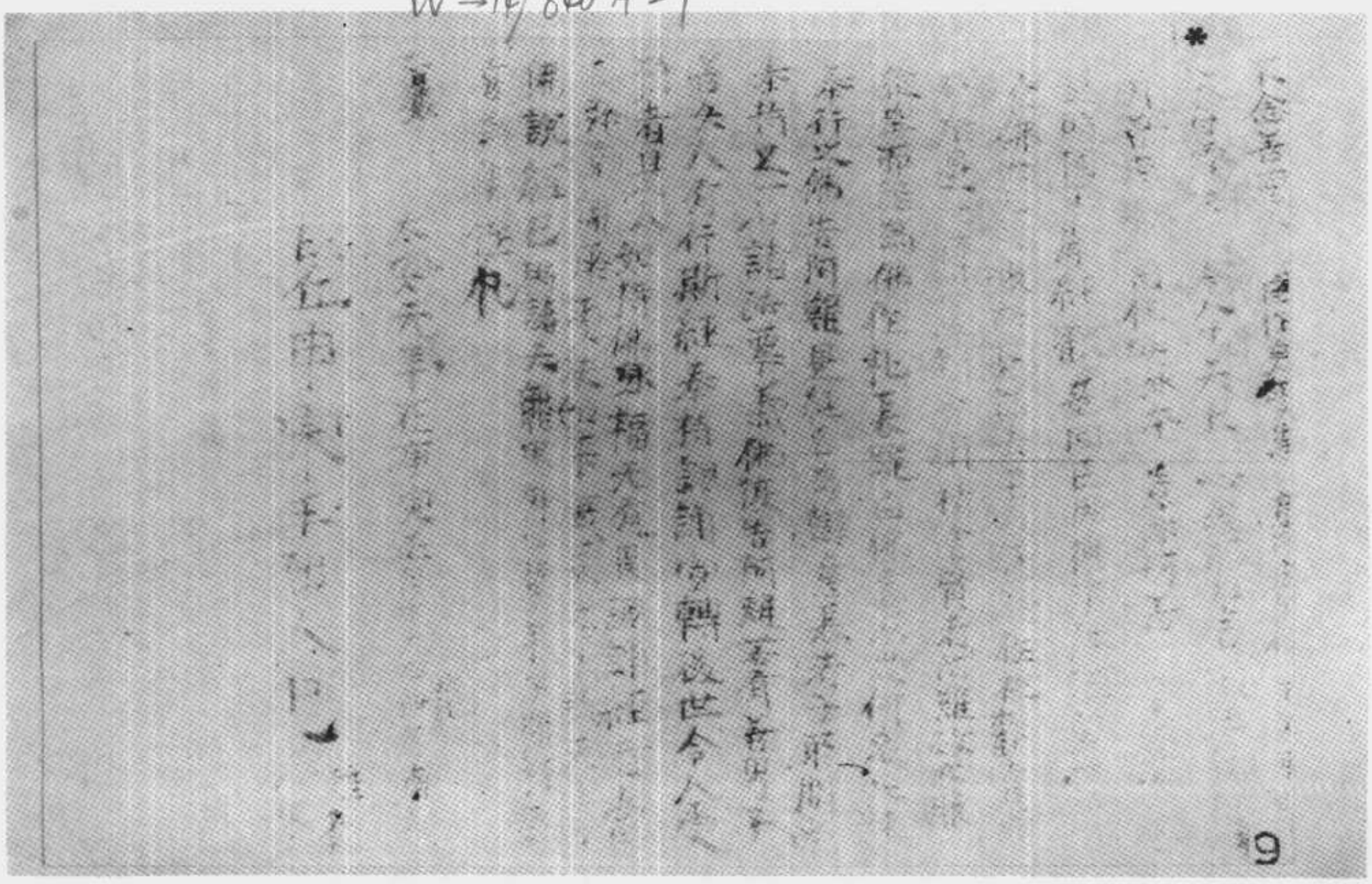
5

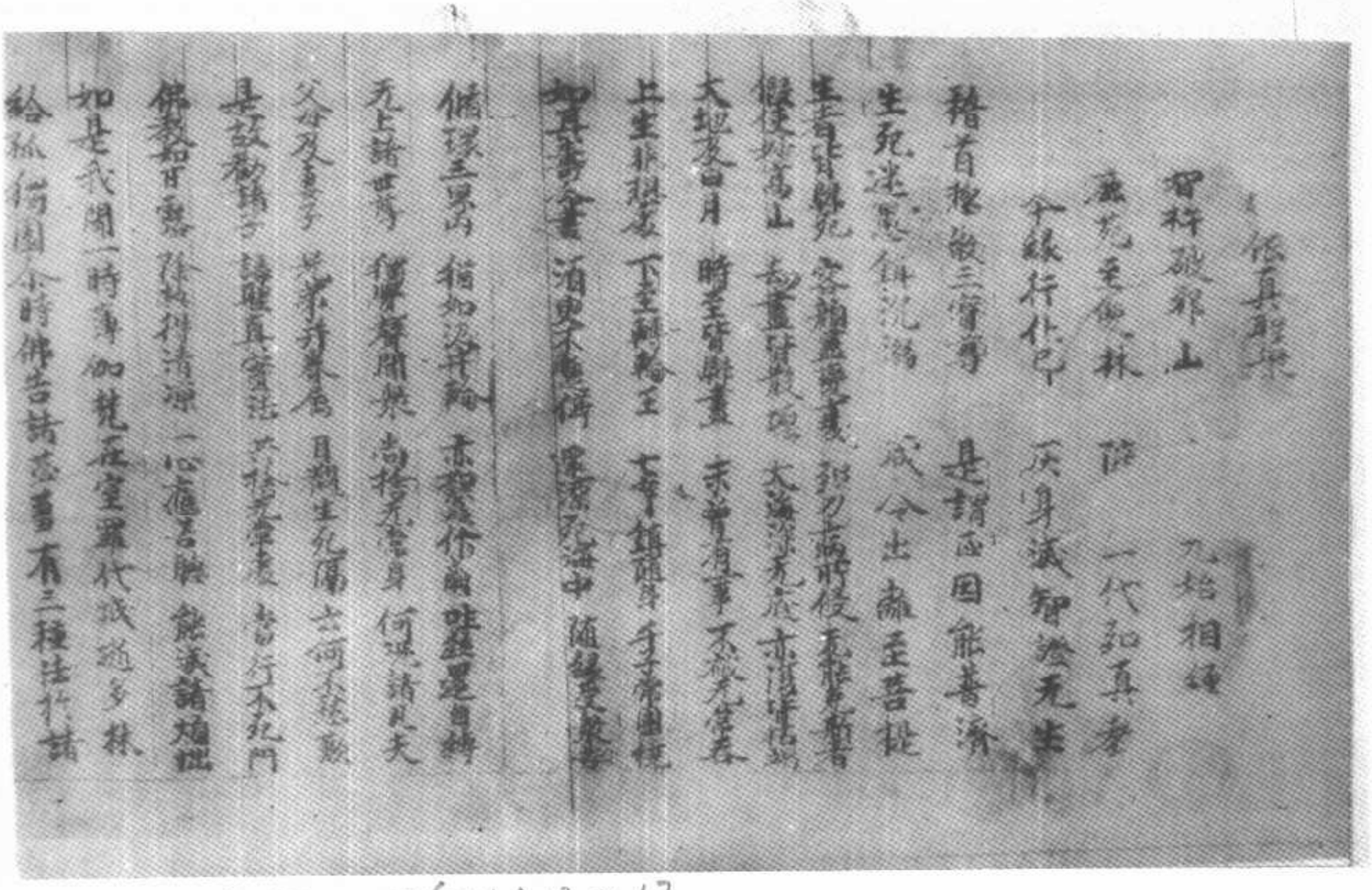






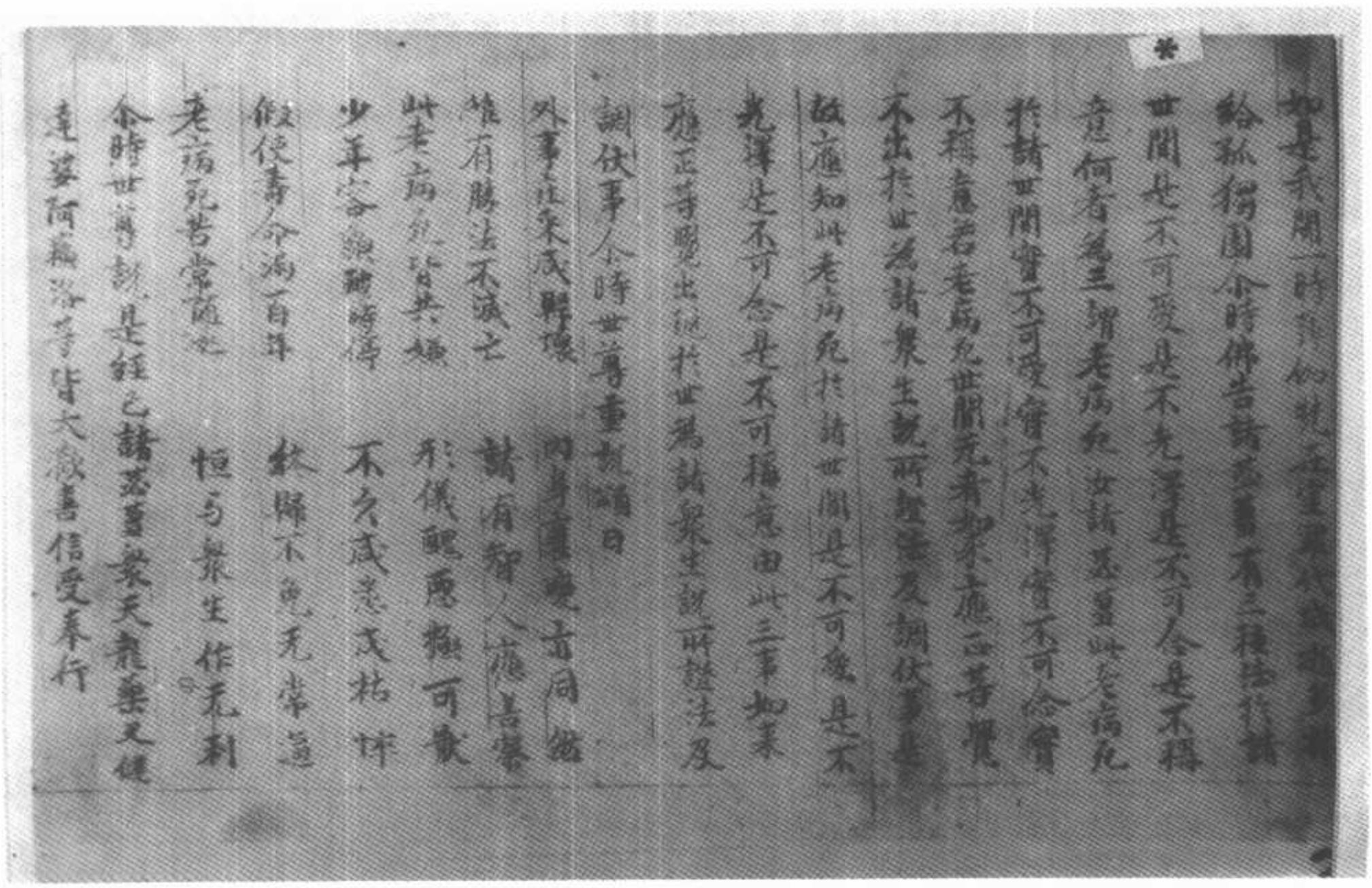
W→14/840 A 27



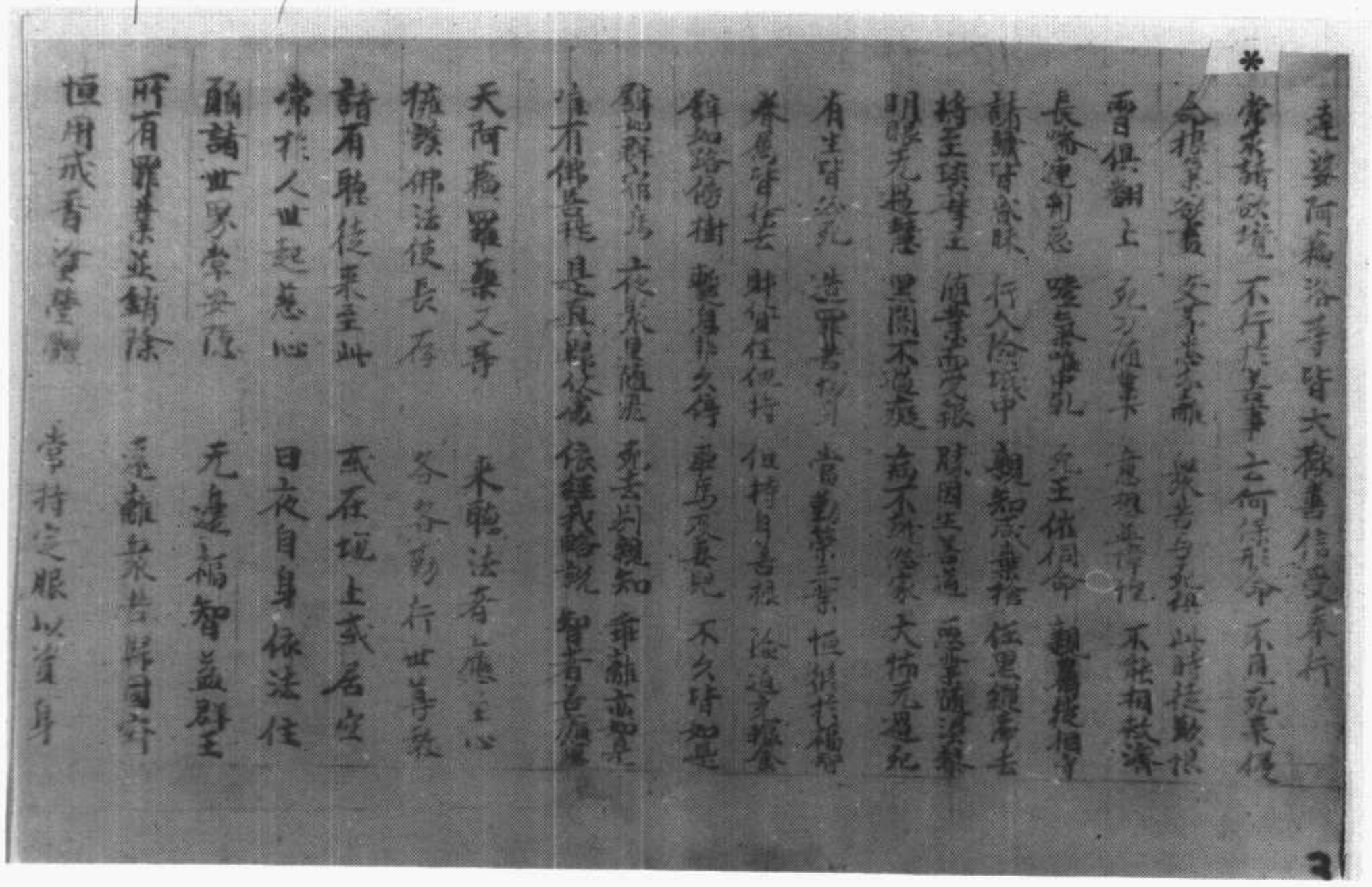


S→T801 17/745B 13～17

斯二九二六號　佛說無常三啓經一卷

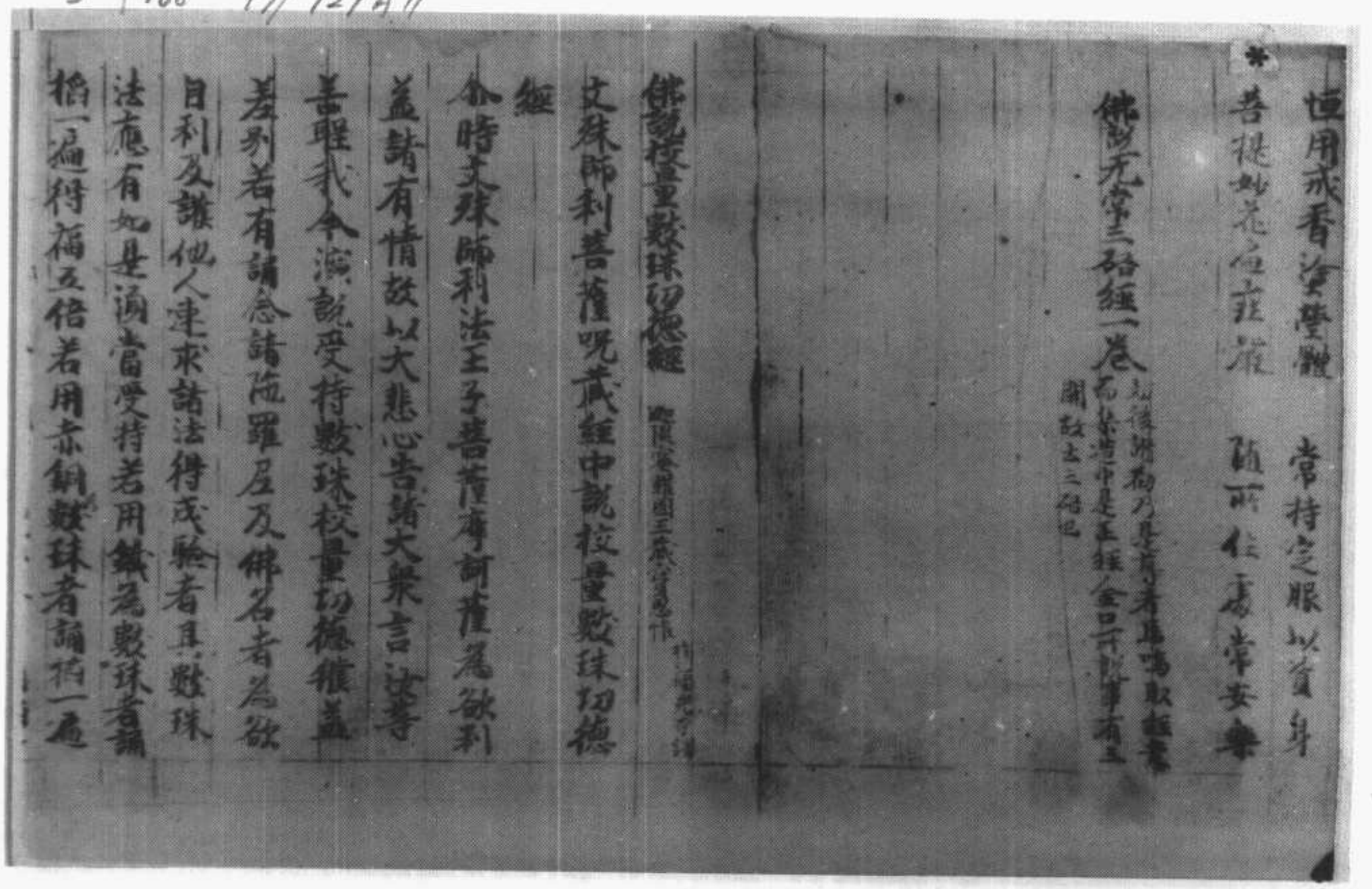


W→T801 17/746B8



▼斯二九二六號背面　佛説校量數珠功德經

S→T788 17/727A11



W→T 88 17/727B27

捺一遍得福五倍若用赤銅數珠者誦捺一遍
得福十倍若真珠珊瑚等為數珠者誦捺一
遍得福百倍若用木樖子為數珠者誦捺一
遍得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮者
應受此珠若用蓮子為數珠者應誦捺一遍
得福萬倍若用毋陀羅佉又為數珠者誦捺一
遍得福百萬倍若用烏嚕陀羅佉又為數珠者
誦捺一遍得福千萬倍若用水精為數珠者誦
一遍得福萬萬倍若用菩提子為數珠者或
用捺念但手持數誦一遍其福无量不可算
數難可校量諸善男子真菩提子者若復有
人手持此珠不能依數法念誦佛名及陀羅尼
此善男子但能手持隨身行住坐臥所出言
語若善若惡斯由此人以待菩提子故得等等
同如念諸佛誦咒无異獲福无量其數珠
者要當滿一百八顆如其難得或為五十四或
二十七或十四乃至皆得用此即念珠法相差別
諸善男子以何因緣我今獨讚用菩提子獲
益敢為諸人善聽我為汝等重說昔因過去
有佛出現於世在此樹下成等正覺一時一分遊

有佛出現於世在此樹下成等正覺一時一分遊
信邪住見數三寶彼有一男子必定非人所殺
然遊念言我今罪滅未得有何佛有何法
既是在此樹下成等正覺若佛是樹
即持已子卧著菩提樹下作如是言佛樹
我子忍苦以經七日誦念佛名其子乃蘇外
道諸言諸佛神力我未曾見佛或遊樹現此
希奇甚大威德難可思議諸外道等皆稽顙
歸心發菩提心信知佛力不可思議諸人或言
為延命樹以此因緣有其二名應當知之
汝等亦其所要說此語已佛言善哉大弟子
法王子如汝所說一無有異一切大衆聞此指珠
校量功德皆大歡喜信受奉行

持珠校量功德經一卷

翻經大德僧尸利禁多譯梵文義
波羅門大首領臣李無諂譯語
翻經大德大興善寺僧師利鞞義

▼斯二九二六號背面　佛說要行捨身經

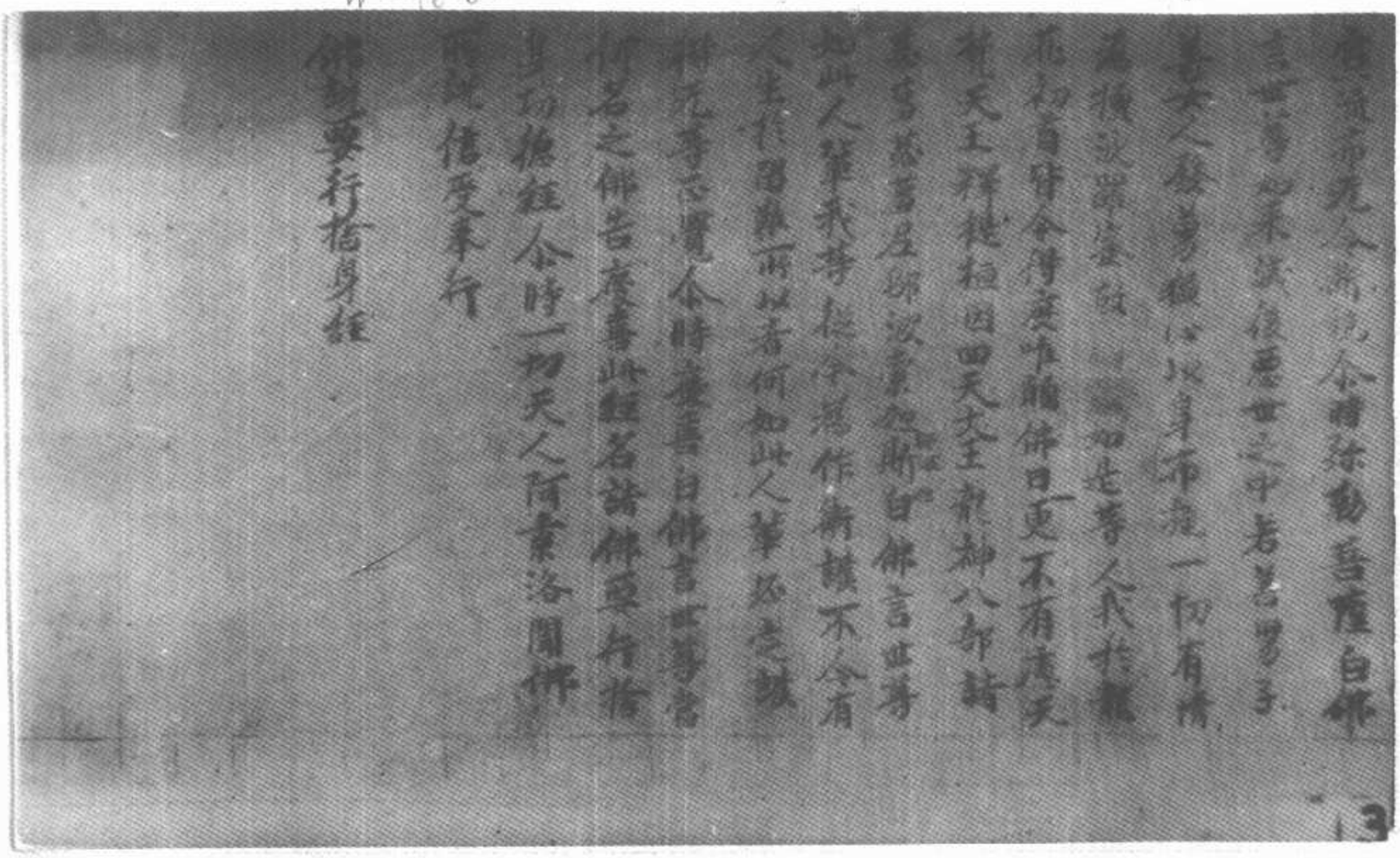
上首大梵天王釋提桓因四天大王龍神八部
請惑菩薩摩訶薩爲波索迦爲波斯迦
尒時世尊於此衆中欲歡而笑放大光明照
屍陁林及此大會來久之間真光還復從
口而入端身而坐正念不動尒時迦葉波昂從
座起偏露右肩遶佛三匝即於佛前右膝著
地而白佛言世尊如來何故於此衆中欲歡而
笑放大光明照屍陁林及此大會來久之間
真光還復從口而入端身而坐正念不動唯
願如來說其意志佛言善哉善哉善男子
汝當諦聽善思念之吾當爲汝說真要法
我以佛眼觀此林中捨身行者未來當獲正
等菩提若有有情能斂膝上捨身之意
心生平等无有愛曾不生悭惜若能一
發是心雖未捨身是人已過二乘之行百
千万倍昂共諸菩薩等一切同志況捨
身命普及有如是功德我若具說不
可窮盡迦葉汝白佛言世尊如來所言
在屍陁林普施一切有情是義不然不
名爲普若是普者水性有情即无

名爲普若是普者水性有情即无
有尒唯願如來示我普義佛言善
男子我正許說汝方昂問若有有情
能施身尒尒爲二尒一尒水中一尒陸地是
人命欲終時爲善知識同志願者尒割其
身以爲二尒是尒身者所得功德與捨身
人功德無二我念過去燃燈佛時在舍衛
國修菩提行願捨身命皮肉筋骨心心相
續終不時爲我善友我命既盡即尒
二尒安置如法慈氏合掌昂發願言以
此微供普及有情水陸空行一切都食
緣是功德无始已來恒相值遇共爲眷屬
次復作佛昂其人也我目捨身發大誓
言若有有情飢食我肉渴飲我血既
飲噉已願令一切有情回食我肉發菩
提心離飢渴苦未來當得法喜等食
資自性身飲我血者離諸愛渴當獲
法水灌注心源受位法王資化身以是義
故疾得无上正等菩提又迦葉汝我於因
地初發心時三度免捨至第四生昂能生
捨不貪受於空王佛時以捨空理昂作

捨不肯受於空王佛時以悟空理即作
檀越王子施身鐵床銅柱七子亦作月
光大王廣惠千頭亦為達摩太子施妻
子亦為慈力王施轉於五夜叉羅求
法故於雪山邊求手句偈以施真身餓其
羅刹我若廣說無始已來生捨身命於
百千劫不可說盡何以故都由因地初
發心時死捨身故迦葉波白佛言世尊
如是等人但行捨身功德無量不審未
施已前多生造罪先世惡業捨身福報
得滅以不佛言善男子若有有情多生
無宮一切有情遍娑婆界四重五逆謗
方等經乃至食噉有情血肉如是等罪一
无量无邊若有有情能施身分普
濟有情除飢渴者如上之罪悉皆消滅
從无始已來所有殃咎速滅无餘緣捨
身故昂是大懺悔悉能懺悔十方一切諸
佛皆共稱嘆善男子假使有人從无始已

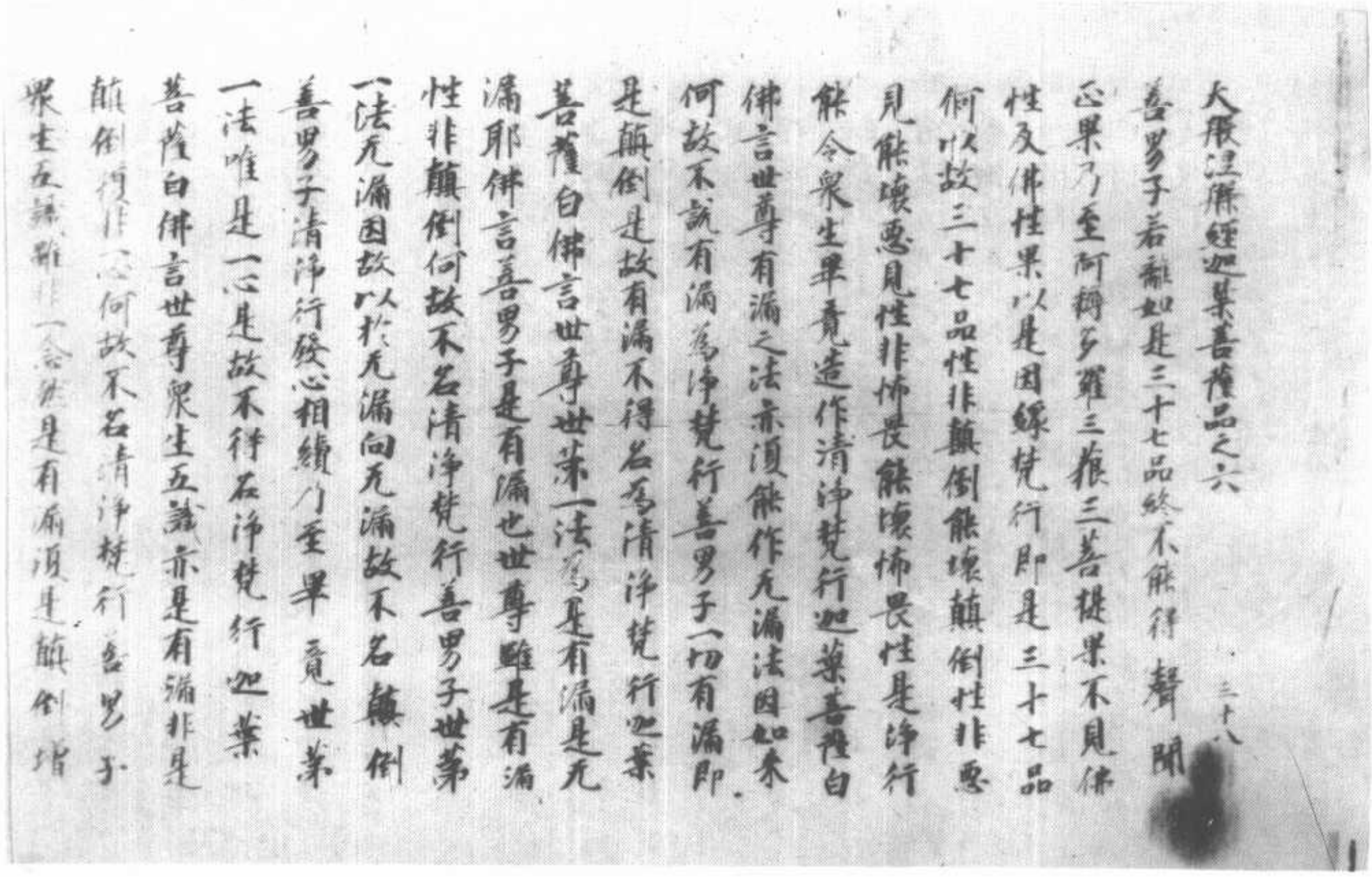
佛皆共稱嘆善男子假使有人從无始已
來作業偷僧祇物若僧物見前僧物不
淨說法大叫重杵如是等罪應入捺洛
迦傍生餓鬼百千劫中不得解脫恐後
來者即請召集法決訶世界三明六通共
八解脫大阿羅漢若見若聞一切僧屋聚落
一處敬滅其罪亦不可滅何以何昂有百千
殑伽沙訶世界一切聚僧清淨眾海昂不
采集以是因緣罪難除滅是故經言常
住僧物若通法界上至諸佛下至沙彌悉
皆有分如有人於一切生處隨捨此身皮
肉筋骨心髓續如上之罪悉皆銷滅受
書地府一所有諸苦自然除滅以是因緣
我見是利故勸諸有情當施身分必定
獲得无上菩提尔時世尊告弥勒菩薩言
慈氏如是等經汝當護持於贍部洲廣
宣流布无令斷絕尔時弥勒菩薩白佛
言世尊如來滅後惡世之中若善男子

W→樣82



分卷38-39

S→T374 12/T86C24



顛倒復非心何故不名清淨梵行善男子
衆生妄謂非一念然是有漏須是顛倒增
諸漏故名爲有漏體非真實著想故倒云何
名爲真非真實者想故倒非男女中生男女
想乃至舍宅車乘瓶衣亦須如是是名顛倒
善男子三十七品性无顛倒是故得名清淨梵
行善男子若有菩薩於三十七品知根知因知
攝知增知主知導知勝知實知畢竟者如是
菩薩則得名爲清淨梵行迦葉菩薩白佛言
世尊云何名爲知根乃至知畢竟耶佛言善
男子善哉善哉善發問爲於二事一者爲
自知故二者爲他知故汝今已知但爲无量衆
生未解略請是事是故我亦重請唉汝善哉
善哉善男子三十七品根今是欲因名明觸
攝耶名受增名善思主名爲念道名爲念勝
名智慧實名解脫畢竟名爲大涅槃善男
子善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐
三菩提之根今也是故我說欲爲根今善男
子如世間說一切苦惱受爲根今一切病病

三菩提之根今也是故我說欲爲根今善男
子如世間說一切苦惱受爲根今一切病病
宿食爲今一切新事鬪爭爲今一切惡事垂
妄爲今迦葉菩薩白佛言世尊如來先於此
經中說一切善法不放逸爲今乃說欲是
義云何佛言善男子若言生因善欲是也若
言乃因不放逸是如世間說一切果者子爲
其因或復有說子爲生因地爲乃因是義亦
今迦葉菩薩言世尊如來先於餘經中說三十
七品佛爲根今是義云何善男子如來先說
衆生初知三十七品佛是根今若自證得欲爲
根今世尊云何明觸名之爲因善男子如我或
時說明爲慧或說爲信善男子信因緣故親
近善友是名爲觸親近因緣得聞正法是名
爲觸因聞正法身口意淨是名爲觸因三業
淨獲得正命是名爲觸因正命故得淨根或
因淨根或樂對靜或因樂對靜能善思惟因
善思惟得如法住因法住得三十七品能
壞无量諸惡煩惱是名爲觸善男子受名攝
取衆生受時能作善惡是故名受爲攝取也

壞凡夫諸惡煩惱是名為攝善男子受名攝
取衆生受時能作善無是故名受為攝取也
善男子受因緣故生諸煩惱三十七品能破壞
之是故以受為攝取也因善思惟能破煩惱是
故名增何以故勤修習故得如是等三十七品
若觀能破諸惡煩惱要賴專念是故以念為
主如世間中一切四兵隨主指意三十七品亦
復如是皆隨念主善男子既入定已三十七
品能善分別一切法相是故以定為尊是三十
七品分別法相智為家勝是故以慧為勝如是
智慧知煩惱已智慧力故煩惱清滅如世間中
四兵壞怨或一或二或多健者能三十七品亦
復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為勝
善男子雖因修習三十七品復得四禪神通
安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為
實是三十七品發心修道雖得世樂及出世樂
四法門果及以解脫亦不得名為果報也若
能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故不
說果報者即大涅槃須次善男子善[illegible]心

說果報者即大涅槃須次善男子善[illegible]心
之是故以受為攝取也因善思惟能破煩惱是
故名增何以故勤修習故得如是等三十七品
若觀能破諸惡煩惱要賴專念是故以念為
主如世間中一切四兵隨主指意三十七品亦
復如是皆隨念主善男子既入定已三十七
品能善分別一切法相是故以定為尊是三十
七品分別法相智為家勝是故以慧為勝如是

品能善分別一切法相是故以定為尊是三十
七品分別法相智為家勝是故以慧為勝如是
智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如世間中
四兵壞怨或一或二雖健者能三十七品亦
須如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為勝
善男子雖因備習三十七品獲得四禪神通
安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為
實是三十七品發心備道雖得世樂及出世樂
四沙門果及以解脫亦不得名為畢竟也若
能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故我
說畢竟者即大涅槃須次善男子善受念心
即是欲也因善受念親近善友故名為觸是
名為因因近善友故名為受是名攝取因近
善友能善思惟故名為增因是四法能生長
道所謂欲念定智是則名為圭道勝也因是
三法得二解脫除斷愛故得心解脫斷无明
故慧得解脫是名為實如是八法畢竟得果
名為涅槃故名畢竟須次善男子欲者即是
發心出家觸者即是白四羯磨是名為因備
者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二者
淨根戒是名為受是名攝取增者即是備習

者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二者
淨根戒是名為受是名攝取增者即是備習
四禪主者即是須陀洹果斯陀含果導者即
是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即是
辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩
提果須次善男子欲名為識也觸名六入攝
名為受增名无明主名名色導名為愛勝名
為取實名為有畢竟者名生老病死憂悲苦
惱言世尊根本因增如是三法云何有異善
男子所言根者即是初發因者即是相似不
斷增者即是滅相似已能生相似須次善男
子根即是住因即是果增即可用善男子未
來之世雖有果報以未受故名之為因及其
受時是名為增須次善男子根即是未得即
是因用即是增善男子是經根即是見道
因即備道增者即是无學道也須次善男子
根即正因因即方便因從是正因獲得果報
名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說果畢
竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若
菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷

者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若
菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
能備十善當知是人能得涅槃云何為十一
者无常想二者苦想三者无我想四者厭離
食想五者一切世間不可樂想六者死想七
者多過罪想八者離想九者滅想十者无愛
想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞
優婆夷備習如是十種想者是人畢竟定得
涅槃不隨他心自能分別善不善等是名真
實稱比丘義乃至得稱優婆塞義迦葉菩薩
言世尊云何名為菩薩乃至優婆夷等備无
常想善男子菩薩二種一初發心二已行道
无常想者亦復二種一麁二細初心菩薩觀
无常想時作是思惟世間之物凡有二種一
內二外如是內物无常變異我見生時小時
大時壯時老時死時是諸時節各各不同是
故當知內物无常復作是念我見衆生或有
能解具足色力去來進止自在无閡或見病
苦色力衰悴羸頓不得自在或見臥在

能解具足色力去來進止自在无閡或見病
苦色力衰悴羸頓不得自在或見臥在
庫藏倉廩或見貧窮孤獨乞丐或見既已
量功德或見具足无量惡法是故定知內法无
常復觀外法之時牙時莖時葉時華時果時
如是諸時各各不同如是外法或有具足或不具
足是故當知一切外物之時无常既觀見
法是无常已復觀聞法我聞諸天具足
成就極妙伎樂神通自在亦有五相是故當
知即是无常復聞劫初有諸衆生各各具足
上妙功德身光自照不假日月无常力故光滅
德損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就七
寶得大自在而不侵壞无常之相復觀大地
往昔之時安泰布置无量衆生聞无堅牢
如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果
實滋茂衆生藉福令此大地无復勢力所生
之物遂成虛耗是故當知內外之法一切无常
是則名為廣无常也既觀廣已次觀細者云
何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物
乃至微塵在未來時已是无常何以故具足
成就破壞相故若未來色作无常者不得言

乃至微塵在未來時已是无常何以故具足
成就破壞相故若未來色非无常者不得言
＊色有十時差別云何十時一者膜時二者泡
時三者疱時四者肉團時五者揵時六者嬰
孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時
十者衰老時菩薩觀膜若非无常不應至泡
乃至盛壯非无常者終不至老若是論時非
念念滅終不漸長應當一時成長具足无是
事故是故當知定有念念微細无常須臾有
人論根具足顏色輝曜後見枯悴須臾是念
是人定有念念无常須臾觀四大及四威儀須
觀內外各二若因飢渴寒熱須臾是四若无
念念微細无常亦不得說如是四若若有菩
薩能作是念是名菩薩觀細无常如內外色
心法亦令何以故行六爰故行六爰時或生
盡心或生瞋心或生愛心或生念心展轉其
生不得一種是故當知一切色法及非色法
若是无常善男子菩薩若能於一念中見一
切法生滅无常是名菩薩具足无常想善男子
習者備習无常想已未離常倒想倒次

＊
切法生滅无常是名菩薩具足无常想善男子
習者備習无常想已未離常倒想倒次
備若想何因緣故有如是若深知是苦因於
无常因无常故受生老病死生老病死因緣
故名為无常无常因緣故受內外苦飢渴寒
熱鞭杖罵辱如是等苦皆因无常須臾習者
深觀此身即无常器是器即苦以器苦故所
受盛法亦須是苦善男子習者須觀生即是
苦滅即是苦苦生滅故即是无常非我我所
備无我想習須觀苦即无常无常即苦若
苦无常習者云何說言有我苦非是我无常
亦令如是五陰亦苦无常聚生云何說言有
我須臾觀一切法有異和合不從一和合生
一切法亦非一法是一切和合果一切和合
習无自性亦无一性亦无異性亦无物性亦
无自在諸法若有如是等相習者云何說言
有我須作是念一切法中无有一法能為作
者若使一法不能作者衆法和合亦不能作
一切諸法性終不能獨生猶減和合故減和
合故生是法生已衆生倒想言是和合從和

一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和
合故生是法生已衆生倒想言是和合從和
合生衆生想倒无有真實去何而有真實我
耶是故聲聞觀於无我又復評觀何因緣故
衆生說我是我若有應一應多我若一者去
何而有利利婆羅門舍首陀人天地獄餓
鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若
多者去何說言衆生我者是一是遍无有邊
際若一若多二俱无我智者如是觀无我已
次復觀於厭離食想作是念言若一切法无
常苦空无我去何為食起身口意三種惡業
若有衆生為貪食故起身口意三種惡業所
得財物衆皆共之後受苦果无共分者善男
子智者復觀一切衆生為飲食故身心受苦
若從衆苦而得食者我當云何於是食中而
生貪著是故於食不生貪心復次智者當觀
因於飲食身得增長我今出家受戒備道為
欲捨身令貪此食去何當得捨此身耶如是
觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭
惡都不甘樂深觀持食有如是過次觀觀食

如被刺中為无量苦之所逼食次觀惡食如
大火聚燒食猶如三百瘡令苦惱子智者如
是觀四食已於食終不生貪樂想若猶生貪
當觀不淨何以故為離食愛故於一切食喜
能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是
觀已若得好食及以惡食愛時猶如塗瘡瘡
乘終不生於貪愛之心善男子智者若能如
是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世
尊智者觀食作不淨想為是實觀虛解觀
耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是
法云何名為善想佛言善男子如是想者亦
是實觀亦是虛解能壞貪欲故名為實非
無見無故名虛解善男子一切有漏皆名為虛
亦能得實善男子若有比丘發心乞食隨作
是念我當乞食頭陀得好者莫得惡觀心多
得莫令廣少亦復莫得莫令遲疑如是比丘
不名於食得厭離想所備善法日夜衰耗不
善之法漸當增長善男子若有比丘欲乞食
[illegible]觀心令諸乞者悉得飽滿其施食者

善之法漸當增長善男子若有比丘欲充食
時先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者
得充量福我若得食為療羸身備習善法利
益施主作是願時所備善法日夜增長不善
之法漸當消滅善男子若有比丘能如是備
當知是人不空於國中信施善男子智者
具足如是四想能備世間不可樂想作是念
言一切世間无處不有生老病死而我此身
无處不生若世間中无有一處者得離於生
老病生我當去何樂於世間一切世間无有
進得而不退失是故世間定是无常若是无
常去何智人而樂於世一一衆生周遍經歷
一切世間具受苦樂雖復得受梵天之身乃
至非想非非想天命終還墮三惡道中雖為
四王乃至他化自在天身命終生於畜生道
中或為師子虎狼象馬牛驢次輪轉
聖王之身統四天下富豪貴自在福盡貧困衣
食不供智者深觀如是事已生於世間不可
樂想智者須觀世間有法所謂舍宅衣服飲

食臥具醫藥香華瓔珞種種伎樂財物寶
貨如是等事皆名為離苦而是等物體即是苦
云何以苦欲離於苦善男子智者如是觀已於
世間物不生愛樂而作樂想善男子譬如有
人身嬰重病雖有種種音樂伎香華瓔珞
終不於中生貪愛樂智者觀已亦須如是善
男子智者深觀一切世間非歸依處非解脫
處非寂靜處非不變處非彼岸處非是究竟
我淨之法若我貪樂如是世間我當去何得離
是法如人不樂處闇而求光明還須歸闇闇
即世間明即出世若我樂世增長黑闇遠離
光明闇即无明光即智明是智明因即是
世間不可樂想一切貪結雖是繫縛然我今
者貪於智明不貪世間智者深觀如是法已
具足世間不可樂想善男子有智之人已備
世間不可樂想次備死想觀是壽命常為无
量怨敵所逃念念損減无有增長猶山暴水
不得停住亦如朝露勢不久停如因延亦步
步近死如羸牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世
尊二十事合觀念念成善男子年如四人皆

步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世
尊云何智者觀念念滅善男子譬如四人皆
善射術聚在一處各射一方俱作是念我等
四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是四
箭及其未墮我能一時手接取善男子如
是之人可說疾不迦葉菩薩言如是世尊佛
言善男子地行鬼疾復速是人有飛行鬼復
速地行四天王疾復速飛行日月神天復速
四王行堅疾天復速日月衆生壽命復速堅
疾善男子一息一時衆生壽命四百生滅智
者若能觀命如是是名能觀念念滅也善男
子智者觀命繫屬死王我若能離如是死王
則得永斷死常壽命復次智者觀是壽命猶
如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆罪受其長
鞭无情惜者如師子王大飢困時亦如毒蛇
吸大風時猶如渴馬讓惜水時如大惡鬼嗔
恚發時衆生死王亦復如是善男子智者若
能作如是觀是則名為備習死想善男子智
者復觀我今出家設得壽命七日七夜我當

恚發時衆生死王亦復如是善男子智者若
能作如是觀是則名為備習死想善男子智
者復觀我今出家設得壽命七日七夜我當
於中精勤備道護持禁戒說法教化利益
衆生是名智者備於死想復以七日七夜為
多若得六日五日四日三日二日一日一時
乃至出息入息之頃我當於中精勤備道護
持禁戒說法教化利益衆生是名智者善備
死想智者具足如上六想即七想因何等名
七一者常備想二者樂備想三者无瞋想四
者无垢想五者善觀想六者无慢想七者三
昧自在想善男子若有比丘具是七想是名
沙門名婆羅門是名寂靜是名淨潔是名解
脫是名智者是名正見名到彼岸名大醫王
是大商主是名善解如來秘密亦知諸佛七
種之語名正見知新七語中所生疑因善男
子若人具足如上六想當知是人能呵三界
遠離三界滅除三界於三界中不生愛著是
名智者具足十想若有比丘具是十想則得
稱可沙門之相尒時迦葉菩薩即於佛前以

*

傷歎佛
情隨世間大聲王
无代法中有其我
發心無二不判
因未得度先度他
初發已為人天師
如是發心是三界
世教要求然後得
佛隨世間如積子
如來功德滿十方
我今讚嘆慈悲心
世間樂樂自利益
能斯眾生世眾報
世間逆相作益厚
佛无是相如世人
世間就其作業其
凡所備行斯諸行
无以了知煩惱過
久於世間得解脫
雖見天身及人身

身及智慧俱寂靜
是故敬礼无上尊
如是二心无心離
是故我礼初發心
除塵勞闇及緣覺
是故得名家无上
如來无諸而為歸
是故得名大慈牛
凡下无智不能讚
為報身口二種業
如來終不為是事
是故我礼自他利
如來利益无怨親
是故其心等无二
如來如說業无差
是故得名為如來
求現衰之為眾生
樂憂生死慈悲故
慈悲隨逐如積子

*

大於世間得解脫
雖見天身及人身
如來即是眾生母
自受眾苦念眾生
情隨心滅不覺苦
如來雖作无量福
常為眾生不為己
如來受苦不覺苦
雖為眾生憂地獄
一切眾生受異苦
覺已而心轉堅固
佛具一味大悲心
眾生不知佛能救

世間雖具眾類性
如是眾結及罪過
唯有諸佛能讚佛
我今唯以一法讚
如來慈是大法聚
即是无上真解脫

樂憂生死慈悲故
慈悲隨逐如積子
慈心即是小積子
悲念情心不悔沒
故我稽首救苦者
身口意業恒清淨
是故我礼清淨業
見眾受苦如己苦
不生苦想及悔心
慈是如來一人苦
故能勤備无上道
悲念眾生如子想
故歎如來及法僧
亦有无量諸過惡
佛初發心已能壞
除佛无能讚嘆者
所謂慈心遊世間
是慈亦能度眾生
解脫即是大涅槃

即是无上真解脫　　解脫即是大涅槃

大般涅槃經憍陳如品第十三

尒時世尊告憍陳如色是无常因滅是色滅
得解脫常住之色受想行識亦是无常因滅
是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦
因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
須如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解
脫非空之色受想行識亦須如是憍陳如色
是无我因滅是色獲得解脫真我之色受想
行識亦須如是憍陳如色是不淨因滅是色
獲得解脫清淨之色受想行識亦須如是憍
陳如色是生老病死之想因滅是色獲得解
脫非生老病死之相色受想行識亦須如是
憍陳如色是无明因滅是色獲得解脫非
无明因色受想行識亦須如是憍陳如乃至
色是生因因滅是色獲得解脫非生因色受
想行識亦須如是憍陳如色者即是四顛倒
因因滅倒色獲得解脫非四倒因色受想行
識亦須如是憍陳如色是无量惡法之因所
謂男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳心
揣食段食思食觸食卵生胎生濕生化生五

謂男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳心
揣食段食思食觸食卵生胎生濕生化生五
欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲得
解脫无如是等无量惡色受想行識亦須如
是憍陳如色即是繫因滅繫色獲得解脫无
繫之色受想行識亦須如是憍陳如色即是
流因滅流色獲得解脫非流之色受想行識
亦須如是憍陳如色非歸依因滅是色獲得
解脫歸依之色受想行識亦須如是憍陳如
色是瘡疣因滅是色獲得解脫无瘡疣色
受想行識亦須如是憍陳如色非寂靜因滅是
色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦須如是
憍陳如若有人能如是知者是名沙門名婆
羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法
无有沙門婆羅門亦无沙門婆羅門法一
切外道虛假詐稱都无實行雖須佉相言有
是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法云
何而言有沙門婆羅門我常於此大衆之中
作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼尒
時外道有无量人聞是語已心生厭惡聖

作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼余
時外道有五百人聞是語已心生瞋恚瞿曇
今說我等衆中无有沙門及婆羅門亦无
沙門婆羅門法我當云何廣說方便語瞿曇
言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅門
有婆羅門法時彼衆中有一梵志唱如是言
諸仁者瞿曇之言如狂无異何可檢校世間狂
人或歌或舞或哭或唉或寫或讀於怨親所
不能分別沙門瞿曇亦須如是或說我生淨
飯王家或言不生或說生已行至七步或說
不行或說從小習學世事或說我是一切智
人或時處宮受樂生子或時厭患呵責惡賤
或時親備苦行六年或時呵責外道苦行或
言從彼轉頭藍弗阿羅邠等棄承未聞或
時說具无所知曉或時說言菩提樹下得阿
耨多羅三藐三菩提或時說言我不至樹无
所知覺或時說言我今此身即是涅槃或言
身滅力盡法滅瞿曇所說如狂无異何故以此
而愁憂耶諸婆羅門即便答言大士我等今
者何得不愁沙門瞿曇先出家已說无常苦

而愁憂耶諸婆羅門即便答言大士我等今
者何得不愁沙門瞿曇先出家已說无常苦
空无我我諸弟子聞生恐怖云何衆生无常
苦空无我不淨不受其語今者瞿曇須來至
此婆羅林中為諸大衆說有常樂淨之法
我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語以
是因緣生大愁苦尒時復有一婆羅門作如
是言諸人者諦聽瞿曇沙門若備慈悲
是言虛妄非真實也若有慈悲云何教我諸
弟子等自受其法慈悲果者隨順他意令違
我願云何言有慈悲有說言沙門瞿曇不為
世間八法所染是亦虛妄若言瞿曇少欲知足
令者云何棄我等利若言種性是上族者是
亦虛妄何以故從昔已來不見不聞大師子
王殘害小鼠若言瞿曇是上種姓如何令者
惱亂我等若言瞿曇具大勢力是亦虛妄
何以故從昔已來亦不見聞金翅鳥王與信
其鳥共鬬若言瞿曇具足智以何事觀我共鬬若言瞿曇
其他心智是亦虛妄何以故若其他智以何
因緣不知我心諸仁者我昔曾從先舊智人
聞說是事為百千世間書有一妖幻出即

切功德真實之性正法道路即是種子之義
田也一切國土之根本也一切國土之大明
鏡一切諸天之形像也一切國人之父母也
大王一切世間功德寶藏即是王身何以故
名功德藏王新國事不擇怨親其心平等
如地水火風是故名王為功德藏大王現在衆
生雖須壽無王之功德如昔長壽王樂時王
亦如須生善見忍辱那羅波羅王尸
毗王一又摩王如是等王其是善法大王今
者亦復如是大王以王國錄國土安樂人民
城藏是故一切出家之人慕樂此國持戒精
勤備習正道大王我經中說若出家人隨所
住國持戒精勤備習正道其王亦有備善
之名大王一切盜賊王已驚怒捉出家之人都无
畏懼今者唯有一大惡人聖曇沙門王未檢
校我等甚畏其人自恃豪族種種身色具
足又因過去布施之報多得供養持此衆事生
大憍慢或因呪術而生憍傷以是因緣不能
苦行受畜細軟衣服卧具是故一切世間惡
人為利養故往集其所而為眷屬不能備著

W-7370 2/592 B-6

*

蛾投火焚汝隨我語不須更說世間諸我
平等如稱勿令水入須臾間此慧心時外道
作是言大王曜曇沙門所作幻術乎汝是耶
令大王心疑不信是等聖人大王不應輕蔑
如是天士大王是月增減大海鹹味摩羅迦
山如是等事諸之所作豈非我等婆羅門耶
大王不聞阿羅多仙十二年中恒河之水停
身中耶大王不聞曜曇仙人現神通十二
年中變作鞞身并令鞞身作羊形作千
女根在鞞身耶大王不聞耆毫仙人一日之中
飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人
為自在天作三眼耶大王不聞羅羅仙人變
迦羅富城作鹿王耶大王婆羅門中有如是
等大力諸仙可檢校大王云何見輕蔑耶
王言諸仁者若不見信故欲為者如來必能
令香近在婆羅林中汝等可往隨意問難如
來亦當為汝分別稱汝意答

大般涅槃經卷第三十八

25

大乘十信己文

右上小乘初導已下名為信實信樂有法諦
能未集名為仁實　仁者未作者為法寶制緣滅
者名為僧寶四諦者一者苦諦二者集諦三滅諦四
者道諦四諦有三種看大乘四諦二者小乘四諦
大乘四諦者如苦元生為苦諦和集元起為集
滅諦以元法得道名為道諦小乘四諦生元老諦
慎惱集為集諦

十地菩薩呪　怛姪他晡祚你多吸制制　猶虎猶虎
猶虎　耶跋薩利瑜　阿婆婆薩底訖帝　耶跋薩達羅
謎怛哀　多跋達略又湧　悍茶鉢利訶嚂　短哆悉
訶　怛姪他　謎嚂謎里　質里質里　嚂嚂羅嚂羅
呾　繕繕繕　嚂嚂里　虎哆虎哆訶　怛姪他
悍宝利散宝怛陀剌怛高剌怛　雞吉里悍撤里悍訶
怛姪他　室利室利　陀利你陀　陀里陀里你　室
利室利你　吸合羅波吸婆　畔陀訶帝悉訶
怛姪他訶哩訶哩你　底哩底你　稱利摩你　傳陀利
摩利你　毒山你毒波你　悉鞞婆你　謎謎你　謎謎
怛姪他　吸徒哩吸徒哩　摩哩你摩哩　吸度波底　毒
哆哆　主哆主哆　杜哆杜哆　悉悉設市婆哩波
羅　悉底陀婆陀哩帝　悉曰覩湧　婆怛羅鉢陀你
悉訶　怛姪他曰訶曰訶曰　曰訶曰訶曰訶嚕鞞陀
枳鞞陀枳　阿婆婆你　鞞里山你　鞞嚕鞞枳
婆哩你　鞞徒吸枳　類跋鞞哩你　阿婆哩底枳　薩
底哩　薩底哩　虎主俞羅訶　怛姪他　室利室利
室利你

(色11行未查出处)

S→T1332　21/536c 6

鳥穌多鳥穌多帝那　浮浮奢浮浮奢帝那
阿輸帝阿輸帝帝那　屋樂遮屋樂遮帝那
夫波盡夫波盡帝那　穌呵咤穌呵咤帝那
那无奢那无奢帝那　奢破不帝那
漚者不帝那　穌奢不帝那
欬呵
誦呪三通黃色縷結作三結繫頂
此陁羅尼神力能使三千大千世界六種震
動山河石壁匝俄踊沒其中衆中患發无上
菩提之心能除七十七億生死重罪一切衆
生病苦患皆消滅无有遺餘其中衆生書寫
讀誦此陁羅尼一句名者百千万億恒河沙
世重惡罪業摧滅无餘
第三隨業佛所說神呪名奢奢咤晉言金鼓
衆生所有業鄣鄣鄣垢重煩惱患能摧滅无
餘
浮律帝那　若无咤醯那　安奢咤醯那
若无咤醯那　遮浮浮醯那　若无咤醯那
鳥奢呼呼醯那　若无咤醯那　睒婆咻咻醯那

若无吽𨌲那　遮浮浮𨌲那　若无吽𨌲那
隣婆咪咪𨌲那　若无吽𨌲那　隣婆咪咪𨌲那
尧梨吒咪咪𨌲那　遮波都𨌲那　若婆那𨌲那
隣婆咪𨌲那　遮吽梨那𨌲那　莎呵

誦呪七遍黃色縷結作四結繫頂
此陁羅尼句恒河沙等諸佛所說其有書寫
讀誦此陁羅尼者此人恒河沙等劫所有重
惡懸重報鄣業鄣及以五逆一闡提罪悉滅
无餘及餘衆生所有重病報道罪垢聞其所
說悉滅无餘其有書寫讀誦之者所至到處
國邑聚落山林丘墓其中衆生得聞說此陁
羅尼名一遍耳者命終已後悉得往生阿閦
佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法於四月
十六日在東向塔內一日遶塔八十遍於塔
西壁下東向立誦呪廿四遍乃至七日七夜
不得睡眠須胡麻油燈七枚安置塔四角頭
淨潔洗浴著新淨衣不食酒肉五辛遠中
一食我於尒時當現其人前放大光明以金
色手摩其頂上即與授決此人所有業鄣罪
垢悉滅无餘

色手摩其頂上即與授決此人所有業鄣罪
垢悉滅无餘

第四拘留秦佛欲說大陁羅尼名金剛幢并
能療治三界五濁衆生諸惡煩惱惱亂疫重病
一切業鄣及以報鄣諸垢煩惱惡能消除名
禪那吽𨌲吒晉言拔衆生苦令出欲淤泥聞
者脫三垢貪欲瞋恚愚

阿若那晝　波耆𨌲晝　伊那波梨帝那𨌲晝
耆蓋阿若帝那𨌲晝　若无不𨌲晝
為者欲摩𨌲晝　者浮摩𨌲晝　遮吽梨那𨌲晝
浮梨帝那𨌲晝　阿呼呼若𨌲晝　浮梨帝那𨌲晝
禪那牟梨帝　晉言灵豐飽滿　者浮牟牟咪
拘吒牟牟咪　牟梨鬼浮浮咪　婆若吽浮浮咪
尧不破浮浮咪　尧者好浮浮咪　不梨帝浮浮咪
莎呵

誦呪一遍黃色縷結作十三結繫頂
上來所說陁羅尼句及我所說悉是過去九
十九億諸佛所說其有讀誦書寫之者現身
當得金剛幢三昧所有結使摧碎无餘拔衆
生苦如上所說神力自在不可限量
第五拘那含牟尼佛欲說大陁羅尼名畢多

生苦如上所說神力無量不可限量

第五拘那含牟尼佛欲說大陁羅尼名畢多

者呵毘晉吉攀震十方莫不歸伏覺悟

衆生猶如雷震光明衆生令得慧眼此陁羅

尼句乃是過去七十二億諸佛所說我今說

之

禪那波羅帝囊　阿囊者呵囊　鳥者者呵囊

陁尤者呵囊　不梨帝者呵囊　多耶囊者呵囊

欽波羅帝囊者呵囊　麥者帝囊者呵囊

阿蘭者帝囊毗呵囊　呼娑帝囊者蘭囊

麥者呪帝囊　若尤呵帝囊　鳥鳥鳥呵帝囊

文不破帝囊　莎呵

誦呪三遍黃色縷結作三結痛象繫

此陁羅尼力能令三千大千世界六返震動

其中所有一切衆生得聞說此陁羅尼句一

遍耳者百千万億臣億姝劫所有重罪誹

謗五逆惡賊尤餘其有衆生脩行讀誦七

日七夜斌首聽眠其人現身得師子王之三

昧百千諸佛現前授記人其國土隣國強敵

欲來侵陵國王小時興諸群臣淨潔洗浴

昧百千諸佛現前授記又其國土隣國強敵

欲來侵陵國王小時興諸群臣淨潔洗浴

著新淨衣於高樓上隨其方面光礼十方

佛然後礼我拘那含牟尼佛三稱我名燒香

散華小時即說陁羅尼句以此陁羅尼威

神力故大梵天王帝釋四天大王於虛空中

悉雨刀劍四面大黑風起令其兵衆皆悉不

得見日月光諸夜叉衆吸其精氣悉死者死

自然退散大陁羅尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陁羅尼名初摩梨帝晉

言極濟群生出生死苦

阿若提婆梨帝　迦留摩提婆梨帝

鳥者那提婆梨帝　沙丘波羅帝提婆梨帝

呼婆都波羅帝提婆梨帝　那呼波羅帝提婆梨帝

那文留波羅帝提婆梨帝　那呼多羅帝提婆梨帝

婆若不羅帝提婆梨帝　那波都羅帝提婆梨帝

奢若婆都羅帝提婆梨帝　莎呵

誦呪七遍黃色繩結作六結痛象繫

此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說

此陁羅尼力能令百佛世界六種震動所有

此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說
此陁羅尼力能令百佛世界六種震動所有
山河石壁皆悉摧碎猶如微塵通為一佛世
界其中所有一切万物皆作金色浩浮晃曜
悉不復現唯見金色更无餘色此陁羅尼力
故能令百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦
悉皆除滅无有遺餘其中衆生脩行讀誦此
陁羅尼者未發无上菩提心者皆使發心至
不退轉先已發心者脩行此陁羅尼超過七
住乃至十住此陁羅尼金剛三昧火空解脫
門菩薩從初發心脩行此三昧直至道場菩
提樹下入金剛定莫不由是
第七釋迦牟尼佛欲說大陁羅尼名鳥蘇者
盡臘多晉言金光照曜除三界衆生幽冥隱
滯拔其危難此陁羅尼句乃是過去九十九
億諸佛所說我今說之
者路不帝那置　畢者帝那置　鳥蘇多帝那置
者牟多帝那置　若不都帝那置　阿者婆帝那置
若婆都帝那置　者牟婆若帝那置　鳥者劉帝那置
婆者稜帝那置　耶婆者帝那置　破如弥帝那置
畢稜帝帝帝帝那置　莎訶

婆者稜帝那置　耶婆者帝那置　破如弥帝那置
畢稜帝帝帝帝那置　莎訶
誦呪四通黃色繩結作十四結痛處繫
此陁羅尼力能令三千大千世界六種震動
其中衆生宿業罪垢纏裹縛束處在幽隱聞
此陁羅尼一音逕耳悉得往生切利天上有
諸行人受持讀誦書寫此陁羅尼者未發心
者咸使發心到堅固地先發心者入法流水
中八住菩薩疾至佛地以此陁羅尼力故
一踊超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此
三昧名金光明王定覺悟群生踊出三界拔
衆危難超衆群聖疾成佛道若有衆生欲脩
行此陁羅尼者欲得現身四沙門果欲除過
去億百千劫罪道五逆犯四重禁現世除滅
令无遺餘應當脩行此陁羅尼三七廿一
日護持禁戒猶如明珠一日一夜六時行道
懺悔十方淨潔洗浴着新淨衣用七色華
三種名香供養奉敬釋迦牟尼佛於舍利
塔前五體投地悔過自責小時當誦此陁羅
尼句八十一通日日常尒乃至七日一七不

塔前五體投地悔過自責尒時當誦此陁羅
尼句八十一遍日日常尒乃至七日一七不
得復至七日乃至三七日億百娛劫所有重
罪悉滅无餘十方諸佛放大光明來觸其身
是人尒時心意熙怡猶如比丘得第三禪尒
時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時
授與四沙門果
文殊師利菩薩所說陁羅尼名閻摩兜晉言
解衆生縛現在病苦悉得消除能却鄣道拔
三毒箭九十八使漸漸消滅度三有流現身
得道
文不多捺帝　閻浮文捺帝　穰車不文捺帝
杌耆不文捺帝　烏穰多文捺帝　婆底不文捺帝
閻摩賴長文捺帝　阿恕婆賴長文捺帝
恕婆　帝文捺帝　欢呵
誦呪三遍鏤五色結作二結繫項
此陁羅尼世二億諸佛所說若諸行人能書
寫讀誦此陁羅尼者現世當為千佛所護此
人命終不墮惡道當生兜率天上面覩弥勒
又有衆生能循行此陁羅尼者斷食七日純

人命終不墮惡道當生兜率天上面覩弥勒
又有衆生能循行此陁羅尼者斷食七日純
服牛乳中時一食更无雜食一日一夜六時
行道懺悔十方悔先所作億千娛劫所有重
罪一時都盡分部破戒乞悉都盡五逆殃惡
及一闡提懸重悔過悉得滅除於六時中一
時十遍空閑淨室若在塔中此人心若淳厚
我於尒時當往其所此人以見我故心轉淳
厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記
宿罪殃惡永滅无餘
我虛空藏菩薩欲說大陁羅尼名阿那者
晝寧晉言拔衆生苦三界挺特无比若有衆
生迴波六趣无能救者我以救之令得脫
難
阿那者晝穰　不樂帝者晝穰　若欲晝者晝穰
畢樂帝那者晝穰　如波羅者晝穰　烏奢帝那者晝穰
若波晝者晝穰　阿若呼婆者晝穰　莎呵
誦呪五遍鏤五色結作十四結繫兩手
此陁羅尼乃是過去七十二億諸佛所說我
今已說欲護忍法故欲度衆生故成諸行人
得從万行故諸聲聞人未證果者令得果故

令已說欲護正法故欲度衆生故成諸行人
得佛万行故諸聲聞人未證果者令得果故
令緣覺人度十二因緣大河極濟群萌故令
諸菩薩從初發心乃至十地願果成故說此
陁羅尼又此陁羅尼力能令三千大千世界
其中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陁羅尼
一遍耳處得宿命智乃至十四生悉得解脫
若有善男子善女人欲備行此陁羅尼者應
當三七廿一日淨自洗浴著新淨衣若於制
中若清淨地於夜後分明星出時語此大明
星為我語虛空藏菩薩如是三說除我根本
罪如是三說除我鄰道罪如是三說與我四
沙門果如是三說我於尒時即注其所住其
人前授與四沙門果我誓當與如是三說燒
沉水香若蘗得阿摩勒果若得呵梨勒果若
得頻婆果若得毗醯勒果若杏等尒時當懃
精進若雞子等若棗等尒時即得明星出時
誦呪七遍若心好時誦七十遍虛空藏菩薩
常遊諸國為諸行人得佛万行是為得佛万
行

常遊諸國為諸行人得佛万行是為得佛万
行
我觀世音菩薩欲說大陁羅尼名阿那者不
知究梨智那晉言大極濟普及十方无邊衆
生
鳥者帝那　音那智帝那　不迦呪帝那
那殊不梨帝那　阿摩殊不梨帝帝那
鳥者那呼呼吒帝那　音浮　琉帝那
若都　晝帝那　若浮慕那頞帝那
漚究那頞帝那　交婆副那頞帝那
閻浮浮頞帝那　莎呵
誦呪五遍纏五色結作廿四結繫項
此陁羅尼幻乃是過去九十九億諸佛所說
九十九億諸佛為諸行人備行六度者未發
心者若諸聲聞人未證果者若三千大千世
界內諸神仙人未發无上菩提心者皆使發
心有諸凡夫未得信心我以種子令生法牙
以此陁羅尼威神力故及我方便威神力故
令其所備悉得成辦三千大千世界內幽隱
黑闇及三塗衆生有聞我此陁羅尼者又諸

黑闇及三塗衆生有聞我此陀羅尼者又諸
菩薩未階初住者令得初住次第令得乃至
十住已得階劫十住地者已得此陀羅尼勢
力故於一念頃直至佛地世二相八十種好
自然成就若聲聞人聞此陀羅尼一遍耳
者讀誦書寫循行此陀羅尼以質直心如
法而住四沙門果不求而得以此陀羅尼力
故三千大千世界山河石壁四大海水飲令
涌沸須弥山及鐵圍山令如微塵其中衆生
有諸菩薩聲聞循行之者鄔道滯尋悉
皆嬰身我悉救之令得脫難令其所循悉得
成辦若有衆生現世求所願者循行陀羅尼
者於三七廿一日淨持戒地一日一夜六時
行道燒衆名香散五色華懺悔十方自情罪
令從生死際至生死際自情慚愧令時三稱
我觀世音菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自
情憶自千劫所有重罪於一念頃悉得消滅
淨身口意已令特當誦此陀羅尼三七廿一
遍日日六時從初一日乃至三七廿一日其
鈍根者未得初果者我於令時授與初果第

鈍根者未得初果者我於令時授與初果第
二第三乃至第四果隨其利鈍皆悉所應若
諸菩薩欲趣證地滯尋不進如法行者即得
證地如前法網我今說此陀羅尼幻三千大
千世界內其中諸佛諸大菩薩聲聞四天王
諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就願
果不虛眞實如是
我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那者智羅
音言救諸病苦消衆毒藥拔濟衆生出於生
死未度者度未安者安未得涅槃者令得涅
槃此陀羅尼勾乃是過去七十七億諸佛所
說我今說之
陀摩頻帝　阿那婆頻帝　宛文　那帝
者摩那帝　宛吒婆頻多帝　阿者摩梨那帝
婆若不梨那帝　烏春欲帝　婆吒羅者帝
烏樓那婆頻帝　陀摩頻帝　叛呵
誦呪三遍五色縷結作六結繫兩肩
我今說此陀羅尼勾時三千大千世界其中
所有一切衆生所有罪垢殃惡重病以我法
音繫震三千數一切衆生乳六情諸根

音聲震三千世界入一切衆生毛孔六情諸根
現在病苦鬱蒸毒氣及過去業諸結惱魔一
切消滅令无遺餘有諸行人厭離三界欲求
出要而不能得我當為說无量方便令其所
求各得成辦如其國土有諸佛聚欲來授度
我當救之令得脫難尒時國王意當慚愧悔
過自責歸謝万民淨潔洗浴著新淨衣若高
樓上若宮殿中燒香散華礼十方佛尒時當
三稱我名救脫菩薩我今歸依如是三說尒
時即當誦此陁羅尼三七廿一遍隨其方面
有賊來侵尒時當有八部鬼神而執礫石放
大黑風雷震霹靂猶如天崩震動天地尒時
惡賊自然退散我救脫菩薩拔濟衆生神力
如是
我跋陁和菩薩欲說大陁羅尼此陁羅尼勾
乃是過去七十七億諸佛所說我今欲說有
陁羅尼名阿那耆寶盧晉言夏脫衆生老病
死苦及三塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟
阿那交波盧　永守羅波盧　交留盧波盧
阿那縛呵唎波盧　烏眷欲波羅加波盧

阿那縛呵唎波盧
耆復那波盧　烏眷欲波羅加波盧
耆摩浮梨帝那波盧　呵若呼帝奴波盧
耆婆瞻波盧　烏換帝換波盧
呼婆都波盧　阿波婆羅帝那波盧
莎呵　青摩梨帝波盧
誦呪五通六色纓結作五結痛象鬘
此呪能令地作水相水作地相風作火相火
作風相三千世界作微塵相色作空相空作
色相下至金剛際上至淨居天變為非色相
若三千世界內有諸行人四大不調行道滯
尋耳不調通我以金手摩其頂上授與湯藥
令其所患消滅无餘行道得進四大輕便
有諸衆生為宿業垢纏裹縛束在三界獄
无復出要我時當以智慧火及禪定水燒燃
洗澤令出三界以菩提若青清潤令濕令生
法牙拔其毒箭令成各使發无上菩提道心
若諸衆生於今現身欲求所願者求尊貴者
欲求聰明欲求總持欲求智慧欲求見十方
諸佛面對共語得授記別欲見我跋陁和菩
薩授與四沙門果欲得命終生兜率天上

諸佛面對共語得授記別欲見我說陀和菩
薩授與四沙門果欲得命終生彌勒天上
面見彌勒欲生他方淨佛國土隨在佛前當
書寫讀誦修行此陀羅尼當少欲知足淨
持戒地常當慚愧脩寶行於一日一夜六
時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是
精進一日一十四日內外明徹面觀十方諸
佛面對授記善男子法過如是若千劫數
當得作佛國土如是第子衆數壽命如是
若聲聞人欲求四果者亦當如是脩行此陀
羅尼功用正等无異隨根利鈍所證差別我
說陀和菩薩所說陀羅尼幻神力如是誠帝
不虛
我大熱志菩薩欲說大陀羅尼名阿耶者寶
盧晉言救諸病苦斷諸疑網拔四奉箭令出
三界
青宙吒耶帝　阿輸波羅帝　青盡盧波羅帝
阿輸多波羅帝　鳥耶叱波羅帝　若羅耶波羅帝
曷敖盧波羅帝　若羅耶波羅帝　莎呵
誦此三通鏤三色結作三結鬘頂
此陀羅尼功德七十七億諸佛所說我今說者

誦此三通鏤三色結作三結鬘頂
此陀羅尼功德七十七億諸佛所說我今說者
其中衆生自然踊出我時即以大智慧力一
時接取安置一處即以禪定清涼法水洗滌
塵垢摩拭拂拭安慰其心辟如比丘入第三
禪然後我當隨根利鈍意得阿耨多羅三藐
三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人意
得四沙門果者次第給與令滿其願有諸行
人書寫讀誦此陀羅尼幻現在身中四百四
病破壞五逆及聲道業當世微狹悉皆消滅
无有遺餘我大勢志菩薩威神力故令此行
人所脩轉勝悉得成辦有諸行人在所生處
得宿命智百生千生百千万億生通達无導
如觀掌中阿摩勒果欲得聞持從持總持欲
得四辯說法无尋欲得佛十力四无所畏欲
得脩佛世二相八十種好速得成辦欲得金
剛三昧超過十地入佛正位意當書寫讀誦
脩行此陀羅尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒
地五辛酒肉悉不食之少欲知足

地五辛酒肉悉不食之少欲知之
循質直行循行此陀羅尼故无有非人能觸
惱者我時當興釋梵四天王往詣是人所住
之處安慰其心令其所願日日增廣
我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名雞縛波置
樓晉言救諸病苦拯濟群生出於三界令諸
行人得住方行
阿那耆置樓　波羅帝那耆置樓
若摩陀羅置耆置樓　阿輸陀羅尼耆置樓
雞縛波置那耆置樓　胡盧波置那波置樓
遮波副波置樓　若无梨置波置樓
耆浮呼梨那波置樓　若无阿遮不梨帝那
莎呵
誦呪五通縷三色結作三結繫咽
此陀羅尼幻乃是過去世億恒河沙等諸佛
所說我今已說此陀羅尼力能令十佛世界
六種震動其中所有一切衆生以此陀羅尼
法音光明入其毛孔塵勞垢集一切消除以
我得大勢威神力故及此陀羅尼威神力故
此諸衆生命終已後悉得往生兜率天上面

此諸衆生命終已後悉得往生兜率天上面
觀彌勒若諸行人欲求解脫而為業報之所
滯寻懈怠顛倒三業不懃我時即以智慧火
禪定水燒燃洗滌業垢部道令得惺悟皆使
令發菩提之心有諸行人四大不調病苦殃
身有能讀誦此陀羅尼者我時當與八部鬼
神四天大王往是人所即時授與阿伽他藥
如意寶珠令无所之是善男子善女人以
我神力及陀羅尼力轉倍精進以精進故即
得大果
我昔勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓
晉言拔濟衆生出生死苦脈濟三界貧窮衆
生如貧掌菩薩如國王解脫中明珠施
與貧人猶如慈父視子實藏此陀羅尼力
亦復如是
若无呼婆置樓　雞縛多置樓　若无耆置樓
雞縛呼那置樓　若物殊置樓　毗梨帝那置樓
雞奢欽置樓　遮不呼縛多置樓　若无婆多置樓
阿支不置樓　毗梨帝那置樓　莎呵
誦呪三通縷三色結作七結肩處繫

阿支不道樓　毗梨帝那道樓　莎訶

誦呪三遍繞三色結作七結爾慶樂

此陀羅尼乃是過去七十七億諸佛所說

我今說之有諸國王其國土境水旱不調祭

米不登尒時應當誦此陀羅尼七十七遍三

稱我名勝勇菩薩我時當使阿修羅龍婆

伽羅龍使諸小龍給之其水令國豐實若

其國內疫病流行有諸衆生病苦殃身我時

當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆

生之於財物我當給施令充所之若諸國王

欲求所願應當備行此陀羅尼若在塔中

若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜

受持八式六時行道於一一時中七遍誦此

陀羅尼若其國王心淳厚者三日三夜即得

如願極到七日无不克果燒黑沈水香白檀

檀香散五色華燃胡麻油燈於月八日十四

日十五日是時三稱我名勝勇菩薩我時當

與天龍八部住是人所願是人若於

夢中若惺悟心或得珍寶或見白為或得菓

夢中若惺悟心或得珍寶或見白為或得菓

實尒時當知即得所願

七佛八菩薩所說大神呪經

治疫救地獄呪　誦二七遍一切毒藥惡鬼不敢為害

檀地頭　拍地尼　何不敬奉使你死

婆羅　婆羅　婆羅　沙訶

大寶經中呪除睡眠神陀羅尼

多娜他　尼弥摩帝　都薩帝　三摩多拔

和尤婆和婆　部婆那　陀羅婆陀

多羅鬼沈陀也　帝婆羅　金毫摩色　鬼沙訶

若人多眠睡以此陀羅尼呪呪稻十遍持以

塗眼使得无睡若以塗之日行千由旬若食

之令人不飢若女人若牛羊少乳呪水千遍

使得多乳

佛教家
性相湛然
順因緣而不違法是為正法其性常住永無
隱滅善思善薩復問天王更何等人能護正
法叡勝答言若不違法一切法者能護法
所以者何不違正理常無諍論名護正法善
思復問云何名為不違正理常無諍論名護
正法叡勝答曰若順文字不違正理常無諍
論名護正法何以故世間愚夫皆著諸見順
正理者則常說空是故世間共興諍論如是
愚夫愛重有法順正理者說無常苦無我不淨
有常樂我淨順正理者說無常苦無我不淨
是故世間共興諍論諸愚夫類順世間流順
正理者逆世間流是故世間共興諍論世間
愚夫著蓋累纏順正理者都無所著是故世
間共興諍論順世愚夫不行正理順正理者
與世相違故常無諍名護正法善思善薩復
問叡勝今者天王為何所取叡勝答曰善思
當知我不取我亦不取法善思又問云何不取
叡勝答言我自性離有情及法自性亦離如
是諸離亦不可得過去自性離未來現在自

斯二九三〇號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十二

S→T220　T/954c25~26
W→　T/958A26

叡勝答言我自性離有情及法自性亦離如
是諸離亦不可得過去自性離未來現在自
性亦離如是諸離亦不可得諸佛自性非離
諸佛自性非不離諸佛自性非離諸佛自
性非不離諸法自性非離諸法自性非不離
善思當知如是之行名順正理無取不取能
護正法尒時善思菩薩讚叡勝天王言善哉
善哉大士正士乘如是說其深報若波羅蜜
多無取無著無文無字滅諸戲論離能分別
文所示別尒時衆中有一天子名曰賢德從
座而起頂礼佛足偏覆左肩右膝著地合掌
恭敬而白佛言世尊叡勝天王所說無分別
者為是何法佛告賢德天子當知無分別者
是辯靜法所以者何能取所取俱不可得不
生不滅離我我所如是名為無分別法若善
薩摩訶薩如是觀者能護正法不見能護及
所護法說此法時十千菩薩菩心得解脫一千
天子遠塵離垢生淨法眼
尒時善思善薩問叡勝天王言何等辯才能
令如是甚深之法叡勝答言一切煩惱習氣
無者所得辯才能令如是甚深之法過語言
道不可思量叡勝義妙智如是辯才能說如是

道不可思量勝義妙智如是辯才能說如是
甚深之法善思菩薩問賢德天子言何無
生法中以辯才說賢德天子答善思言菩薩
摩訶薩不住無生無滅法者則無辯才說
甚深法何以故遠離戲論不見所緣不見能
緣心無所住是故能說不住我法不住此彼
唯住清淨勝義諦中是故能說善思菩薩
白佛言甚奇世尊賢德天子實為希有乃能
通達甚深之法辯才無盡佛告善思賢德天
子從妙喜界不動佛所而來至此堪忍世界
聽深般若波羅蜜多汝等當知賢德天子已
於無量百千億劫備習希有陀羅尼門經劫
說法亦不窮盡善思善薩復白佛言何謂希
有陀羅尼門佛言善思此希有者名衆法不
入陀羅尼門此陀羅尼門過諸文字言不能
入心不能量內外法中皆不可得善思當知
無有少法能入此者是故名為衆法不入陀
羅尼門所以者何此法平等無高無下無入
無出無一文字從外而入無一文字從內而
出無一文字住此法中亦無文字共相見者
亦不分別法非法異是諸文字說亦無滅不
說無增從本際來都無起作滅者如幻
人字心亦如是如是如是一切法亦如是何以故法

說無增從本際來都無起作滅者如幻
文字心亦如是如是一切法亦如是何以故法
離言語亦離思量從本際來無生無滅故無
入出由此名為衆法不入陀羅尼門若能通
達此法門者辯才無盡所以者何通達不斷
無盡法故若有人能入虛空者則能入此陀
羅尼門善思當知若菩薩摩訶薩能通達
此陀羅尼門心得清淨身語亦令所行順理報
若堅固諸惡魔軍無能燒者一切外道不敢
對揚諸煩惱業莫之能壞身力堅固心離怯
弱凡所演說辯才無盡能宣深妙諸聖諦
門智慧多聞猶如大海安住窮定猶如高山如
師子王衆無畏世法不染猶淨蓮花饒益
有情辯之大地洗除垢穢喻如大水成熟世
間方諸大火增長善法同彼大風清涼悅意
類之朗月能破衆暗其猶烈日摧煩惱怨如
威勇士心性調伏猶大龍王能震法雷大龍
為喻善雨衆法辯之大雲如大良醫除煩惱
病猶大國主善御世間如四天王護有情類
及護正法如天帝釋於人天中高貴敬尊心
得自在如大梵王於堪忍界主領自在彰得
無礙如猗陀茶示教有情如世間父能流法
寶如此法門能出世間種種智慧

無礙如虛空無有障礙如世間人能流出
寶如恒沙門能出世間種種珍寶福德智慧
之所莊嚴有情見者無不家家諸佛世尊之
所稱讚天龍等衆咸稱讚之善哉善哉諸菩
薩摩訶薩若得如是陀羅尼門能自在說
益有情方便說法而不窮盡心無疲倦不倒
利譽法施平等無有慳吝受持淨戒三業無
惱安忍清淨離諸懈怠恒精進清淨所作成就
靜慮清淨善調伏心般若清淨永無疑惑
具四無量如大梵王能善備行等持等至入
出自在勝諸世間備大尊貴因具諸福慧受淮
頂位得大自在佛說如是陀羅尼門時衆中六
万四千菩薩得不退轉三万菩薩得無生忍
二万天人遠塵離垢生淨法眼無量無邊人
天等衆俱發無上正等覺心

第六正陀羅尼品第十三

尒時勇殊童利菩薩摩訶薩即從座起頂
礼佛足偏覆左肩右膝着地合掌恭敬而白佛
言甚奇世尊如來所說諸菩薩摩訶薩在得
如是陀羅尼門成就無量無邊功
德佛告勇殊童利菩薩言善男子如是功德
假使如來百千年說亦未能盡尒時衆中有

一菩薩名妙靜慧即白勇殊童利菩薩摩訶
假使如來百千年說亦未能盡尒時衆中有
一菩薩名妙靜慧即白勇殊童利菩薩摩訶
薩言若菩薩摩訶薩證得如是陀羅尼門已
佛世尊之所稱歎如是菩薩善得大利自行
化彼皆悉不虛時勇殊童利菩薩報妙靜慧
菩薩言善男子諸義諦中無法可說無色無
相無色相者有何可說無可說故於何歡喜
時妙靜慧復作是言我聞如來契經中說諸
法自性無我我所無能令喜亦無令瞋此法
平等菩薩應學譬如大地依止水輪若盡并
泥得水受用其不盡者無由致之如是聖智
法平等境遍一切法若有勤修若巧便即
能證得其不備者云何得之是故菩薩欲求無
上正等菩提不應懈怠若勤精進如是所說
法平等境則現在前如生盲人不能見色如
是煩惱所盲有情於平等法不能得見如人
有眼無外光明不能覩見所有色像如是行
人雖有智慧若無善友不能見法如有天眼
不假外明自能見色如是菩薩須法流者自
然勤進譬如世間愛惜藏者漸漸增長而不
自覺如是菩薩勤精進者衆行漸增亦不自
見而能成辦一切佛法如雪山中有妙藥樹
枝葉榮榮不拔不折如是菩薩勤精進所

見而無成辯一切佛法如雪山中有妙藥樹
枝條華葉不拔不折如是菩薩勤修精進所
有勝行不退不失如轉輪王出現於世具七
財寶如是菩薩發菩提心具七法寶所謂布
施淨戒安忍精進禪定慧般若巧便如轉輪王
遊四洲界於有情類其心平等如是菩薩以
四攝事饒益有情心常平等如轉輪王隨所
在處財無諍訟如是菩薩如實說法亦無諍
論辯如三千大千世界初成即有妙高山王及
以大海如是菩薩初發無上正等覺心即有
般若及以大悲辯如日出諸山高者其光先
照如是菩薩得般若炬諸有高行根熟菩薩
先蒙光照辯如大地善能荷負一切草木花
葉藥樹皆悉平等如是菩薩證得般若波羅
蜜門於諸有情其心平等令得佛讚寂靜慧
言善哉善哉如汝所說諸菩薩摩訶薩若得
如是陀羅尼門諸有所說一文一字無非佛
語如是所說遠離色聲香味觸法何以故此
所說法非世俗故無盡無邊能引一切身心
輕利假使百千佛前說者亦不怯弱所以者
何是菩薩摩訶薩佛加持故心無所著謂未

著我不著有情不著壽法由此發得清淨實
如清淨法界清淨實際行法無盡文字無盡
辯說無盡令得即生殊勝歡喜得妙慧故得
妙智故無疑網故當佛說此經時門將八千
菩薩俱得如是衆法不入陀羅尼門復有一
万二千菩薩得不退轉五千菩薩得無生忍
一万六千諸天子衆遠塵離垢生淨法眼無
量無邊諸有情類俱發無上正等覺心
令時佛告舍利子言此陀羅尼能伏魔衆雖
諸外道壞族法人然般若燈滅煩惱火難說
法者令至涅槃調伏內心善化外衆容儀整
肅見者歡喜為正行人平等說法如實觀察
有情根性授法應時非前非後佛說如是諸
功德時於此三千大千世界一切大海妙高
山王大地諸山皆悉振動令時天雨微妙香
花大微妙香花妙靈瑞花大妙靈瑞花盛敷
羅花拘其陀花鉢特摩花奔荼利花曼陀羅
花諸天空中作衆伎樂世尊復告舍利子言
善男子過去無量無數無邊難思難說劫有佛
出世名為寶月十号具足因名無數劫名喜
讚聲聞弟子三十二億菩薩弟子無量無邊
然彼如來先無菩行久降魔事石盤菩提樹
彼衆中有一菩薩名寶功德具妙辯才能為

然彼如來先無菩行及降魔事而能菩提時
彼衆中有一菩薩名寶功德具妙辯才能為
有情種種說法時諸大衆請彼如來不入涅
槃久住於世時寶功德告大衆言　諸佛世尊
無生無滅何用勸請不入涅槃若大虛空入
涅槃者如來乃可入般涅槃若有真如法界
實際不思議界入涅槃者如來乃可入般涅
槃所以者何如來之法無成無壞無染無淨
非世間非出世間非有為非無為非常非斷
假令一日而有十劫是一一劫復生百　劫　是
一一劫復生千劫亦不能說如來成壞乃至
不能說有常斷云何大衆勸請如來不入涅
槃久住於世彼寶功德說此法時八万六千
諸菩薩衆得不退轉七千菩薩摩訶薩衆俱
得無邊功德陀羅尼門恍意陀羅尼門無礙
陀羅尼門歡喜陀羅尼門大悲陀羅尼門日
愛陀羅尼門月光陀羅尼門日受陀羅尼門
日光陀羅尼門妙高山王陀羅尼門深廣大
海陀羅尼門功德寶王陀羅尼門三万六千
人天大衆遠塵離垢生淨法眼世尊復告尊
靜慧言首寶功德今安身是由此因緣安雜
說是陀羅尼門種種功德時曼殊室利菩薩
摩訶薩而說頌言

9

說是陀羅尼門種種功德時曼殊室利菩薩
摩訶薩而說頌言
恐佛猶如寶　能療衆生病　亦如甘露味　能者常安樂
時功德花王菩薩摩訶薩復說頌言
恐佛世尊又字顯揚持世尊若大悲離言說言
令時珊瑚只多天王即從座起頂礼佛足偏覆
左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言諸佛功
德不可思議諸佛所說不可思議諸大菩薩
所行境行所說妙法不可思議我等諸天
宿世所植善根深厚得值如來開說如是甚
深妙法即以無量天妙花香華散如來而為
供養令時佛告彼天王言天王當知諸欲供
養佛世尊者當備三法一者發菩提心二者
護持正法三者如教備行天王當知若能備
學此三法者乃得名為真供養佛假使如來
一切住世說此供養所獲功德亦不能盡是
故天王若欲供養佛世尊者具此三法名真
供養天王當知若有護佛一四句頌則為擁
護過去未來現在諸佛所證無上正等菩提
何以故諸佛世尊所證無上正等菩提從法
生故法供養者名真供養諸供養中最為第
一資財供養所不能比天王當知我念過去
無量恒沙劫時勤修學菩薩行

10

一資財供養所不能以天上寶珠我今過去
無量無數離心識切精勤修學菩薩道時
聞是中天說頌已
二人遠離天魔等
百千萬劫法離別
大菩提心說已法
自利利他心平等
所不能及大寶藏
得聞不捨不施等
如教修行心寂靜
是則名真供養佛
天王當知我於過去初開此頌即為他說時
有八千諸有情類俱發無上正等覺心是故
天王以法供養最為第一何以故諸佛無上

正等菩提從法生故
第六示勸戒品第十四
尒時勇殊室利菩薩復從座起頂礼佛足偏
覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言如來
所說其深服若波羅蜜多頗有情於當來
世正法將滅時示轉時能信受不若善男子
善女人等聞說是經信受不謗如此人等成
何功德佛告勇殊室利菩薩言善男子於當
來世正法將滅時示轉時有善男子善女人
等曾於無量無邊佛所備行淨戒靜慮服
若是佛真子能信此經所致功德不可稱計諸
豫善決從服若生若有人能信受不謗善今
為汝略以偈說勇殊室利此發菩提心者

豫善決從服若生若有人能信受不謗善今
為汝略以偈說勇殊室利此發菩提心者
千劫纔那量化廣南使形如車渠其中人面
亦復如是假使充滿此贍部洲預流一來不
還阿羅漢獨覺如栗稻麻竹葦叢林等中無
間隙有善男子善女人等盡彼聖衆
壽量短長以諸世間上妙飲食衣服臥具及
醫藥等起稠淨心奉施供養設涅槃後各收
歌都起窣堵波嚴飾供養或以七寶滿贍
部洲積至梵宮於諸聖衆各別奉施尒所七寶
畢自壽量晝夜三十年呼栗多相續不斷勇
殊室利於意云何是善男子善女人等由此
因緣獲福多不勇殊室利即白佛言甚多世
尊甚多善逝佛告勇殊室利菩薩若善男子
善女人等能於此經信受不謗所獲福聚於
前施福百倍為勝千倍為勝乃至鞞波尼陀
曇倍亦復為勝勇殊室利東勝身洲周市八
千踰繕那量形如半月人面亦尒假使充滿
東勝身洲預流一來不還阿羅漢獨覺如栗
稻麻竹葦叢林等中無間隙有善男
子善女人等盡彼聖衆壽量短長以諸世間
上妙飲食衣服臥具及醫藥等起稠淨心奉
施供養設涅槃後各收歌都起窣堵波嚴飾

上妙飲食衣服卧具及醫藥等起穀淨心奉
施供養服涅槃後各收歛都起宰堵波嚴飾
供養或以七寶滿勝閻浮洲積至梵宮於諸聖
衆各別奉施佛所七寶畢白壽量晝夜三十
年呼栗多相續不斷舅殊室利於意云何是
善男子善女人等由此因緣獲福多不舅殊
室利問白佛言甚多世尊甚多善逝佛告舅
殊室利善薩若善男子善女人等能於此經
信受不謗所獲福聚於前施福百倍為勝舅
殊室利善薩若善男子善女人等盡彼聖衆壽量短長以諸世
間上妙飲食衣服卧具及醫藥等起殺淨心
奉施供養服涅槃後各收歛都起宰堵波嚴
飾供養或以七寶滿俱盧洲積至梵宮於諸
聖衆各別奉施佛所七寶畢白壽量晝夜三
十年呼栗多相續不斷舅殊室利於意云何
是善男子善女人等由此因緣獲福多不舅
殊室利即白佛言甚多世尊甚多善逝佛告
舅殊室利善薩若善男子善女人等能於此
經信受不謗所獲福聚於前施福百倍為勝
千倍為勝乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝

訶迦葉波提婆達兜娑羅鳩留孫伽那含牟尼迦葉摩訶
多毋陀伽婆羅門摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈備身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩藥
上菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力
菩薩无量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩
薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等
摩訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷
屬二萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
屬萬二千天子俱有八龍王難陀跋難
陀龍王娑伽羅龍王和修
吉王阿那婆達
多龍王

S→T262 9/1c21
W→T262 9/2A21~23

S→T262 9/47C3～4

斯二九三二號　妙法蓮華經卷第六

諸阿僧祇劫 居在大海邊 身長百千由旬 常
如是說法者 安住於此間 遍聞是香 而不失鼻根

十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此香
其諸梵天上 及香之遍淨 乃至有頂天 言語音聲
法師住於此 悉皆聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 為他人說 法師住於此 悉皆聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 標幟諸菩薩
如是諸香樹 悉皆聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大會中 演說微妙法 持此法華者 悉皆聞之 一
三千大千界 內外諸香樹 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其香氣 而不根可根 其間所有數 悉能分別知
持是法華者 雖未聞天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男善女 受持是經 若讀
若誦若解說 若書寫成就 八百鼻功德 以是
清淨鼻根聞 於三千大千世界 上下內外種種
諸香須摩那華香 闍提華香 末利華香 瞻
蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香
白蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沉水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若未若丸
若塗香 持是經者 於此間住 悉能分別 又聞
別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香 女

別知衆生之香 仙人香 牛羊等香 男香 女
香童子香 童女香 及草木叢林香 若近若
遠所有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者
雖住於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅
拘蘇曼陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀
華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀
木香 種種末香 諸雜華香 如是等天香 和合所出
之香 無不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因在殿
殿上五欲娛樂時香 若在妙法堂上為諸
利諸天說法時香 若於諸園遊戲時香 及餘
天等男女身香 皆悉遠聞 如是展轉乃至梵
世上至有頂諸天身香 亦皆聞之 并聞諸天所燒
香 及聲聞香 辟支佛香 菩薩香 諸佛身香 亦
遠聞知其所在 雖聞此香 於鼻根不壞不錯
欲分別為他人說 憶念不錯 亦聞世尊 欲重宣
此義而說偈言

是人修清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞
須曼那華香 闍提華香 末利華香 種種華香
及知衆生香 男子之香 說法者遠住 聞香知
大菩薩轉輪王 小轉輪之子 群住諸宮殿 聞香知
身所在 及諸婦女香 瓔珞之莊嚴 轉輪王寶女 聞香知所在

說法悉能受持一切佛法又能出於深義
爾余時世尊欲重宣此義而說偈言
是人若眼淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘
以深淨妙聲 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿修羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若復以神力
遍滿三千界 隨意即能至 大梵釋王 及千世界主
合掌恭敬心 常來聽法 諸天龍夜叉 羅刹鳩槃茶
以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在天衆主
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法者
常念而守護 或時為現身
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若讀
若誦若解說 若書寫 得八百眼功德 得清淨身
如淨琉璃 衆生喜見 其身淨故 三千大千世界
衆生生時 死時 上下好醜 生善處惡處 惡處
中現 及鐵圍山 大鐵圍山 須彌山 摩訶須彌山
等諸山 及其中衆生 悉於中現 下至阿鼻地
獄 上至有頂 所有及衆生 悉於中現 若聲聞
辟支佛 菩薩 諸佛說法 皆於身中現 其色像
像 余時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如淨琉璃 衆生皆見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有

雖聞 以乃 餘人所不見 三千世界中 一切諸衆生
天人阿修羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及須彌 摩訶須彌山
諸天海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得無漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現
復次常精進 若善男善女人 於如來滅後 受
持是經 若讀若誦 若解說 若書寫 得千二百意
功德 以是清淨意 乃至聞一偈一句 通達無量
無邊之義 解是義已 能演說一句一偈 至
於一月四月 乃至一歲 諸所說法 隨其義趣
皆與實相不相違背 若為說俗間經書治世語言
資生業等 皆順正法 三千大千世界六趣
衆生心之所行 心所動作 心所戲論 皆悉知
之 雖未得無漏智慧 而其意根清淨如此 是
人有所思惟 籌量言說 皆是佛法 無不真
實 然是先佛經中所說 余時世尊欲重宣此
義而說偈言
是人意清淨 明利無穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達無量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知

W→T262 9/50C14

十方無數佛　百福庄嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法無量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義說次第　遠名字菩薩　如所說說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而受敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經者
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知吾此
丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有
惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得
功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢
乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇劫
有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名
離衰國名大成其威音王佛於彼世中為天
人阿修羅說法為求聲聞者說應四諦法
度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應
十二因法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩
提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威
音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫正法住

▼斯二九三三號　大般涅槃經卷第十三

S→T374 12/442 A 13~26

[illegible]種所謂
[illegible]聲名善聲名稱聲名
種所謂正見正思惟
正念正定復說九
種所謂十力復說十一種所謂十力九
說十二種所謂十力大慈大悲復說
所謂十力大慈大悲念佛三昧復說
所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所說大
正念復說廿道所謂如來四[illegible]所說大
大悲念佛三昧三正念菩薩善男子是道
如來昔日為衆生故種種分別復次善男
言如一火因可然故得種種名所謂木
火草火麻火牛馬糞火善男子佛[illegible]
[illegible]為衆生故種種分別復次善男子譬
如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至
意識亦復如是善男子道亦如是一而无二
如來為化諸衆生故種種分別復次善男子
譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則
名為聲[illegible]
為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是

若為聲聞辟支佛者則名為無為無為無為者
為味身所覺者則為為為為善男子道亦如是
一切無二如來為欲化眾生故種種分別善男
子以是義故八聖道亦名為聖諦善男子
是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣

2

*

聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸
陰若名為中智分別諸陰有无量相是諸
苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如
是等義我於彼經竟不說之善男子知諸人
者名之為門亦名為苦是名中智分別種種
有无量相是諸苦非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知諸眾者名之為分亦名為性亦名為苦
是名中智分別諸眾有无量相是諸苦非
諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等
義我於彼經亦不說之善男子知色陰相是
名中智分別諸色有无量相是諸苦非諸
聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼
經亦不說之善男子知受覺相是名中智分
別諸受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知
是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說
之善男子知想取相是名中智分別諸想有
无量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知行作
相是名中智分別是行无量作相非諸聲聞
緣覺所知是名上智善男子如是等義我於

2

緣覺所知是名上智善男子如是等義我於
彼經亦不說之善男子知識分別相是名中
智分別是識无量智相非諸聲聞緣覺所
知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不
說之善男子知愛同緣能生五陰是名中智
一人起愛无量无邊聲聞緣覺所不能知能
知一切衆生所起如是等愛是名上智如是
等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱
是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不
可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知是道相
能離煩惱是名中智分別道相无量无邊所
離煩惱亦无量无邊非諸聲聞緣覺所知是
名上智如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中智分別世諦无量无邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
无常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中
智知第一義无量无邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之

緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之
今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所說
世諦義第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦
不世諦之中有第一義不如是有者即是一
諦如其无者將非如來虛妄說耶善男子世
諦者即第一義諦世尊若今者則无二諦佛
言善男子有善方便隨順衆生說有二諦善
男子若隨言說則有三種一者世法二者出
世法善男子如出世人之所知者名第一義
諦世人知者名為世諦善男子五陰和合稱
言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦所陰
无有某甲名字離陰亦无某甲名字出世之
人如其性相而能知之名第一義諦復次善
男子或復有法有名有實或復有法有名
无實善男子有名无實者即是世諦有名有
實者是第一義諦善男子如我衆生壽命知見
養育士夫作者受者無時之炎乳闍婆城龜
毛兎角鑽火之輪諸陰累入是名諦善男子
道名第一義諦善男子世法有五種一者名
世二者句世三者味世四者法世五者教者世

道名第一義諦善男子世法有五種一者名
世二者句世三者縛世四者法世五者執著世
善男子云何名世男女瓶衣車乘屋舍
如是等物是為名世云何句世四句一偈如
是等偈名為句世云何縛世捲舍繫結束縛
合掌是名縛世云何法世如鳴挺集僧揵鼓
或共吹貝如時是名法世云何執著世如望
遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅
門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門
非沙門也是名執著世善男子如是等五種世
種世法善男子若有衆生於如是等五種世
法心无顛倒如實而知是名第一義諦復次
善男子若境若智若无若障是名世諦无境
无智无无障是名第一義諦復次善男子
有八苦相名為世諦无生无老无病无死无
愛別離无怨憎會无求不得无五陰是名
第一義諦復次善男子譬如一人多有所作
若其是時則名是者若役利時復名利者若
作飲食名作食者若治師子則名工匠銀金
銀師言金銀師如是一人有多名字法亦如
是其實是一而有多名依因父母和合而生

銀師言金銀師如是一人有多名字法亦如
是其實是一而有多名依因父母和合而生
名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦
文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實
諦其義云何佛言善男子言實諦者名為真
法善男子若法非真不名實諦善男子實諦
者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男子實諦
者无有虛妄若有虛妄不名實諦實諦
諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子
實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛
說者不名實諦善男子實諦者一道清淨无
有二也善男子有常有樂有我有淨是則名
為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真
實為實諦者真實之法即是如來虛空佛性
若如是者如來虛空及與佛性无有差別佛
告文殊師利若有諦有實有集有諦有實
有滅有諦有實有道有諦有實[illegible]子如來
非苦非諦是實虛空非苦非諦是實佛性非
苦非諦是實文殊師利所言苦者為无常相
是可斷相是為實諦如來之性非苦非无常
非可斷相故為實諦虛空佛性亦復如是復
次善男子所言集者能令五陰和合而生亦

次善男子所言集者能令五陰和合而生亦
名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男
子如來非是集性是陰因非可斷相是故
為實虛空佛性亦復如是善男子滅者滅
名煩惱滅亦常无常二集所得名曰无常諸
佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男
子如來之性不名為滅能滅煩惱非常无常
不名證知常住无變是故為實虛空佛性亦
復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是
可備法是名實諦如來非道能斷煩惱非常
无常非可備法常住不變是故為實虛空佛
性亦復如是次善男子言真實者即是如
來如來者即是真實真實者即[illegible]虛空
者即是真實真實者即是佛性佛性者即是
真實文殊師利有者有者畫有者對
如來非苦及至非對是故為實不名為諦虛
空佛性亦復如是苦者有為有漏无樂如來
非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師
利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實
諦若今者四諦之中有四倒不如其有者云
何說言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名

諦若今者四諦之中有四倒不如其有者云
何說言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名
為實佛告文殊師利一切顛倒[illegible]諦如
諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有
人不愛父母尊長教勅雖便不能隨順備行
如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即
是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是
實諦若今者當知虛妄則非實諦佛言善
男子一切虛妄皆入苦諦如有衆生歡誑於
他以是因緣隨於地獄言生餓鬼如是等法
名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲
聞緣覺諸佛世尊逮不行故名虛妄如是
虛妄[illegible]除[illegible]文殊師
利言如佛[illegible]是實[illegible]聲聞辟
支佛乘則為不實佛言文殊師利彼二乘者
亦實不實聞緣覺[illegible]則名為實无
常不住是變易法名為不實[illegible]利言如
佛所說若佛所說名為者當知魔說則為
不實[illegible]如魔所說聖諦猶不佛言文殊師
利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切

利魔所說者二諦所謂若集凡是一切
非法非律不能令人而得利益終[illegible]說亦
无有人見斷集證滅備道是[illegible]如是
虛妄名為魔說
文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者
諸外道等亦復說言我有一道清淨无二若
言一道是實諦者與彼外道有何差別若无
差別不應說言一道清淨[illegible]諸外
道等有若集諦无滅道諦於非滅中而生滅
想於非道中而生道想於非果中而生果想
於非因中而生因想以是義故彼无一道清
淨无二文殊師利言如佛所說有常有我有
樂有淨是實義者諸外道等[illegible]實諦佛
法中无何以故諸外道輩亦復說言諸行是
常云何是常可意不可意諸業報等受不失故
可意者名十善報不可意者十不善報若言
諸行皆悉无常而作業者於此已滅雖復於
彼受果報乎以是義故諸行是常報生因緣
故名為常世尊若言諸行悉无常者能故可
殺二俱无常若无常者罪於地獄而受罪報
若言定有地獄受報當知諸行實非无常

殺二俱无常若无常者罪於地獄而受罪報
若言定有地獄受報當知諸行實非无常
尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至
百年亦不忘失是故為常若无常者本所見
事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也
世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手
足頭頂等相後時若見便還識之若无常
者本相應滅世尊諸所作業以久修習若從初
學或經三年或經五年然後善知故名為常
世尊筭數之法從一至二從二至三乃至百
千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二
如是常一終无有二以一不滅故得至二乃
至百千是故為常世尊如讀誦法讀一阿含
至二阿含乃至三四阿含如其无常所可讀
誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常
世尊瓔衣車乘如人負債大地形相山河樹
林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦復如是
世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常
者即是實諦
世尊有諸外道復言有樂去何知耶受者定
得可意報故世尊見受樂者必定得之所謂

世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者是
得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂
大梵天王大自在天輝提桓因毗紐天及諸
人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復
言有樂能令衆生求望故飢者求食渴者
求飲寒者求溫熱者求涼熱者求息病者求
差欲者求色若无樂者故何緣求以有求者
故知有樂世尊有諸外道復作是言能作
樂世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦
衣服飲食卧具醫藥乘馬車乘求香塗香
衆華屋宅依止燈明作如是等種種惠施為我
後世受可意報是故當知決定有樂世尊有
諸外道復作是言以因緣故當知有樂所謂
受樂者有因緣故名為樂譬如无樂者何得
因緣如无菟角則无因緣有樂因緣則知有
樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知
有樂謂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天
王上受樂者大自在天以有如是上中下故
當知有樂
世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者
不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金

113

世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨者
不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金
銀珠寶瑠璃頗梨車渠馬瑙珊瑚真珠璧玉
阿貝流泉浴池飲食衣服華香塗香燈
燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五
陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿
羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為淨
世尊有諸外道復言有我有所觀見能造
作辟如有人入陶師家雖復不見陶師之身
以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是眼
見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲
乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因
相故知何等為相息視眴壽命便心受壽
者樂貪求瞋恚如是等法悉是我相是故當
知必定有我復次有我能別味故有人食菓
見已知味是故當知必定有我復次有我云
何知耶執作業故執鐮能刈執斧能斫執瓶
盛水執車能御如是等事我執能作是故當
知必定有我復次有我云何知耶即於生時
欲得乳哺乘宿習故以是當知必定有我復
次有我云何知耶和合利益他衆生故辟如

113

次有我云何知耶和合利益他衆生故譬如
瓶衣車乘田宅山林樹木牛馬羊如是等
物若和合者則有利益此內五陰亦復如是
眼等諸根有和合故則利益我是故當知必
定有我復次有我云何知耶有遮法故如有
物故則有遮闇物若无者則无有遮若有遮
者則知有我是故當知必定有我復次有我
云何知耶伴非伴故親與非親非是伴侶正
法耶法亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙門
非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜
非夜我非我如是等法為伴非伴是故當知
必定有我世尊諸外道等種種說有常樂
我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外
道等亦得說言我有真諦
佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有
淨有我者是非沙門非婆羅門何以故遠於
生死離一切智大尊師故如是沙門婆羅門
等沉沒諸欲善法羸損故是諸外道繫在
貪欲瞋恚癡猶愚愛樂故是諸外道唯知業
果自作自受而獨不能遠離惡法是諸外道
非是正法正命自活何以故无智慧火不能消
故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪著於

114

故是諸外道雖欲貪著上妙五欲貪著於
善法不勤脩故是諸外道唯欲往至正解脫中
而持戒乏不成就故是諸外道雖欲求樂而
不能求樂因緣故是是諸外道雖復憎惡一切
諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外
道雖為四大毒蛇所纏猶行施逸不能護慎
是諸外道无明所覆遠離善友樂在三界无
常熾然大火之中而不能出是諸外道遇諸
煩惱雜食之痛而復不求大智良醫是諸外
道方於來來當涉无邊險道之路而不知以
善法資糧而自莊嚴是諸外道常為煩惱
毒所害而反抱持五欲霜毒是諸外道曉惡
熾盛而復反更親近惡友是諸外道常為无
明之所覆蔽而反推求耶惡之法是諸外道
常為耶見之所誑惑而反於中生親善想是
諸外道怖食甘菓而雜苦子是諸外道已受
煩惱闇室之中而反遠離大智炬明是諸外
道患煩惱渴而復更飲諸欲醎水是諸外道
溺於生死无邊大河而復遠離无上船師是
諸外道遠惑諸倒言諸行常諸行若常无

116

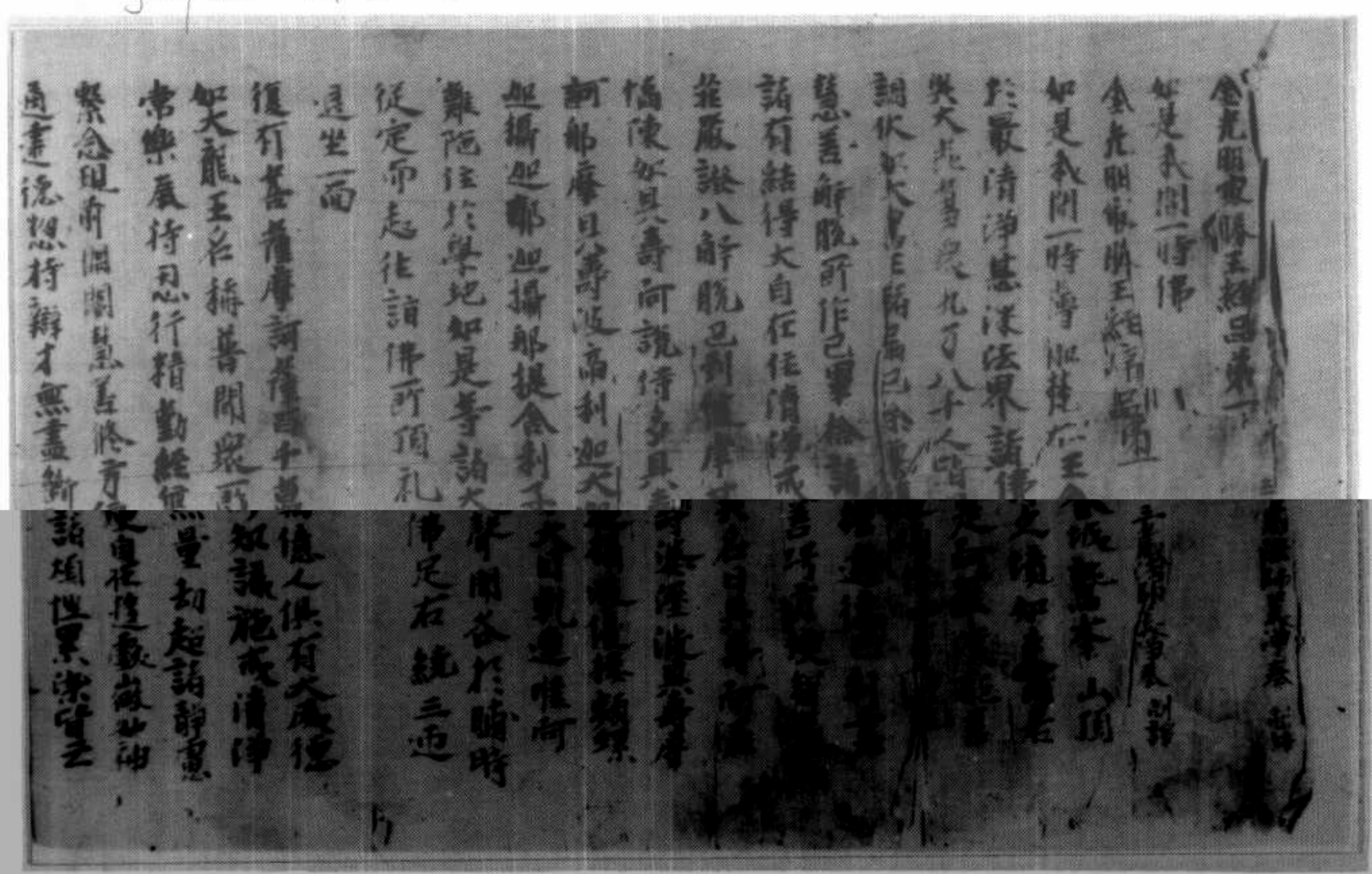
W-T374 12/445B20

諸外道迷惑諸例言諸行常諸行若常无
有是處
大般涅槃經卷第十三

116

▼斯二九三四號　金光明最勝王經卷第一

S-T665 16/403A'



常樂長持忍行精勤經無量劫超諸聲聞
繫念現前聞慧善修方便旦花捷疾微妙神
通達德悉持辯才無盡斷諸煩惱累障皆云
不久當成一切種知降魔軍衆而擊法鼓制諸
外道令起淨心轉妙法輪度人天衆十方佛
土悉已能嚴六趣有情無不蒙益成就大
智具足大悲住大慈悲心有大堅固力應事
諸佛不般涅槃發弘誓心盡未來際廣於佛
所深種淨因於三世法悟無生忍愈於二乘所
行境界以大善巧化世間於大教能敷演秘密
之法甚深空性皆已了知無復疑惑其名曰
無障礙轉法輪菩薩常發心轉法輪菩薩
常精進菩薩不休息慈氏菩薩似吉祥菩
薩觀自在菩薩勢猛持自在王菩薩大辯龍
嚴王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩
寶憧菩薩大寶菩薩地藏菩薩虛空藏
菩薩寶手自在菩薩金剛手菩薩勸善力
菩薩大法力菩薩大花菩薩嚴光菩薩
大金光花嚴菩薩淨戒菩薩常定菩薩慈
清淨慧菩薩堅固精進菩薩心如虛空菩
薩不斷大願菩薩施樂菩薩療諸煩惱編
菩薩醫王菩薩嚴善高王菩薩得上殊記

12

菩薩醫王菩薩嚴善高王菩薩得上殊記
菩薩大雲淨光菩薩大雲侍法菩薩大雲名
稱善樂菩薩大雲現無邊稱菩薩大雲師子
吼菩薩大雲牛主吼菩薩大雲吉祥菩薩大雲
寶德菩薩大雲日藏菩薩大雲月藏菩薩大
雲星光菩薩大雲火光菩薩大雲電光菩薩大
雲雷音菩薩大雲慧雨充遍菩薩大雲清淨
雨王菩薩大雲花樹王菩薩大雲青蓮花香
菩薩大雲寶莊嚴種香清涼菩薩大雲除闇
菩薩大雲破魔菩薩智慧等無量大菩薩衆
各於晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足右繞
三迴退坐一面
復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子法擁童子因陀羅擁童子
大光童子大稱童子法護童子帝護童子增
護童子金光護童子寶宮護童子虛空藏童
子寶藏童子吉祥妙藏童子智慧等人而為
上首悉皆安住無上菩提於大乘中深信歡喜
各於晡時往佛所頂禮佛足右繞三迴長
跪一面
復有四萬二千天子其名曰惠鬼天子善眼
天子日光天子月光天子明慧天子虛空藏

13

復有四萬二千天子其名曰喜見天子喜吾悅
天子日光天子月繼天子明慧天子虛空淨
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而
為上首皆發弘願護持大乘紹隆正法能使
不絕各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
迴退坐一面
復有二萬八千龍王蓮花龍王摩訶羅龍王
大月龍王大吼龍王小波龍王持駄水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首其
大乘法常樂受持發深信心稱揚讚歎各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三迴退坐一
面
復有三萬六千諸藥叉眾俱沙門天王而為
上首其名菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮花光
嚴藥叉蓮花面藥叉頻眉藥叉現大師藥
叉動地藥叉吞食藥叉是藥叉悉皆愛樂如
來正法深心護持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頂礼佛足右繞三而退坐一面
復有四萬九千揭路荼王香尊勢力王而為
上首及餘健闥婆阿羅摩羅緊那羅摩睺羅伽
等山林河海一切神仙并諸大圍所有王眾
由宮殿妃淨信男女天大眾悉皆雲集咸

等山林河海一切神仙并諸大圍所有王眾
由宮殿妃淨信男女天大眾悉皆雲集咸
願擁護無上大乘諸諸受持讀誦如是等天而
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三而退坐一面
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三而退坐一面
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三而退坐一
晡時從定而起觀察大眾而說頌曰
金光明妙法 最勝諸經王 甚深難得聞 諸佛菩薩
我當為大眾 宣說如是經 佛四方四佛 威神共加護
菩薩諸聞尊 勇猛相佛 西方無量壽 諸佛菩薩
我從前妙法 吉祥儀中勝 能滅一切罪 淨除諸惡業
天龍眾歡喜 皆悉無量乘 一切諸損本 諸恐怖嚴
眾生皆不見 壽命皆增長 諸恐怖相續 天龍皆捨離
親友懷憂惱 養育悉離散 然其命盡 殊方皆散失
恐怖為惡法 或被惡鬼侵 若復多憂愁 眾苦之所逼
晡時服見夢 因此生煩惱 是皆深落 廣大苦無量
於此妙經王 甚深佛所說 尊皆無亂 諸諸聽受者
無經威力 能離諸災橫 及餘眾苦難 無不皆除滅
護世四天眾 及大鬼神眾 無量諸菩薩 心皆擁衛
大辯天女 居恒河水神 訶利底母神 堅牢地神眾
龍王帝釋主 龍王難陀 及金翅鳥王 阿修羅天眾

大雜十天女 尼連河水神 訶利底母神 堅牢地神衆
龍王帝釋王 龍象等眷屬 及金翅鳥王 阿修羅大衆
如是天神等 并將其眷屬 皆來詣佛所 聽受常不離
我今宣說經 甘露深佛行者 諸佛秘密教 千劫難入途
若耳聞是經 能為他演說 若心生隨喜 或設於供養
如是諸等人 當於無量劫 常為諸天之 龍神所恭敬
福聚無量 數過於恒沙 諸誦是經者 當獲斯功德
亦與方學 深行諸菩薩 維諸持經者 令離諸苦難
供養是經者 如前洗浴身 飲食及香花 恒起慈悲意
若欲聽是經 令心淨無垢 常生歡喜念 能長諸福
若欲學菩薩 聽聞是經者 菩提無疑惑 速離諸惡趣
獲之甚根熟 諸佛之所讚 方便開是經 及汲儀修法

金光最勝王經如來壽量品第二

尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙臂
已於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事
供養殖諸善根是妙臂菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣令如來壽命延促
惟八十年復作是念如佛所說有二因緣得
壽命長云何為二一者不害生命二者施他
飲食然彼如來曾於無量百千方便
無數大劫不害生命行十善道常以飲食惠
施一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持

無數大劫不害生命行十善道常以飲食惠
施一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持
施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊
所作是念時以佛威力莫令忽然廣博嚴淨
高廣琉璃種種衆寶雜彩間飾如佛淨土有
妙香象過諸天香於虛空充滿於其四面各有
上妙師子之座四寶所成以天寶衣而覆其
上復於此座有妙蓮花種種珠寶以為嚴飾
量等如來自然顯現於蓮花上有四如來東
方不動南方寶相西方無量壽北方天鼓音
是四如來各於其座跏趺坐殿大光明周遍
照耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方恒河
沙等諸佛國土雨諸天花奏諸天樂尒
時於此贍部州中及三千大千世界所有衆
生以佛威力及勝妙樂無有乏少善身不具
皆豢具足盲者能視聾者得聞瘂者能言
愚者得智若心亂者得不心若衣無者得衣服
被惡賊者之所敬有怖畏者身清淨於世間
所有利益未曾有事悉化顯現
尒時妙臂菩薩見四如來及諸有事歡喜踊躍
合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟

百千億那庾多善菩薩摩訶薩恒來集會又
妙幢菩薩淨妙室中尒時四佛於大衆中歡顯
釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰
一切諸海水　可知其滴數　無有能數知　釋迦之壽量
行諸妙高山　算可知數　無有能數知　釋迦知壽量
一切大地土　可知其塵數　無有能數知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得量邊際　無有能度知　釋迦之壽量
菩薩意如　盡力當思惟　亦復不能知　世尊之壽量
不喜衆生命　及施作飯食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大聖尊　壽命難之數　如無邊際　壽命亦如是
妙慧決當知　不應起疑惑　最勝壽無量　莫能知數者
尒時妙德菩薩聞四如來說釋迦牟尼　佛壽
量無限白佛言世尊云何如來亦現如是短促

躡合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
* 釋迦牟尼如來無量功德唯壽命生疑
或心云何如來功德無量壽命短促唯八十
年尒時四佛告妙德菩薩言善男子汝今不
應思忖如來壽命長短何以故善男子我等
不見諸天世間龍摩沙門婆羅門等人及非
人有能算之佛之壽量知其齊限唯除無上
正遍知者時四如來欲釋迦牟尼佛所有
壽量以佛威力欲令諸菩薩及諸天龍鬼神健闥婆
可愛羅摩睺羅伽等恭敬圍繞嗟呼洛伽恒沙無量

量無限白佛言世尊云何如來亦現如是短促
* 壽量時四世尊告妙德菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁惡世出現之時人壽百年衆
性下劣善根微薄復無信解此諸衆生多有
我見人見衆生壽者養育邪見我我所見斷
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就無上菩提是故釋
迦牟尼如來亦現如是短促壽命善男子然
彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦

等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦
通利為人解說不生誹毀是故如來現斯短壽
何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受
持讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶豐盈便於財物生常想故善男子彼
想所以者何於父母財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮財乏少然彼貧人或
詣王家或大恵舍見其倉庫種種珍財悉皆

離如有人父母兄弟姊妹之少於彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心離遭之想時彼貧人為欲來手
廣設方便禁勤無怠所收者何為捨貧窮處
安樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如
來入於涅槃生難遭想乃至聲聞菩薩想復作
是念於無量劫諸佛如來出現於世如烏曇跋
花時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭
想若遇如來心生敬信聞說正法生實語想
所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子
是諸如來以如是等善巧方便成就衆生令
時四佛說是語已忽然不現
令時如憧菩薩摩訶薩與無量百千菩薩及
無量億那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯山
中釋迦牟尼如來所頂礼佛足在一面
立時如憧菩薩以如上事具白世尊時四
如來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各頂礼
已坐如坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣
釋迦牟尼佛所為我致問少病少惱起居輕
利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼
如來令可演說金光明經甚深法要為欲饒

如來令可演說金光明經甚深法要為欲饒
益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜
時彼侍者詣釋迦牟尼佛所頂礼雙足却
住一面俱白佛言彼天人師致問無量少病少
惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉
釋迦牟尼如來令可演說金光明經甚深
法要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安樂
令時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍者
諸菩薩言善哉善哉彼四如來乃能為諸衆
生饒益安樂勸請於我宣揚正法令時世尊
而說頌曰
我常在鷲山　宣說此經寶　度脫衆生故　示現般涅槃
以天起邪見　不信我所說　為度脫故　示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授
記與無量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊
說入般涅槃涕淚交流前礼佛足白言世尊
吾實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母餘無等者能與世間作歸
依處如淨滿月以大智慧能為照明如日初
出尊觀衆生憂無偏黨如羅侯羅惟願世尊
施我一願今時世尊默然如上佛威力故於
此衆中有梨車毘童子名一切衆生喜見語

施我一願介時世尊默然如上佛威力故於
此衆中有梨車毗僧子名一切衆生喜見語
婆羅門偈陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養
無上世尊今從如來求請舍利如尊子許何以
故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利如
來子恭敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是憍尸迦若欲願生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明最勝
王經於諸經中最為殊勝難解難入聲聞獨
覺所不能知此經能生無量無邊福德果報
乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深最上難解
難入聲聞獨覺尚不能知何況我等凡夫之人
知慧微淺而能了解是故我今求佛舍利
如尊子許持衆香量亟實中恭敬供養
命終之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能
為我從明行足求斯一願作是語已介時童
子即為婆羅門而說頌曰
洹河駛流水　可生白蓮花　黑烏變為青
設使曉鵝鬘　可生白蓮花　猶如羅漢中
斯等之希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不可得

假使鬼毛　織成上妙服　寒時可被著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成絲觀　望間不搖動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口出生白蚕　長大利絲錄　方求佛舍利
假使持兎角　用成於瓔珞　可累上天宮　方求佛舍利
龜毛拂上　除去河海羅　能障空中月　方求佛舍利
若龜執油解　周行村邑中　廣造大舍宅　方求佛舍利
若使龜得迦　赤如頻婆果　善作於教業　方求佛舍利
鳥與鵝鴨鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使烏羅素　可成於金盞　能遮於火命　方求佛舍利
假使大船舶　咸備諸財寶　能令陸地行　方求佛舍利
假使鵝鴨鳥　以業衝香山　隨處法遊行　方求佛舍利
介時法師受記婆羅門聞此頌已　亦復以伽他
答一切衆生喜見童子曰
善哉大童子　出衆吉祥　善行方便心　得佛無上記
如來大威德　能救諸世間　行可至菩提　我今次第說
諸佛境界　世間無與等　法身性常住　於行無差別
諸佛體性　所說法亦尒　諸佛無作者　亦復本無生
世尊身所體　權現於化身　是故佛舍利　無如斯之許
佛非四身內　云何有舍利　方便身所生　為令諸衆生
法身是金剛　清淨即如來　此是佛真身　亦說如是法
介時會中三万三千天子聞說如來壽命長遠

尒時會中三万三千天子聞說如來壽命長遠
皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍
稱未曾有世尊以偈讚頌曰
佛不涅槃　壞而不滅　為利衆生故　亦現有滅盡
世尊恩深　難報無量　為利衆生故　現種種莊嚴
尒時妙憧菩薩親於佛前及四如來等二大
士諸天子所聞說壽如來壽量事記
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利者云何經中說
有涅槃
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福無
量邊今復言無故生疑惑唯願世尊袪除我等
廣為分別
尒時佛告妙憧菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子善薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能了解有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名涅槃四

涅槃三者能轉身依及法依故名涅槃四
者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法無生無滅善修行故名
為涅槃九者真如法界實際平等得正
知故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得
無差別故名為涅槃是諸十法說有涅槃
復次善男子善薩摩訶薩如是應知復有
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為十一者一切煩惱以染欲為
本從染欲生諸佛世尊斷染欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸染欲不取一法以不
取故無去無來無所取故名為涅槃三者以
無去來及無所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言
語斷故名為涅槃五者無有我人惟法生滅得
轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵
法性是主無來無去佛了知故名為涅槃七
者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際

者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性無有戲論唯獨如來證實際法教論永
斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄想
癡之人隨順生死如來體實無有虛妄名為涅
槃十者不實之法是涅緣生真實之法不住
緣起如來法身體是真實名為涅槃善男
子是謂十法就有涅槃

復次善男子善薩摩訶薩如是應知復有
十法能解如來應心等覺真實理趣就有究
竟大般涅槃云何為十一者如來善知施及施
果無我我所此施及果不壞分別永除滅改
名為涅槃二者如來善知戒及戒果無我我
所此戒及果不壞分別永除滅改名為涅槃
三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及
果不壞分別永除滅改名為涅槃四者如來
善知勤及勤果無我我所此勤及果不壞分
別永除滅改名為涅槃五者如來善知定及
定果無我我所此定及果不壞分別永除滅
改名為涅槃六者如來善知慧及慧果無我
我所此慧及果不壞分別永除滅改名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有

116

我所此慧及果不壞分別永除滅改名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆無性不壞分別永除滅改名
為涅槃八者若自憂著便起追求由追求故
受衆苦惱諸佛如來除自憂故永絕追求無
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證無為法
無數量故名為涅槃十者如來了知有情及
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是為十法就有涅槃

復次善男子堂惟如來不般涅槃是為希有
復有一種希有之法是如來行云何為十一者
生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情
不生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
今開悟令得解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別作運
濟度示教利喜盡未來際無有窮盡是如來
行三者佛無是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是
念我今往彼佛邊聚落王及大恵婆羅門

117

*

盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薛舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運詣彼為利益故
而行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴
亦無便利羸憊之相雖行乞食而無所食亦
無分別然為任運利益有情是有食相是如
來行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨
彼機性而為說法然佛世尊無有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如來行七者佛
無是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬
於我我常於我所共相讚歎我當與彼共為
言說然而如來起慈悲心平等無二是如來行
八者諸佛如來無有愛憎驕慢貪惜及諸煩惱
然如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠閙是
如來行九者如來無有一法不知不善通達
於一切處鏡智現前無有分別然而如來知見
彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得
出離是如來行十者如來若見一分有情得
富盛時不生歡喜見其衰損不起憂慼然
而如來見彼有情修習正行無礙大慈自然

118

W→T665 16/408A28

*

富盛時不生歡喜見其衰損不起憂慼然
而如來見彼有情修習正行無礙大慈自然
救攝若見有情修習邪行無礙大悲自然救攝
是如來行善男子如是當知如來應正等覺
說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相或時見有般涅槃者是權方便及留
舍利令諸有情恭敬供養皆是如來慈善
根力若供養者於未來世遠離八難逢事諸
佛遇善知識不失善心福報無邊速當出離
不為死生之所纏縛如是妙行汝等勤修勿為
放逸

爾時妙幢菩薩親於佛前聞說不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般
涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾
有說是如來壽量品時無量無數無邊衆生
皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心四
如來忽然不現妙幢菩薩禮佛足已從座而
起還其本處

金光明最勝王經卷第一

溼 [illegible] 駛 所史 [illegible] 博 補各 [illegible] 疲 [illegible] 蒲 [illegible] 鯝 [illegible] 曾 [illegible] 計
鵰 [illegible] 鶚 [illegible] 鵂 [illegible] 鶹 [illegible] 鵡 [illegible] 儀 [illegible] 蒲 [illegible] 茶 [illegible]

119

大姊僧聽此某甲欲從某甲求請為和上尼尊為求作和上尼

※犍槌白如是

尊若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

大姊僧聽此某甲從某甲求出

家和尚某甲歸依佛歸依法歸依僧我今從佛出家和上尼某甲

如來先所說尊為白如是

大姊僧聽此某甲歸依佛歸依法歸依僧我今從佛出家和上尼某甲

法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲如來先所說尊為白如是

心竟是我世尊

畫形受不得繼生是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得偷盜是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得殺是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得妄語是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得飲酒是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得著華鬘香塗身是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得歌舞倡伎故往觀聽是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得高廣大林上坐是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼或能持不　答言能

畫形受不得非時食是沙彌尼或能持不　答言能

如是沙彌十戒畫形受不得犯能持不　答言能

世尊說毒蛇暴惡供養三寶佛寶法寶僧寶勤修六度衆生稱如來事

十誦律支尼摩尼受六法文

大姊憶念我沙彌尼某甲來尊為和上尼尊為求作和上尼

大姊僧聽此某甲從某甲求請為和上尼尊為求作和上尼

※故僧與我二歲學戒

尼不答言能憶將沙彌尼至衆內著眼見維圍處或聞者問

僧和合不僧一心和合濁作僧事是和上尼某甲沙彌某甲僧

書與二歲學戒

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與

時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和上尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與

沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲能諸大姊忍僧今與某甲沙

彌尼二歲學戒和上尼某甲者默然者復是初羯磨

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默然故事

如是將

大姊僧聽如來先所說者等白覺說六法不得犯

不行婬欲法若或天摩那行婬欲法非或天摩那非梵行也

深污心男子共身相拘摩觸或受意與受或是中畫形受不得犯

不得偷盜乃至草葉若或天摩那取人五錢若白衆若教人取

若自斫教人斫若自破教人破若埋若壞若燒若燒

那無梵行也若減五錢或減五錢受不得犯

能持不　答言能　不得斷衆生命乃至蟻子若或天摩那

斷人命求刀杖與人教死讚死讚死若與毒藥若墮胎術

自作教人作非或天摩那非梵行也若斷衆生不能變化為命

命人命求刀杖与人教死勸死讚死歎死若与药杵若覓毒藥教持呪術
自作教人作非或又摩鄔羅婦女若新產生不能夏化者命終
*或妻妾妻与妻或是中盡殺妻不得犯婬將不　善言能
不得妻婢刀亘斷嗟若或又摩鄔不真實非已有聖言得上人法言
得禪得三昧已妻得須陀洹斯陀含果阿那含果阿羅漢果言
天衆龍衆鬼神衆供養衣此非或又摩鄔非特女難於衆
中故作妄語說真意受与或是中盡殺身不得犯婬將不　善言能
不得失時食若或又摩鄔非食時犯或意受与或是中盡
殺身不得犯婬將不　善言能
不得飲酒若或又摩鄔飲酒犯或與受与或是中盡殺盡不
得犯婬將不　善言能　或又摩鄔於一切居家中盡學諸為法
是受食自受食　僧祇律或或又摩尼僧祇文略法
僧祇律文不得飲酒或又摩鄔飲酒犯婬不犯婬將不
盡命終時或師自說如是言或或又摩鄔某甲
[illegible]自說時上座前語說僧上座前語說僧上作是言或或又摩鄔某甲
淨僧憶念將如是三說鄔將不善　或行善中
或又摩鄔已受大戒法　僧一切比丘僧中　如是言
大姊一心合掌某甲求聽為衆作和上師令為衆作和上尼
依如教說得受戒　如是三說和上尼善善言可命　尼或又摩鄔甲子　說　已　善言
受大戒白四羯磨如是与戒將受戒人無障難者見聽是中
或師意允教授師作如是問言此衆中誰能為某甲作教授師　是為者
能令時或師已　善言如是白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲受大戒差僧時到僧

能令時或師已　善言如是白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲受大戒差僧時到僧
*若聽某甲為教授師白如是　教授師善言　此是白能令時或人作如是言
僧伽利此是羯磨法應如此來鄔是如有不若言是言善言法善女人
聽聽今真實時衆令問法有侵言有无當言无法不犯是罪不犯
不犯淨行法不法不壞白受戒不法不壞內外道不法不與門不
法不繫父母繫真人阿羅漢不法不殺僧不法不惡心出佛身血
不法非人不法非畜生不法不二根不法母何等　善言　和上尼字誰　善言
年滿不衣鉢具足不父母夫主聽法不與聽不
法是女人不女人有如是諸病癩白癩疥癩狂
法是女人不女人有如是諸病癩病白癩疥癩狂二根二道

年滿廿歲不衣鉢具足不父母大主聽出不出不自責不出 17

不出是女人不女人有如是諸病癲病白癩并病癲狂心穢心重

合道小大小便常滿漏涕常出如有如是諸病不 善女

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞

受大戒和上尼某甲某甲白說清淨无諸難事年滿廿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞

受大戒和上尼某甲所說清淨无諸難事年滿已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和上尼某甲僧忍默是事

受大戒和上尼某甲者默僧不忍者說是初羯磨 如是三說

僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默是事

如是特 本來法汙尼或父母尼婆羅門作法不得共大僧作是尼自作法當下於衆中可作法除十衆僧受大戒竟汙尼作法一十

十衆僧受大戒竟汙尼作法一十

白佛佛言出女不應與出女尼作羯磨羯磨法 作

作羯磨除三種羯磨何等三一者受具足戒二者行摩那埵

三者出罪羯磨諸出女尼為作羯磨諸出女尼不受是事白佛

佛言出女尼不應與出女作羯磨還出女應與出女作羯磨除三

種羯磨何等為三一者不礼拜二者不共語三者不教衆羯磨 如上

衆僧受戒者與出女尼僧如別大僧中

衣某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲衆僧清淨衣等陸故 白如是大姉僧聽衣某甲從和上尼某甲求受大戒

衆僧乞受大戒和上尼某甲僧清淨衣等陸故 白如是大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從

衆僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽衣問諸難事

衆僧乞受大戒和上尼某甲僧清淨衣等陸故 白如是大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今

衆僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽衣問諸難事

白如是 善女人諦聽今是真成時我今問汝有當言有无當言无

汝不犯皇罪不汝不犯淨行女出不汝不賊心受戒不缺不破四不

道不汝非黃門不汝不然父然母婆羅門不汝不然父然母婆羅門不汝不然不然不惡出佛身血不汝非人不汝非畜生不汝不二根不

汝字何等 若言 甲 和上字誰 若言 某甲 年滿不 若言 未滿其不

若言 父母夫主聽汝不 若言 默 汝不負責不汝不婢不汝是女人不

女人有如是病癲病白癩并病癲狂心穢心重或不缺不破四不

淨无諸難事年滿已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼某甲某甲白說清

淨无諸難事年滿已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼某甲僧忍默是事

僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧

乞受大戒和上尼某甲白說清淨无諸難事年滿已滿衣鉢

具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和上尼某甲僧忍默是

僧忍聽與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默是事

如是特 善女人諦聽如來无所着等正覺說八波羅夷

法出女尼犯者非出女尼非婢種女不得作不淨行行婬欲

法若出女尼作不淨行行婬欲乃至共畜生此非出女尼非

法比丘尼犯者是比丘尼非婦性女不得作不淨行乃至共畜生是比丘尼犯
法者比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生是比丘尼犯
婦性女是中盡形壽不得犯能持不　答言能
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取和
人若教人取若燒若埋若壞色若作無用若言
是事盡形壽不得犯能持不　答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自斷人命乃至以刀授與人
為教死讚死勸死與人毒藥若頭陀教授呪術若自作方
便若教人作比丘尼非婦性女是中盡形壽不得犯能持不　答言能
不得妄語乃至麤惡若比丘尼不自實知見言得上人過
失妄說惡見神來供養食服藥比丘尼非婦性女是中盡形壽
不得犯能持不　答言能持
不得身相拿乃至共畜生若比丘尼有染污心與染污心男子身
相拿捉從下膝以上若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩
若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩若摩
能持不　答言能　不得犯此八事乃至共畜生若比丘尼有染污心與
与染心男子若捉手牽衣乃至屏處共立屏處語若共行若
身相近若共期從此八事故共比丘尼非婦性女是中盡形壽不
得犯能持不　答言能　不覆藏他重罪乃至麤惡語若
比丘尼犯波羅夷不白舉不白僧不語人令知後於異時
此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入水並後作如是

法比丘尼犯波羅夷不白舉不白僧不語人令知後於異
此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入水並後作如是
言我先知此人作如是如是覆他重罪欲非比丘尼非婦性
士是中盡形壽不得犯能持不　答言能
不隨法舉比丘語乃至汝若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毘尼
如佛所教犯威儀未悔惱不作共住侵毘柰耶比丘尼諫此比丘
尼言大姊此丘為僧所舉如法如毘尼如佛所教犯威儀未悔惱
不作共住莫惱恼此丘尼諫此丘尼諫此丘尼時堅持不捨此丘尼
乃至三諫捨者善若不捨者復非比丘尼婦性女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不　答言能
善女人聽聞如來先所著弊壞衣服法比丘尼法是中盡形壽
不得犯能持不　答言能　若得長利禮拜施衣若得輕衣若得制多羅
本處處受供養若處處受大衆是比丘尼法是中盡形壽
若得長利若僧食禮拜施食若日日食若
法是中盡形壽能持不　答言能　若得長利別房樓閣小房
石室兩房一戶處受供養若處處受大衆是比丘尼法
是中盡形壽能持不　答言能　若得長利禮拜生穀若生穀若生穀
如已受人殘食白四羯磨如法成就得處所和上如法所聞利和陀
二部僧具足法當善受教法當聽供養佛法僧寶和上阿闍利一
切如法教勅不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得淨他

*

切如法教勅不得違逆善當學問誦經勤求方便於佛法中得須
陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果餘不能解可來知者當問和上阿闍梨 [illegible]

受五衣餘文　大姉一心念我比丘尼某甲此僧伽梨若干條衣
長衣今受持不離宿 如是三說
大姉一心念我比丘尼某甲此安陁會五條已自有今受持不離宿 如是三說
大姉一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作已自有今受持不離宿 如是三說
大姉一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作已自有今受持不離宿 如是三說
大姉一心念我比丘尼某甲此缽多羅應量器今受持常用故 如是三說

受尼師檀文　大姉一心念我比丘尼某甲此尼師檀應量作今受持故 如是三說

請依止師文　大姉一心念我比丘尼某甲請大姉為依止阿闍梨願
大姉為我作依止阿闍梨我依大姉故得如法住 如是三說
師答語言莫放逸　弟子答言尒

比丘尼僧殘罪羯磨文 [illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪 [illegible]
今從二部僧乞半月摩那埵 [illegible]
[illegible]
大德僧聽此比丘尼某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月
摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩
那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧今與比丘
尼某甲半月摩那埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨 如是三說
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持
行摩那埵者有八事失宿一一事皆得突吉羅何等八一往餘寺

11

*

尼某甲半月摩那埵嘿然誰不忍者說是初羯磨 如是三說
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持
行摩那埵者有八事失宿一一事皆得突吉羅何等八一往餘寺
不白二有客比丘比丘尼來不白三有緣事出界外不白四寺內徧
行者不白五病不遣信白六僧有羯磨事不白七在衆比丘尼
住處住八半月半月說戒時不白是為八事失夜 [illegible]
[illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲今於二部僧中行半月摩
那埵已行若干日餘有若干日在白大德令知我行摩那埵 [illegible]
[illegible]
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩
那埵僧已與我半月摩那埵今已二部僧中行半月摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧濟拔 [illegible]
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月
摩那埵僧今已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於
二部僧中行摩那埵竟今從二部僧乞出罪羯磨若僧時到僧
忍聽僧與比丘尼某甲出罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵
僧已與比丘尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二部僧中
行半月摩那埵竟今二部僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者嘿然

12

得少日摩那埵竟今二部僧乞出罪羯磨僧今与比丘尼已竟 13
出罪羯磨誰諸長老忍僧已与比丘尼某甲出罪羯磨者默
*者說是初羯磨 如是三說 僧已忍与比丘尼某甲出罪羯磨竟僧
忍嘿然故是事如是持
懺悔偷蘭遮羯磨文　大姊僧聽我比丘尼某甲犯粗罪處
僧殘邊罪衆多偷蘭遮罪未是衆僧發露懺悔願与我
偷蘭遮懺悔慈愍故 如是三說
[illegible]
某甲衆多[illegible]如是
大姊僧聽是比丘尼某甲犯[illegible]衆多偷蘭遮
求長衆懺悔僧今与比丘尼某甲偷蘭遮懺悔
諸大姊忍僧与比丘尼某甲偷蘭遮懺悔者嘿然誰不忍者
說是初羯磨 如是三說 僧已和合忍与比丘尼某甲偷蘭遮懺悔竟僧
忍嘿然故是事如是持　犯捨墮衣僧中捨文
大姊僧聽我比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨今与僧 如是三說
僧中乞懺悔文　大姊僧聽我比丘尼某甲故畜爾許長衣過十
日犯捨墮此衣已捨与僧犯某甲罪今從衆僧乞懺悔願僧聽我
比丘尼某甲懺悔慈愍故　僧中受懺悔者白文
我比丘尼某甲今請大姊懺悔
大姊僧聽比丘尼故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧犯某甲
罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘尼某甲懺悔
白如是　即僧中一人前懺悔文

罪今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘尼某甲懺 14
白如是　即僧中一人前懺悔文
*大姊一心念我比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨
与僧是中犯波逸提罪不憶數今從大姊懺悔不敢覆藏懺悔
則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大姊憶我清
淨戒身具足清淨布薩　自責汝心生厭離　答言爾
僧明日還此比丘尼衣羯磨文
大姊僧聽此比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨
与僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘尼某甲白如是
大姊僧聽此比丘尼某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨
与僧今還此比丘尼某甲衣誰諸大姊忍僧今還此比丘尼
某甲衣者嘿然誰不忍者說僧已忍還比丘尼某甲衣竟
僧忍嘿然故是事如是持
大姊僧聽我比丘尼某甲懺悔 如是三說
向一人比丘尼懺悔單波逸提文
大姊一心念我比丘尼某甲犯某甲罪今從大姊乞懺悔不敢覆藏懺
悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大姊憶我
清淨戒身具足清淨布薩
自責汝心生厭離
大姊長老聽我受比丘尼某甲懺悔假羯磨可爾
比丘尼某甲懺悔　大姊僧聽我上座比丘尼某甲於所犯生疑今白僧令知
見先疑時如法懺悔

須先輕時如法懺悔

尼僧差人教求授請處文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼
為比丘尼僧故半月往比丘僧中教授誰諸大姊忍僧差比丘尼
某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者
說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教
授竟僧忍嘿然故是事如是持
大德一心念某寺比丘尼僧差我比丘尼某甲眾和合禮比丘僧足
求教授 大姊僧聽某甲比丘尼僧差比丘尼
某甲眾僧和合禮大僧足求教授 如是三說 比丘尼明日當往問可不
比丘比丘尼應期往比丘尼處期迎比丘期不往者突吉羅比丘尼
期迎不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半道
迎至寺內供給所須洗浴具粥飯食葉藏以供養若不
者突吉羅若比丘僧盡病若眾不和合眾不滿遣信往禮
拜問訊若比丘尼不往者突吉羅懺悔 如是

說戒及清淨法第四 與欲及清淨文
大姊一心念我比丘尼某甲有佛法僧事與欲及
清淨文 病人有五事與欲若言與汝欲若言為
我說欲若現身相若廣說盡成與欲不者不成與欲自恣
時與欲亦同但言我與自恣欲為異
受欲清淨文

15

受欲清淨文
大姊一心念眾僧某比丘尼有佛法僧事我與眾僧某比丘尼受欲
及清淨如法僧事與欲清淨 展轉受欲文
大姊一心念我比丘尼某甲與眾僧某比丘尼受欲及清淨彼及
我身如法僧事與欲清淨布薩
今日布薩日某時眾僧集當說戒
大姊一心念今日眾僧十五日說戒我比丘尼某甲清淨
今日眾僧十五日說戒我比丘尼某甲清淨 如是三說
八難事起及餘緣略說戒文
八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難是
為八難及餘緣者大眾集床座少若眾多病大眾集床座
上覆蓋不周或天雨若布施多若鬪諍事起論阿毗曇毗
尼說法夜已久明相未出應作略說戒若明相出不得
當受欲清淨偈應說戒應隨事遠近可廣說不者如法
治可略說便略說不者如法治若難事近不得說即當座
依僧祇律略說戒法
諸大姊僧是十九僧伽婆尸沙法僧常聞諸大姊是卅尼薩耆波
逸提法僧常聞諸大姊是百卅一波逸提法僧常聞諸大姊是
八波羅提提舍尼法僧常聞諸大姊是眾學法僧常聞諸大姊
是七滅諍法僧常聞
八敬法文 何等為八一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應
起迎禮拜與敷淨座果此法應尊重讚嘆盡形壽不得違六者

116

八敬法文　何等為八一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應
起迎礼拜与敷座具此法應尊重讃嘆盡形壽不得違二者
比丘尼不應罵比丘何況比丘不應誹謗言成或破見破戒破
法應尊重讃嘆盡形壽不得違三者比丘尼不應為比丘作舉
作擯令作自言應遮他覆罪說麁惡不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重讃嘆盡形壽不得違四者受具戒
學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讃嘆盡形壽不得
違　五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此
法應尊重讃嘆盡形壽不得違　六者比丘尼半月從僧乞教
授此法應尊重讃嘆盡形壽不得違　七者比丘尼不應在
无比丘僧處夏安居此法應尊重讃嘆盡形壽不得違
八者比丘僧安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑罪
尊重讃嘆盡形壽不得違　此中不違之理准
安居及分夏歇異法
大姊一心合掌比丘尼某甲依某甲處落某甲僧伽藍某甲房前
三月夏安居房舍破損將欲　女是
依某甲持律若有事當往問　後安居一方
要七日文　大姊一心合掌比丘尼某甲受七日法出界外為某
甲事故還此中安居白大姊令知　如是
七遍七日文　大姊僧聽我比丘尼某甲受過七日法若十五日
若一日出界外為某甲事故還此中安居慈愍故　如是
与過七日期房文　大姊僧聽若僧時到僧忍聽比丘尼

与過七日期房文　大姊僧聽若僧時到僧忍聽比丘尼
某甲受過七日法若十五日若一日出界外為某甲事故還
中安居如是
大姊僧聽比丘尼某甲受過七日法若十五日若一日出界外
為某甲事故還此中安居誰諸大姊忍比丘尼某甲受過
日法若十五日若一日出界外為某甲事故還此中安居者
默然誰不忍者說僧已忍与比丘某甲受過七日法若十
五日若一日出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默
默故是事如是持
比丘尼安居竟若尼往无僧中求自恣文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今是比丘尼某甲為比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑自如是
大姊僧聽僧今是比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事
自恣見聞疑誰諸大姊忍僧是比丘尼某甲為比丘尼僧故往
大僧中說三事自恣見聞疑者默然僧已忍
大姊僧中說三事自恣見聞疑誰不忍者說僧已忍
是比丘尼某甲為比丘尼僧故往大比丘僧中說三事自恣
竟僧忍默故是事如是持　比丘尼為僧故往大僧中說事
自恣竟如是持
大姊僧聽某甲寺比丘尼某甲安居竟比丘僧
僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故請來教我見罪如法
懺悔　若一事二事　彼聞比丘僧自恣日便自恣而為說麁惡仙言不善
令若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧為老不
衆和合若衆不滿比丘尼遣信北辰問訊不者宜善、
若比丘尼衆病若不和合若衆不滿比丘尼遣信北辰

衆和合若衆不滿比丘尼應進信犯罪問說不者突吉羅、
若比丘尼衆病若不和合若衆不滿比丘尼然當進信犯罪 19

※問說不者突吉羅

自恣及受功德衣法僧羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧羯比丘尼某甲作受自恣人白如是
大姊僧聽僧羯比丘尼某甲作受自恣人誰諸大姊忍僧羯比丘
尼某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍羯比丘尼某甲
作受自恣人竟僧忍默故是事如是將
被羯人白僧自恣文

大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是
作如是自恣僧 說事後自恣 衆僧自恣 大姊一心念衆僧今日自恣我比丘尼
某甲亦自恣若見聞疑罪大姊長憐愍故語我我若見罪當
如法懺悔 如是上說 若四人更互自恣文
大姊一心念衆僧今日自恣我比丘尼某甲亦清淨自恣 如是上說自恣場若
衆僧今日自恣我比丘尼某甲亦清淨自恣 如是上說自恣場若
八難事起白僧各各三語自恣文
大姊僧聽今有難事若僧時到僧忍聽僧各各三語自恣
三事 後以 說事 時 白受功德衣文 大姊僧聽今日衆僧受衣若受時到僧
忍聽僧今和合受功德衣白如是 僧應四語 說時功德衣 若有言說者已說竟
羯磨文
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧羯比丘尼某甲為僧將功德衣
大姊僧聽僧羯比丘尼某甲為僧將功德衣誰諸大姊忍僧羯比丘

※大姊僧聽僧羯比丘尼某甲為僧將功德衣誰諸大姊忍僧羯比丘尼某
甲為僧將功德衣者默然誰不忍者說僧已忍羯比丘尼某
甲為僧將功德衣竟僧忍默故是事如是將
羯磨衣與將功德衣文
大姊僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧
今將此衣與比丘尼某甲當將此衣為僧受作功德
衣於此住處將者白如是
大姊僧聽此住處僧得分衣現前僧應分僧今將此衣與比丘尼某甲
此比丘尼某甲當將此衣為僧受作功德衣於此住處將誰諸大姊忍
僧將此衣與比丘尼某甲比丘尼某甲當將此衣為僧受作功德衣
於此住處將者默然誰不忍者說僧已忍將此衣與某甲比丘尼
此比丘尼某甲當將此衣為僧受作功德衣於此住處將竟僧
忍默故是事如是將
將功德衣人將衣衆僧前白文
大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德
衣白如是白已衣說文 此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受
作功德衣此衣衆已受作功德衣 如是三徳 衆僧各各受功德衣文
其受者已善受此中所有功德名轉屬我彼應善言令
出功德衣文 僧集和合未受大戒者出不來者說欲及清
淨僧令何所作為 是善言 大姊僧聽今日衆僧出功德衣若
僧時到僧今和合出功德衣白如是
分衣物及仏塔者物淆第八 僧分四方僧得施物羯磨文
大姊僧聽此住處若衣若非衣現在前僧應分若僧時到僧忍聽 20

大姊僧聽此住處若衣若非衣現在前僧應分若僧時到僧忍者 21

僧令與比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還與僧白如是

大姊僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧令與比丘尼某甲

彼比丘尼某甲當還與僧誰諸大姊忍此住若衣若非衣現前僧

應分僧令與比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還與僧者默然誰

不忍者說僧已忍與比丘尼某甲彼比丘尼某甲當還與僧竟

僧忍默然故是事如是持（所住若有大小時此物）

大姊一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中先僧此衣物

屬我及大姊受用（如是一心念是住處有一人）

是住處得可分衣物現前僧應分此是中先僧是衣物屬我及大姊受用（如是一心念）

唯病人得出者衣物至僧中白文

大姊僧聽此比丘尼某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

捲器此住處現前僧應分（如是一人）陽虛忘者衣物與瞻病人

大姊僧聽比丘尼某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣捲器

現前僧應分差僧時到僧忍聽僧令與看病人白如是

大姊僧聽比丘尼某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣捲器

現前僧應分僧令與比丘尼某甲看病人彼比丘尼某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣捲器

與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣捲器者默然

誰不忍者說僧已忍與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具針

筒盛衣捲器竟僧忍默然故是事如是持

僧分臣者餘衣物稱唐文

大姊僧聽比丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧

*

時到僧忍聽僧令與比丘尼某甲當還與僧白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧

令與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧誰諸大姊忍此比丘尼

某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧令與比丘尼某甲

比丘尼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘尼某甲

比丘尼某甲當還與僧竟默然忍默然故是事如是持

若三人二人分臣者衣物文（若有大小之衣物如是十人）

大姊一心念比丘尼某甲命過所有若非衣現前僧應分此住處先

僧是衣物屬我及大姊及我受用（如是二人共稱一人）

比丘尼某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處先僧

是衣物屬我及大姊受用（如是一人）

自為比丘作房稱唐文

大姊僧聽我比丘尼某甲自作房先主自為已我今住僧比丘和先聽

先坊處（如是三種僧應自觀比丘尼所住不能不可住僧應到處從長者）

大姊僧聽我比丘尼某甲自比作房先主自為已今住僧比丘處分先

難處先坊處若僧時到僧忍聽僧令與比丘尼某甲處分先處

雖先坊處白如是

大姊僧聽比丘尼某甲自比作房先主自為已已住比處分先雖

處先坊處僧令與比丘尼某甲處分先雖處先坊處誰諸大姊

忍僧與比丘尼某甲處分先雖處先坊處者默然誰不忍者

說僧已忍與比丘尼某甲處分先雖處先坊處竟僧忍默然 22

忍僧与比丘尼某甲處分无離處无妨處者哩哩誰不忍者
該僧已忍与比丘尼某甲處分无離處无妨處竟僧忍哩哩 123
故是事如是持 以後大師為比丘尼
若病比丘尼七高扶路素稱慶文
大師僧聽我比丘尼某甲若病不能无扶路素帝行今從衆僧
七高扶路素能僧聽我高扶路素暫捨 如是白 作如是白 法
大師僧聽比丘尼某甲若病不能无扶路素帝行今從此比丘尼某甲高扶
高扶路素差僧時到僧忍聽僧今聽此比丘尼某甲高扶路
素白如是 大師僧聽比丘尼某甲若病不能无扶路素帝行今從
衆僧七高扶路素僧今聽此比丘尼某甲高扶路素帝行今從
僧今聽此比丘尼某甲高扶路素者哩哩誰不忍者說僧已忍一
聽此比丘尼某甲高扶路素竟僧忍哩哩故是事如是持
非時入村嗚稜文 大師一心念我比丘尼某甲非時入某甲聚落至
某甲家為如是事白大師令知 是天子事令知
更請已食前食後入村嗚稜文
大師一心念我比丘尼某甲以更某甲請有緣事欲入某甲聚落至某
甲家白大師令知 若大事事令知
棄寶淨施文 大師一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今
為淨故施与大師為頭寶淨故與寶淨施先問哩後用之也
展轉淨施文 大師一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今為
展轉淨故施与大師 故受淨者 大師一心念法有此長衣未作淨今為
展轉淨故施与我了已受之受已應回彼言法施主是誰彼應
答言施主某甲 文法者 大師一心念白言有是長衣未作淨為展

展轉淨故施与我了已受之受已應回彼言法施主是誰彼應
答言施主某甲 文法者 大師一心念白言有是長衣未作淨為 124
轉淨故施与我了已受之是衣某甲已有故為某甲故用時隨意
展轉淨故者之法
用隨意用之
大師一心念我已受長大師者是作淨應法與之
受七日藥文 先任淨而受已將至大比丘尼可作如是言
大師一心念我比丘尼某甲有病因緣是七日尊為共宿七日故今
於長者邊受 如是 上法 受五根尊藥文 比丘尼可作如是言
大師一心念我比丘尼某甲有病此五根尊藥為共宿長眠故
今於長者邊受 如是 上法
僧祇律受迎婦那衣法文 若大人欲迎婦時衣財本為者是作是法者作如是說
大師僧聽僧得此衣財若僧時到僧聽此迎婦那衣財白如是
大師僧聽僧得此時衣財僧今聽此迎婦衣那財與大師居僧今聽
此迎婦那衣財忍者默默若不忍者便說僧已忍某迎婦那衣
財竟僧忍默默故是事如是持 若僧許已作迎婦那衣者人作如是說言
大師僧聽僧得此時衣財若僧時到僧聽某甲某甲比丘尼及
餘人作迎婦
大師僧聽僧得此時衣財僧聽某甲某甲比丘尼及餘人作迎婦
那衣諸大師忍僧聽某甲某甲比丘尼及餘作迎婦那衣者默
默若不忍者便說僧已忍聽某甲某甲比丘尼及餘人作迎
婦衣竟僧忍默默故是事如是持
當受 如是 上法 受時截時截時點作淨時隨所作如是說淨者雖角頭

揭磨人中一人為主受衣時時應作如是言受此經師衣對
當受[illegible]淨時截時縫時壞時應作淨時隨所作如是說[illegible]淨者縫面

四指一下刀新一數時作是說此經師衣對衣僧當受第二第三下刀
各新數如是說若僧伽時衣作已一切和合揭磨人短量衣十
指長者高廣應作是揭磨大師僧授僧法此時衣貴若時僧
到僧受此經師衣白如是

大師僧聽僧法此時衣對作衣貴僧今受此經師衣誰大師忍
受此經師衣忍者僧默若不忍者僧默若不忍者僧默故是事如是持
師衣貴僧忍默故是事如是持
大師授僧已忍受此經
大師授僧已忍受此經師衣貴僧忍默故是事如是持
四月隨所住處乞食者指[illegible]
僧祇律指經師衣文[illegible]大師僧聽今日指經師
衣[illegible]
十誦律受日文[illegible]
大師僧聽我比丘尼某甲受叶九夜僧事故出界是處安居自恣
慈愍故[illegible]大師僧聽某甲比丘尼受叶九夜僧事故出
界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受叶九夜僧
事故出界是處安居自恣白如是
大師僧聽某甲比丘尼受叶九夜僧事故出界是處安居自恣誰
諸大師忍某甲比丘尼某甲受叶九夜僧事故出界是處安居自恣
者默默誰不忍者說僧已聽某甲比丘尼受叶九夜僧事故出
界是處安居自恣竟僧忍默故是事如是持
十誦律作種越淨法　增一摩中律文祇沙王命終時諸王相謂
我等將不四宿鄔仏言比丘世謂祇沙王犯故四宿鄔制閻浮王

十誦律作種越淨法　增一摩中律文祇沙王命終時諸王相謂
我等將不四宿鄔仏言比丘世謂祇沙王犯故四宿鄔制閻浮王
處故不名四宿　七法聚法中律文　佛言從今日不聽如作淨
地揭磨若作淨處言單置先作者應指[illegible]
依十誦不聽結淨地一切僧食與須淨請一白衣作衣說主語言衆僧
今請作食地主僧家所有一切生熟食與須淨指一白衣作衣說主語言衆僧
僧受用如是淨地主請作竟僧等自有食餘處得來但使屋僧
一切生熟食若不犯四宿四處並決不作淨今如歌主者先所有
見等大僧尊者盡是不淨物與比丘尼及餘白衣等博機所得
器大僧不淨手尊者鋼鐵器火燒帝淨不淨博等中
若先有造寺檀越求須請作施主何以如此衆僧家物不
受盡是一檀越家可出要須請施主竟後更餘處得
來者必屬此一檀越衆僧得淨依十誦律作種越法
勢成受罪若依餘律結淨地難成護

大比丘尼揭磨法一卷

天和四年歲次己丑六月八日寫竟求學寺尼脇蒲受侍供養

比丘尼戒仙抄記

而於自
別相各以自境大
習氣微細而不覺知但
於三摩地實不成識而入三摩地
氣種故但不取諸境為識成大慧
微行相微細唯除諸佛及住地菩薩
二乘外道愚慧之力皆不能知唯有備行
行者以智慧力了諸地相善達句義無邊佛
所廣集善根不要分別自心所見能知之身
大慧諸備行人處家山林上中下備能見自
心分別流注得諸三摩地自在力通諸佛
灌頂菩薩圓滿知心意意識所行境界起處
業無明生死大海是故次第應當親近諸佛
菩薩如實備行大善知識令時世尊重說
頌言
譬如巨海浪　斯由猛風起　洪波鼓激時　無有斯絕時
識藏海常住　境界風所動　種種諸識浪　騰躍而轉生
青赤等諸色　如貝乳石蜜　花果日月光　非異非不異
意等七種識　應知亦如是　如海其波浪　心俱和合生
譬如海水動　種種波浪轉　藏識亦如是　種種諸識生
心意及意識　不離相故說　八識無別相　而能相所相
譬如海波浪　是則無差別　心識亦如是　異亦不可得
心能積集業　意能廣積集　了別故名識　為相境界生
令時大慧菩薩摩訶薩以頌問曰
青赤諸色像　藏識所顯現　如浪種種法　云何諸佛見
令時世尊以頌答曰
青赤諸色像　浪中不可得　言心起無相　開悟諸凡夫
而彼本無起　自心離所取　能取及所取　與彼波浪同
身資財安住　衆生識所現　是故見此起　與彼無差別
令時大慧復說頌曰
大海波浪性　跋羅可分別　識義如是起　何故不覺知
令時大慧復說頌言
譬如日光出　上下普照耀　世間燈亦然　應多是說者
令時世尊以頌答曰
何不顯真實
已能開示法
令時世尊以頌答曰
若說真實者　譬如海波浪　鏡中像文彩
彼心無真實　但取境界不具故　境界不具故　次第而轉生
但取自心故　境界復說頌言　無自定次第
譬如工畫師　久畫師弟子　布彩圖像像　令諸凡愚人
令多中世人　非是畫非彩　為性性生故　令諸愚夫
言多無實者　真實雖令了　我說住所生　是諸備行人

S→T672　16/596　B222

斯二九三六號　大乘入楞伽經卷第二

於名中無人　非實亦非虛　為愍眾生故　猶燒成眾像
言說離真實　真實離文字　我所住寂靜　為諸修行說
真實自證處　離能所分別　此為佛子說　愚夫別開演
種種皆如幻　所見不可得　如是種種說　隨事而變異
所說非所應　於彼為非說　譬如眾病人　良醫隨授藥
如來為眾生　隨心應量說　世間依怙者　證智所行處
非外道境界　聲聞亦復然 3

復次大慧菩薩摩訶薩若欲了知能取所取分別境界皆是自心之所現者當離憒鬧昏滯睡眠初中後夜勤加修習遠離曾聞外道邪論及二乘法通達自心分別之相

復次大慧菩薩摩訶薩住智慧心所住相已於上聖智三相當勤修學何者為三所謂無影像相一切諸佛願持相自證聖智所趣相諸修行者獲此相已即捨跛驢智慧心相入菩薩第八地於此三相修行不捨大慧無影像相者謂由慣習一切二乘外道相故而得生起一切諸佛願持相者謂由諸佛自本願力所加持故而得生起自證聖智所趣相者謂由不取一切法相成就如幻諸三昧身地趣佛地智故而得生起大慧是名上聖智三種相若得此相即到自證聖智所行之處汝及諸菩薩摩訶薩應勤修學

若得此相即到自證聖智所行之處汝及
諸菩薩摩訶薩應勤修學 14

爾時大慧菩薩摩訶薩知諸菩薩心之所念承一切佛威神之力而白佛言唯願為說百八句差別所依聖智事自性法門一切如來應正等覺為諸菩薩摩訶薩墮自共相者說此妄計性差別義門知此義已則能淨治二無我觀境照明諸地超越一切二乘外道三昧之樂見諸如來不可思議所行境界畢竟捨離五法自性以一切佛法身智慧而自莊嚴入如幻境住一切佛剎兜率天宮色究竟天成如來身佛言大慧有一類外道見一切法隨因而盡生分別解想無角起於無見如兔角無一切諸法悉亦如是復有外道見大種求那塵等諸物形量分位各差別已執兔無角於此而生牛有角想大慧彼墮二見不了唯心但於自心增長分別大慧身及資生器世間等一切皆唯分別所現大慧應知兔角離於有無諸法悉然勿生分別云何兔角離於有無互因待故分析牛角乃至微塵求其體相終不可得聖智所行遠離彼見是故於此不應分別

求其體相終不可得唯智所行遠離彼見
是妄於此不應分別

*

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊彼
色不以妄見起相此處觀待妄計無那佛言
以分別起相待以言無何以故彼以分別意生
因故以角分別為其所依為因緣不
異無由相待類兎角無大慧若此分別異兎
角者則非角因若不異者因彼而起大慧分
析牛角乃至極微求不可得異於有角言無
角者如是分別次第非有離待於
誰若相待不成待於有故言兎角無不應分
別不正因故有無論者執有執無二俱不成
大慧復有外道見色形狀虛空分齊而生執
著言色異虛空起於分別大慧虛空是色隨
人色種大慧色是虛空無特所特建立性故
色空分齊應如是知大慧大種生時自相各
別不住虛空中非彼無虛空大慧兎角亦尒
觀待牛角言彼角無大慧分析牛角乃至
微塵又析彼塵其相不現彼何所待而言無那
若待餘物彼亦如是大慧汝應遠離兎角
牛角虛空及色所有分別汝及諸菩薩摩訶
薩應常觀察自心所見分別之相於一切國

牛角虛空及色所有分別汝及諸菩薩摩訶
薩應常觀察自心所見分別之相於一切國
土為諸佛子說觀察自心備行之法尒時世
尊欲說頌言

*

心所見無有　唯依心故起　身資所住處　衆生藏識現
心意及與識　自性五種法　二無我清淨　諸尊師演說
長短共觀待　展轉相生　因無故成有　愚夫著不信
微塵分析事　不起色分別　唯心所妄見　自識之流累
非外道行處　聲聞亦復然　故世尊所說
尒時大慧菩薩摩訶薩為淨自心現流故而
請佛言世尊云何淨諸衆生自心現流為漸
次淨為頓淨耶佛言大慧漸淨非頓如養羅
果漸熟非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流
亦復如是漸淨非頓如陶師造器漸成非頓
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸
而非頓譬如大地生諸草木漸生非頓諸佛
如來淨諸衆生自心現流亦復如是漸而非
頓大慧譬如人學書樂書種種使術漸
成非頓諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復
如是漸而非頓譬如明鏡頓現衆像而無分別
諸佛如來淨諸衆生自心現流亦復如是頓
現一切無相境界而無分別如日月輪一時遍

諸佛如來淨諸衆生自心現流不復如是猶
現一切無相境界而無分別如日月輪一時遍
照一切色像諸佛如來亦復如是猶為示現不可思議諸佛如來
智慧境界譬如藏識猶現於身及資生器
上一切境界彼佛亦令於色究竟天猶能成
就一切衆生令修諸行譬如法佛猶現報佛
及以化佛光明照耀自證聖境亦復如是猶
現法相而為照耀令離一切有無惡見
復次大慧法性所流佛說一切法自相共相
自心現習氣因相妄計性所執因相更相繫
屬種種幻事皆無自性而諸衆生種種執
著所以為實悉不可得復次大慧妄計自
性執著繫縛起自性起大慧譬如幻師次幻術
力依草木瓦石幻作衆生若干色像令其見
者種種分別皆无真實大慧此亦如是由不
著境界習氣力故於繫縛起性中有妄計性
種種相現是名妄計性生大慧是名法性
所流佛說法相大慧法性佛者遠生自證
智所行離心自性相大慧應化佛說施戒忍
進禪慧菩薩衆法及諸解脫諸繫行
相建立差別越水道見超无色行相復次大慧

相建立差別越水道見超无色行相復次大慧
法性佛非所繫縛一切所繫一切所作根莖等相
悉皆遠離非見夫二乘及諸外道執著我相
所取境界是故大慧於自證聖智離諸境界相當
勤修學於自心所現分別見相當速捨離
復次大慧聲聞乘有二種差別相所謂自證
聖智殊勝相分別執著自性相云何自證聖
智殊勝相謂明見苦空无常无我諸諦境界
離欲解脫故於菩薩衆愛若自若共外不壞
相如實了知故心住一境住一境已猶禪解
脫三摩地道果而得出離住自證聖智境界
樂永離習氣及不思議變易死是名聲聞
乘自證聖智境界相菩薩摩訶薩亦得
此聖智境界以憐愍衆生故本願所持故不
證解脫及三摩地樂諸菩薩摩訶薩於此
自證聖智樂中不應修學大慧云何分別執
著自性相所謂知蚊燄動青黃赤白如是等
法非作者生然依教理見共相分別執著是名
聲聞乘分別執著相菩薩摩訶薩於此法中
應知應捨離人无我見入法无我相漸住諸地
令時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來
所說常不思議自證聖智差別境界同

所說常不思議自證聖智第一義境界見同
諸外道所說常不思議作者邪倒言大慧非
諸外道作者得常不思議所以者何諸外道常
不思議因自相不成以何顯示
常不思議大慧外道所說常不思議者因
自相成故則有常但以作者為因相故常不
思議不成大慧我常第一義常不思議第一
義因相成遠離有无自證聖智所行相故有
相第一義智為其因故有因離无故非作
者故如虛空但離辯滅法故常不思議是故
我說常不思議不同外道所有論大慧此
常不思議是諸如來自證聖智所行真理
是故菩薩當勤修學復次大慧外道常不思議
以無常與相因故常非自相因力故常大慧外
道常不思議以見所作法有已還无无常已
此知常我亦見所作法有已還无无常已不因
此說為常大慧外道以如是因相成常不思
議此因相非有同於兔角故常不思議唯是
分別但有言說何故彼因同於兔角无自因
相故大慧我常不思議以自證為因相不以
外法有已還无无常為因外道反此曾不能
知常不思議自因之相而恒住於自證聖智
所行相外此不應說

所行相外此不應說
復次大慧諸聲聞異生死妄相皆悉無滅
不知生死但離差別之相一切皆是妄分別有
見所有故妄計未來諸根境滅以為涅槃
不知證自智境界轉所依藏識為大涅槃
彼愚癡人說有三乘不說唯心无有境界大
慧彼人知去來現在諸佛所說自心境界乘
心外境常於生死輪轉不絕
復次大慧去來現在諸如來說一切法不生何
以故自心所見非有性故離有无故如兔
馬等角凡愚妄取唯自證聖智所行之處
非諸愚夫二分別境大慧身及資生器世間
等一切皆是藏識影像所取能取二種相現彼
諸愚夫隨生住滅二見中故於中妄起有无
分別大慧我於此義常勤修學
復次大慧有五種種性何等為五謂聲聞乘
種性緣學乘種性如來乘種性不定種性无
種性大慧云何知是聲聞乘種性謂若聞說
於蘊界處自相共相若知若證舉身毛豎心
樂修習於緣起相不樂觀察應知此是聲
聞乘種性彼於自乘見所證已於五六地斷煩
惱結不斷煩惱習住不思議死亦師子吼言我

惱結不斷煩惱習住不思議死亦師子吼言我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有修習
人天我乃至生於得涅槃覺大慧復有衆生
求證涅槃言能覺知我人衆生養者取者
此是涅槃復有說言見一切法因作者有此
是涅槃大慧彼凡愚說以未能見法無我故
此是聲聞乘及外道種性於未出中生出離
想應勤修習捨此愚見大慧云何知是緣覺
乘種性謂若聞說緣覺乘法舉身毛豎悲
泣流淚離憒鬧緣無所染著有時聞說現種
種身或聚或散神通變化其心信受無所違
逆當知此是緣覺乘種性應為其說緣覺乘
法大慧如來乘種性所證法有三種所謂自性
無自性法內身自證聖智法乃諸佛剎度大法
大慧若有聞說此一一法及自心所現身財等
立阿賴耶識不思議境不驚不怖不畏當
知此是如來乘性大慧不定種性者謂聞說
彼三種法時隨生信解和順循學大慧為初
治地乃至種種性欲令其入無影像地作此意
立大慧彼住三摩地樂聲聞者能說知自所
依識見法無我淨煩惱習畢竟當得如來
之身尒時世尊即言偈言

預流一來果 不還阿羅漢 是等諸聖人 其心悉迷惑

預流一來果 不還阿羅漢 是等諸聖人 其心悉迷惑
我所立三乘 一乘及非乘 為愚夫少智 樂著諸聖說
乘一義法門 遠離於二邪 住於無境界 何是為三乘
諸佛及菩薩 無色三摩地 乃至滅受想 唯心不可得
復次大慧此中一闡提何故於解脫中不生欲
樂大慧以捨一切善根故為無始衆生起願故
云何捨一切善根謂諸菩薩藏言此非隨順
契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷不
入涅槃云何為無始衆生起願謂諸菩薩
以本願者便願一切衆生悉入涅槃若一乘
生未涅槃者我終不入此亦住一闡提趣此
是無涅槃種性相大慧菩薩言世尊此中何
者畢竟不入涅槃佛言大慧彼菩薩一闡提
知一切法本來涅槃畢竟不入非捨善根何以
故捨善根一闡提以佛威力故或時善根生
所以者何佛於一切衆生無捨時故是故菩薩
一闡提不入涅槃
復次大慧菩薩摩訶薩當善知三自性相何
者為三所謂妄計自性緣起自性圓成自性
大慧妄計自性從相生云何從相生謂彼依
緣起事相種類顯現生計著故大慧彼計著
事相有二種妄計性生是諸如來之所演說

事相有二種妄計性生是諸如來之所演說
謂名相計著相事相計著相大慧名計著
相者謂計著內外法相事計著相者謂即彼
內外法中計著自共相是名二種妄計自性相
大慧從所依所緣起是緣起性何者圓成自
性謂離名相事相一切分別自證聖智所行
真如大慧此是圓成自性如來藏心余時世
尊即說頌言
名相分別　二自性相　正智真如　是圓成性
大慧是名觀察五法自性相法門自證聖
智所行境界法及諸菩薩摩訶薩當勤修
學
復次大慧菩薩摩訶薩當善觀察二無我
相何者為二所謂人無我相法無我相大慧
何者是人無我相謂蘊界處離我我所無明
愛業之所生起眼等識生取於色等而生計
又自心所見身器世間皆是藏心之所顯現猶
如相續變壞不停如河流如種子如燈焰如
迅風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨處如
蠅不知厭足如猛火無始虛偽習氣為因
諸有趣中流轉不息如波水輪種種色身處
流進止譬如死屍呪力故行亦如木人因機
運動若能於此善知其相是名人無我智大

運動若能於此善知其相是名人無我智大
慧云何為法無我智謂知蘊界處是妄計
性如蘊界處離我我所唯共積聚愛業繩
縛等為緣起無能作者蘊等亦余離自共
相虛妄分別種種相現慧火分別非諸聖
者如是觀察一切諸法離心意意識五法自
性是名菩薩摩訶薩法無我智得此智已知
無境界乃諸地相即入初地心生歡喜次第
漸進乃至菩薩及以法雲諸有所作皆悉已
辦住是地已有大寶蓮花五象實座嚴於
其花上有寶宮殿狀如蓮花菩薩往修的性
法門之所成就而坐其上圓行佛子前後圍繞
一切佛剎所有如來皆師其手如轉輪王子灌
頂之法而灌其頂超佛子地猶自證法成就
如來自在法身大慧是名見法無我相法及
諸菩薩摩訶薩應勤修學
余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說
達立非謗相令我及諸菩薩摩訶薩離此
惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
破達立常與諸辯見令於正法不生誹謗佛受
其請即說頌言
身資財所住　皆唯心緣係　凡愚不解了　達立非謗

身資財所住 皆唯心影像 凡愚不能了 達空罪謗
所起但是心 離心不可得
尒時世尊欲重明此義告大慧言有四種无自
有達空何者為四所謂无有相達空相无有見
達空見无有因達空因无有性達空性是為
四大慧非謗者謂於諸惡見所達空法求
不可得不善觀察遂生誹謗此是達空誹謗
相大慧云何无有相達空相謂於蘊界處自
相共相各无所有而生計著此如是此不異
而此分別從无始種種惡見習氣所生是為
无有相達空相云何无有見達空見謂於蘊
界處達空我人衆生等見是為无有見達空
見云何无有因達空因謂初識前无因不生其
初識各无後眼色明念等為因如幻生生已
有有還滅是為无有因達空因云何无有性
達空性謂於靈空經解非數滅无作性觀著
達空大慧此離性非性一切諸法離於有无
猶如毛輪兎馬等角是名无有性達空性之
慧達空非謗但是凡愚不了唯心而生分別非
諸聲聞是故菩薩富樂觀察遠離此見大
慧菩薩摩訶薩善知心意意識空法自性二
无我相已名為生故作種種身如依緣起起

慧菩薩摩訶薩善知心意意識空法自性二
无我相已名為生故作種種身如依緣起起
妄計性不如摩尼隨心現色譬人佛智聽聞
佛說諸法如幻如夢如影如鏡如水中
月遠離生滅及以斷常不住聲聞辟支佛道
聞已成就无量白千俱胝踰膳那三摩地得此
三摩地已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸
天上廣說三寶示現佛身為諸聲聞菩薩大
衆說外境界皆唯是心意令遠離有无等
執尒時世尊即說頌言
佛子能觀見世間唯是心示現種種身 所依无動搖
神通力自在 一切皆成就
尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我
說一切法空无生无二无自性相我及諸菩薩
悟此相故離有无分別疾得阿耨多羅三藐三
菩提佛言諦聽當為汝說大慧空者即是
妄計性句義大慧為執著妄計自性故說空
无生无二无自性大慧略說空性有七種謂相
空自性空无行空行空一切法不可言空第一
義空智大空彼彼空云何相空謂一切法自相
共相空展轉猶豫乎但待故分析推求无
所有故自他及共有不生故自共相无生亦

共相空展轉積聚乎但待故分析推求无
所有故自他及共皆不生故自共相无生亦
无住是故名一切法自相空云何自性空謂
一切法自性不生是名自性空云何无行空
空所謂諸蘊本來從緣无有諸行是名无行
空云何行空所謂諸蘊由業及因和合而
起離我我所是名行空云何一切法不可說空
謂一切法妄計自性无可言說是名不可說空
云何第一義空謂得自證聖智時一
切諸見習氣悉離是名第一義空智大空
云何彼彼空謂於此无彼是名彼彼空大慧我
曾為盧子毋說空无象馬牛羊等我說彼
空空非无比丘聚大慧非謂空无空自性非
謂比丘无比丘自性非謂餘象无象馬牛羊
大慧一切諸法自相共相彼彼求不可得是故說
名彼彼空是名七種空大慧此彼彼空空中眾
無決應遠離
復次大慧无生者自體不生言不生除住三
摩地是名无生大慧无自性者以无生故密意
而說大慧一切法无自性以何那不住故見彼
妄異故是名无自性
云何无二相大慧如光燄如長鏡如黑白皆
相待立獨則不成大慧非於生死外有涅槃
非於涅槃外有生死生死涅槃無无相遠相如生

云何无二相大慧如光燄如長鏡如黑白皆
相待立獨則不成大慧非於生死外有涅槃
非於涅槃外有生死生死涅槃無无相遠相如生
死涅槃一切法亦如是名无二相大慧空无生
无二无自性相決當勤學尒時世尊重說頌言
我常說空法 遠離於斷常 生死如幻夢 而業亦不滅
虛空及涅槃 滅二亦如是 愚夫妄分別 諸聖離有无
尒時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧此
空无生无自性无二相悉入一切諸佛所說偈
多羅中佛所說經皆有是義大慧諸修多
羅隨順一切眾生心說而非真實在於言中
譬如陽燄誑惑諸愚夫離於分別令生歡
喜非皆顯示聖智證處真實之法大慧應
隨順義莫著言說
尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊於多羅
中說如來藏本性清淨常恒不斷无有變易
共三十二相在於一切眾生身中為煩惱所
衣所纏貪恚癡等妄分別垢之所汙染如无
價寶在垢衣中外道說我是常作者離
於求那白在无盛世尊所說如來藏義與彼不
同於今為我佛言大德我說如來藏不同
外道所說之我大慧如來應正等覺以性空實

同於外道我聞佛言大慧我說如來藏不同
外道所說之我大慧如來應正等覺以性空實
際涅槃不生无相无願等諸句義說如來藏
為令愚夫離无我怖說无分別无影像義如來
來藏門亦來現在諸菩薩摩訶薩不應於
此執著於我大慧譬如陶師於泥聚中以人
功水杖輪繩方便作種種器如來亦爾於遠離
一切分別相无我法中以種種智慧方便善巧或
說如來藏或說為无我種種名字各各差別
大慧我說如來藏為斷著我諸外道衆合離
妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐
三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所
說之我若欲離於外道見者應知无我如來
藏義爾時世尊即說頌言

十天相續轉　衆緣及微塵　彼自在作者　此但心分別
爾時大慧菩薩摩訶薩普觀察一切衆生
復請佛言願為我說具修行法如諸菩薩摩
訶薩成大修行佛言大慧菩薩摩訶薩具四
種法成大修行何者為四謂觀察自心所現
故遠離生住滅見故善知外法无性故專求
自證聖智故為諸菩薩成此四法則得名為
大修行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界

大修行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界
唯是自心離我我所无動作无來去无始執
著過習所熏三界種種色行名言無縛身
資所住分別隨入之所顯現菩薩摩訶薩如
是觀察自心所現大慧云何得離生住滅見所
謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生故隨
自心量之所現故見外物无有故見諸識不
起故及衆緣无積聚故分別幽緣起三界故
如是觀時若內若外一切諸法皆不可得知
无體實遠離生見證如幻性即時遠得无
生法忍住第八地了心意意識五法自性二
无我境轉所依止藏意生身大慧言世尊以
何因緣名意生身佛言大慧意生身者譬
如意去遠疾无礙名意生身天慧譬如心意
於无量百千踰繕那之外憶先所見種種諸
物念念相續疾詣於彼非是其身及山河石
壁所能為礙意生身者亦復如是如幻三摩地
力通自在諸相莊嚴悉成就衆生類故猶
如意去生於一切諸聚中是名菩薩摩訶薩
得遠離於生住滅見大慧云何觀察外法无性
謂觀察一切法如陽燄如夢境如毛輪无始戲論
種種執著虛妄習氣為其因故如是觀察一

種種執著虛妄習氣為其因故如是觀察一
切法時即是專求自證聖智大慧是名菩
薩具四種法成大修行決應如是勤加修學
尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願究一切
法因緣相令我及諸菩薩摩訶薩了達其義
離有无見不妄執諸法漸生頓生佛言大慧
一切法因緣生有二種謂外及內外者謂
以泥團水杖輪繩人功等緣和合成瓶如泥
瓶芽疊草席種牙酪蘇等如是名外緣
前後轉生內者謂无明愛業等生蘊界處法
是為內緣起此但愚夫之所分別大慧因有
六種謂當有因相屬因相因能作因顯了因
觀待因大慧當有因者謂內外法作因生果
相屬因者謂內外法作所緣生果蘊種子等
相因者作无間相生相續果能作因者謂作
證上而生於果如轉輪王顯了因者謂分別
生能現境相如燈照物觀待因者謂識時相
續斷无妄想生大慧此是愚夫自所分別非
漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則
作與所作无有是別求其因相不可得故若
漸生者求其離相亦不可得如水生子云何
名父諸計度人言以因緣生緣緣无間緣增上
緣等所生能生乎相繫屬次第生者猶不

W→T672 16/600B14

名父諸計度人言以因緣生緣緣无間緣增上
緣等所生能生乎相繫屬次第生者猶不
得成何況妄情執著相故大慧漸次與頓皆
悉不生但有心現身資等故分自共相皆无性
故離除識起自分別見大慧是故應離因緣
所作和合相中漸頓生見尒時世尊重說頌言
一切法无生　亦復无有滅　於彼諸緣中　分別生滅相
非是諸緣會　如是滅復生　但止於凡愚　妄情之所著
緣中法有无　是愚无有生　習氣迷轉心　從是三有現
本來无有生　亦復无有滅　觀一切有為　譬如虛空花
離能取所取　一切迷惑見　无能生所生　亦復无因緣
但隨世俗故　而說有生滅

大乘入楞伽經卷第二

此香六銖價直娑婆世界以養佛作是供
養已從三昧起而自念言華以神力供
養於佛不如以身供養即脹諸香樹檀
黃陸兜樓婆羅力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油油身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八千億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各唱然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生意見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨德佛今故現

S-T262 9/53133

斯二九三七號　妙法蓮華經卷第六

說是偈已而白父言日月淨德佛今故現
在我先供養佛已得辦一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甚迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到所佛頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　少明淨千方　我適來供養　今復還親近
尒時一切衆生意見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生意見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生意見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生意見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生意見菩薩見佛滅度悲戚懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表剎莊嚴嚴飾諸

起八万四千塔高三世界表刹莊嚴奏讚

惜蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復

白念言我頭作是供養心猶未足我今當更

供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉

等一切大衆汝等當一心念我今供養日月

淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔

前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令

光數求聲聞衆光量阿僧祇人欲何得多聲

三藐三菩提心皆使得往現一切色身三昧

尒時諸菩薩天人阿修羅等見其光臂憂惱

悲哀而作是言此一切衆生悪見菩薩是我

等師教化我者而今燒臂身不具之于時一

切衆生悪見菩薩於大衆中立此誓言我捨

而臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩

臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩

福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世

界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有

佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悪

見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨

身布施如是无量百千万億那由他數宿王

華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

能燃手指乃至之一指供養佛塔勝以國城

華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

能燃手指乃至之一指供養佛塔勝以國城

妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物

而供養者若復有人以七寶滿三千大千世

界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

所得功德不如受持此法華經乃至一四句

偈其福寶多宿王華譬如一切川流江河諸

水之中海為第一此法華經亦復如是於諸

如來所說經中最為深大又如土山黑山小

鐵圍山大鐵圍山及千寶山衆山之中須彌

山為第一此法華經亦復如是於諸經中衆

為其上又如衆星之中月天子最為第一此

法華經亦復如是於千万億種諸經法中衆

為照明又如日天子能除諸暗此經亦復如

是能破一切不善之暗又如諸小王中轉輪

聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最

為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦

復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發

菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經

亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲

亦復如是一切如來所說菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是
於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王
此經亦復如是諸經中王甞王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量甞王華若
有人聞是藥王藥菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於

五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者甞
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛
頭栴檀香所得功德如上所說是故甞王華
以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便

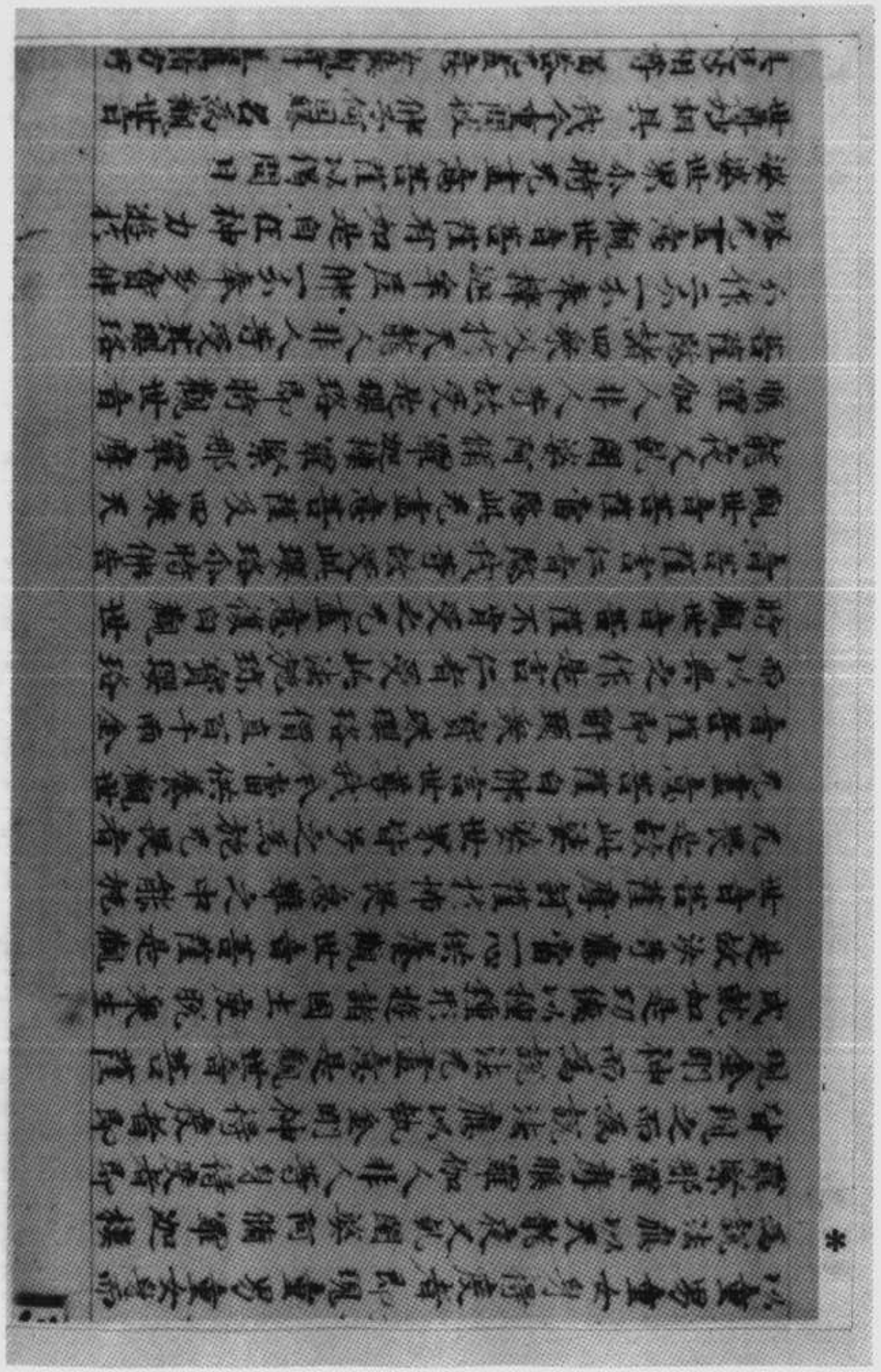
W-T262 9/45A9

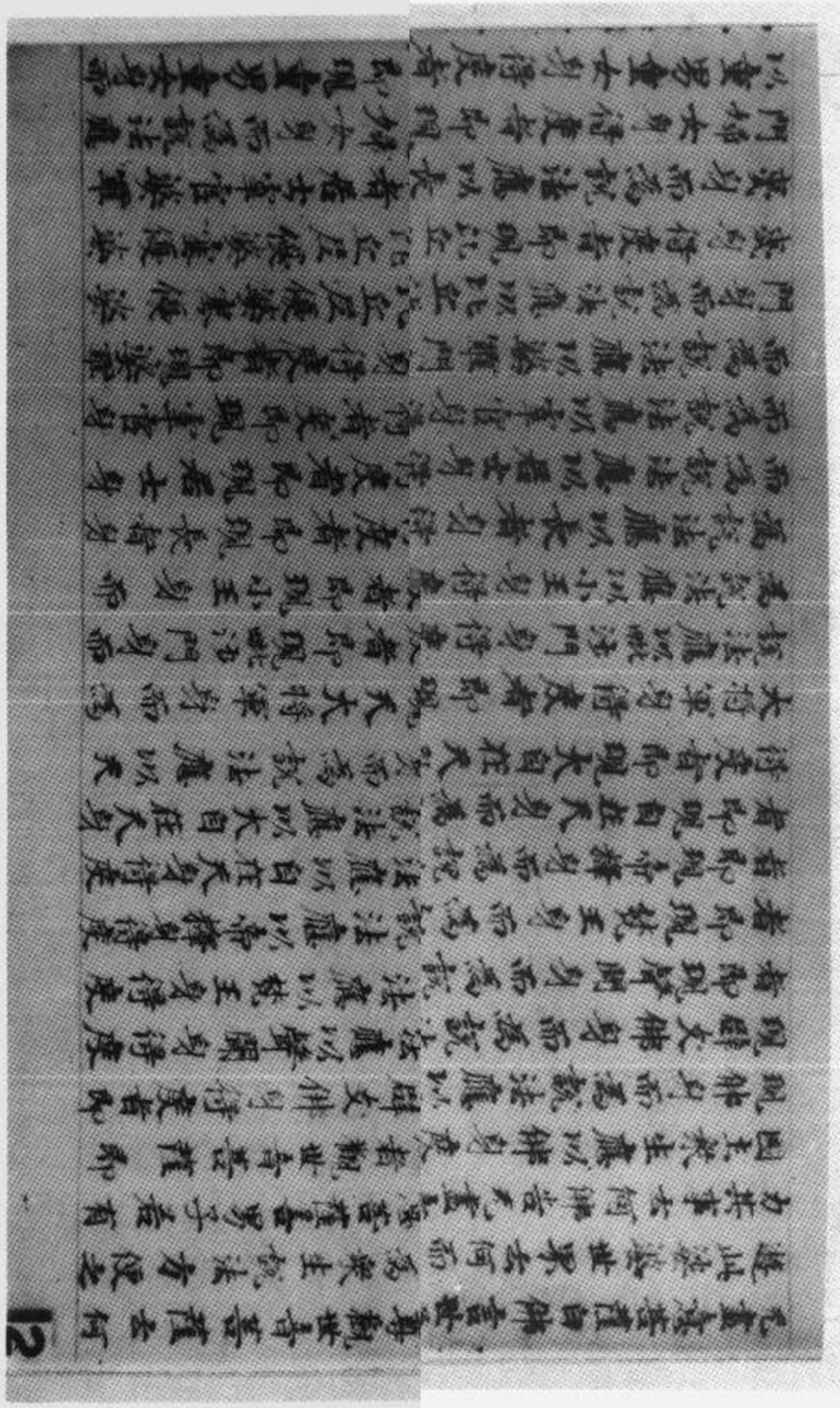
後復五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護讀是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利蓋无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

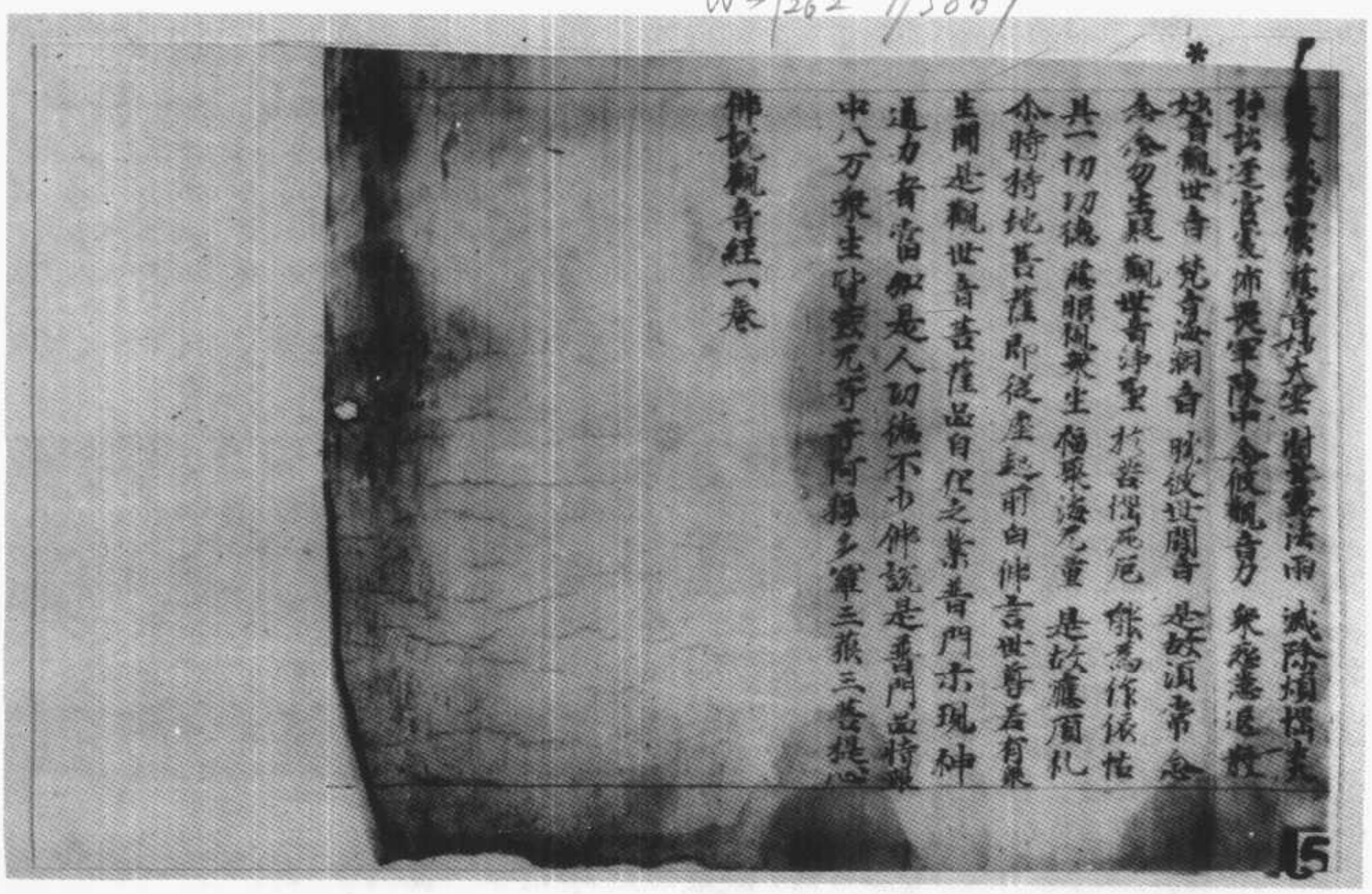
S-T262 9/56C27~57A2

生汝等若稱名者於此
惡人聞俱發聲言南无觀
世音得解脫无盡意觀世
音之力魏魏如是若有衆
生常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐
是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡
意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異
於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩去何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之





W-T262 9/5837



度者即
軍身得度
法應以毗沙門身得度者即現
為說法應以小王身得度者即現長者身
為說法應以長者身得度者即現居士身
而為說法應以居士身得度者即現宰
官身得度者即現宰
官身而為說法應以婆羅門身得度者即現
婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆
塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男童
女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應以執金剛神
得度者即現執金剛神而為說法无盡意
是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊
諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養
觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此婆婆世界皆号之

S→T262 9/57B1~6

斯二九三九號　觀世音經

觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此婆婆世界皆号之
為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔
珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍哀等
受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等故受瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩
有如是等自在神力遊於婆婆世界尒時无
盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

假使興害意 推落金剛山 念彼觀音力 須彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利爪及可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹興大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

W-T262 9/58B7

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八萬四千衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

張瀛

是非法相

法以是義故如來常說 汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意何如來得阿耨多羅三藐三菩提

邪如來有所說法邪須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若須有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須菩提名為入流而无

斯二九四〇號　金剛般若波羅蜜經

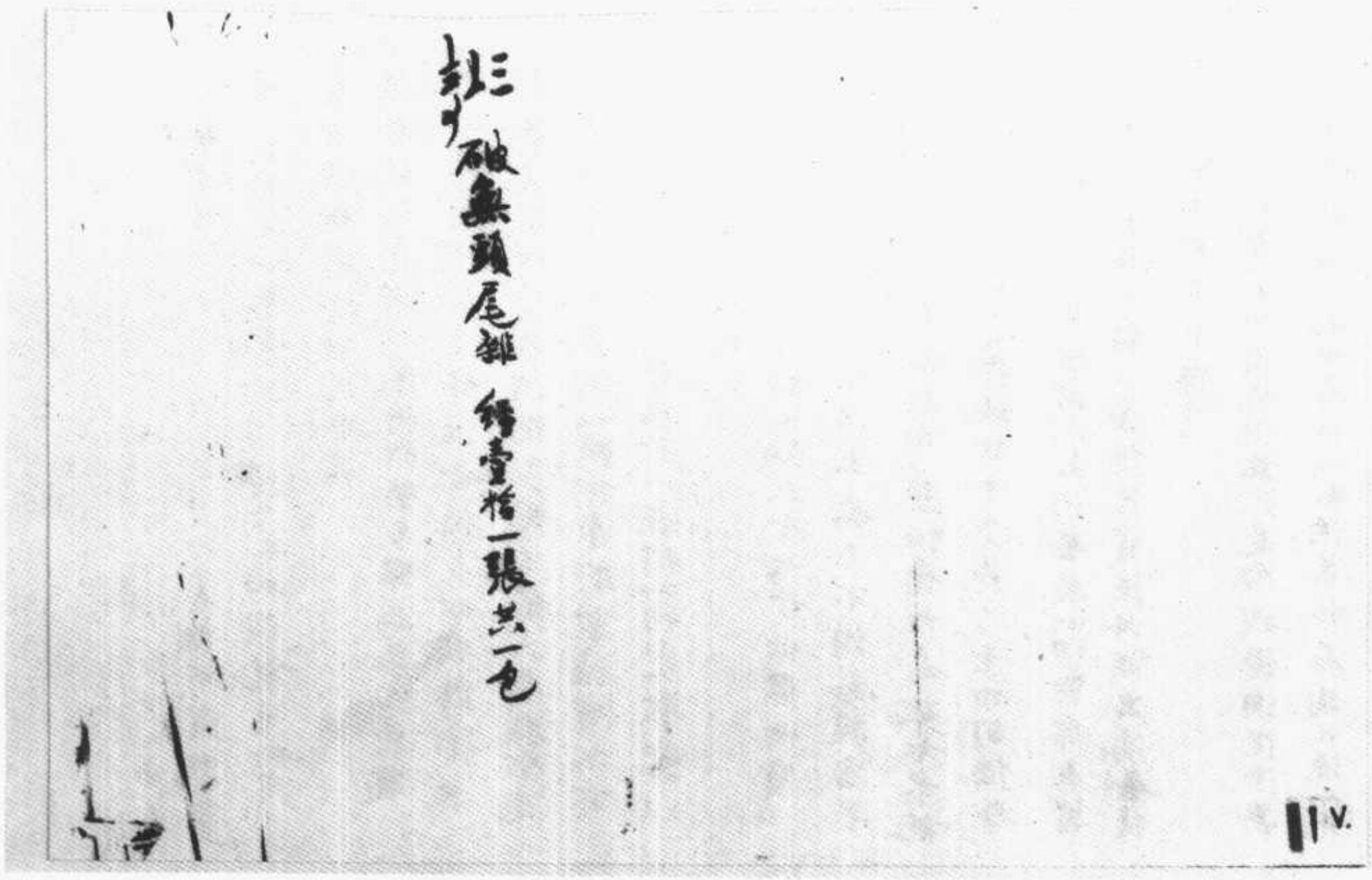
S→7235　8/749B8~9

W→　8/749C19

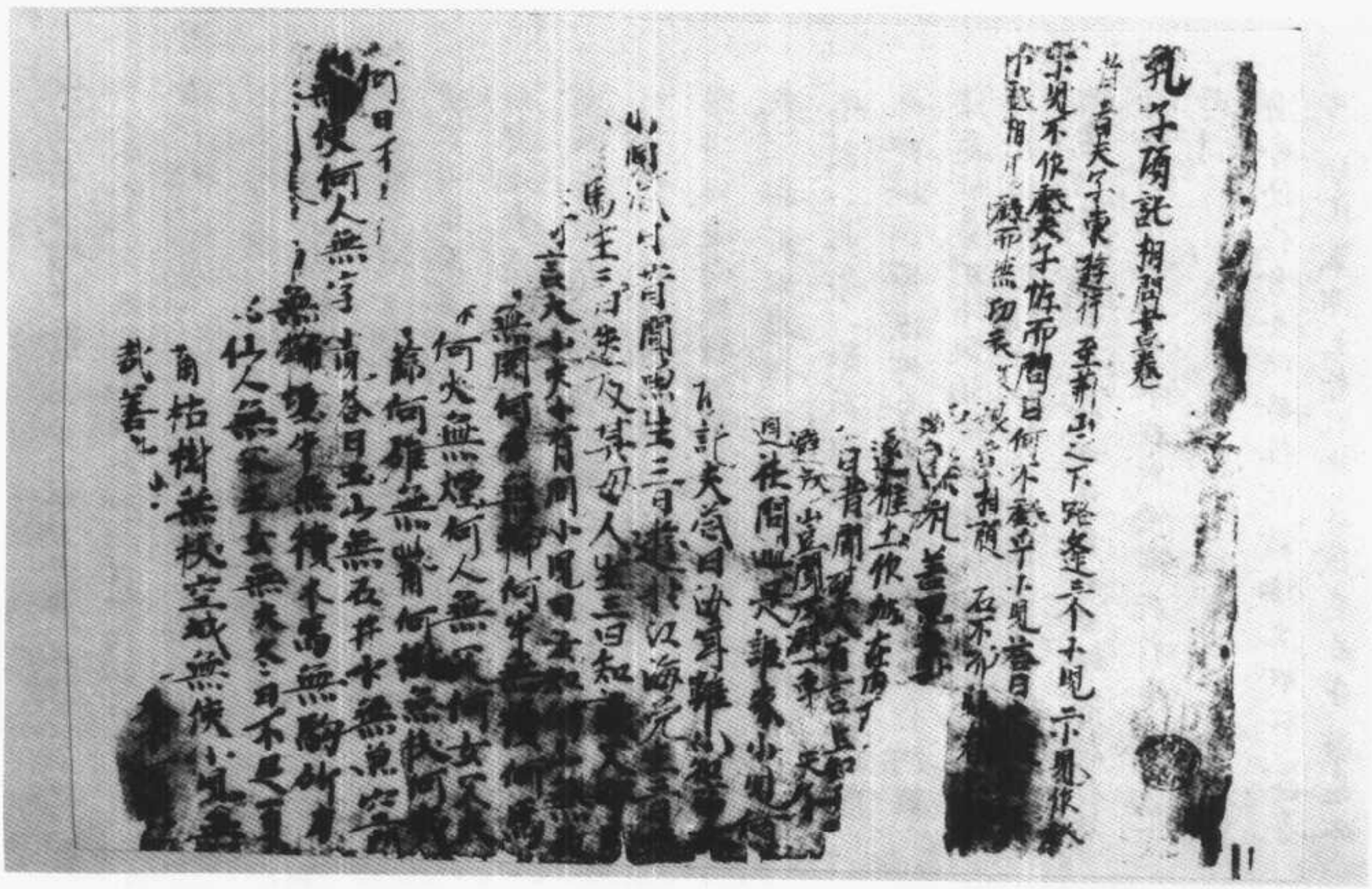
所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是故



▼斯二九四一號　孔子項託相問書一卷



去不能令能令老亦之
有人喜施不能持齋珠未之即時除愈有人喜
貪欲等喜施不能持齋珠未之即時除愈貪欲等即
除如難陀為群魔羅所有人眼病合眥以齋珠
未之即時除愈般若波羅蜜亦如是有人為无明
經悔懼倒所覆障破慧眼淨般若波即時明了
如人癲倒癲脫心齋珠未之即時除愈般若亦如
是五逆癲罪等般若即時消滅如此種色是齋珠
著水中隨住一色般若亦如是汗著淨般若乃能心前
柔濡无所著隨住首五相等亦隨頓四種四无量
心背捨勝處及一切入復次於頂地頓斯陀含阿那
含阿羅漢辟支佛佛地隨頓遍學无所著遍學乃能
色者是虛空色汗著淨般若能稱法空心亦隨頓
不著如是等種種諸人一切諸法皆淨无等如水淨
雜色不染此珠著中皆清淨一色般若亦如是人能
離煩惱垢穢見戰論擾心濁濁淨般若則淨清一色
如意珠有无量功德是如意珠但能除惡見不
能壞毒天般若則能除之集珠能治衆病般若能
衆心病珠能治人神不能治病般若能治一切天魔鬼
神不能治病珠能治世尊不治病般若能治无
始世界來來世界不治病如是等差別珠能顯不住
義如聞般若能照一切煩惱相應无明黑闇生不共

始世界來來世界不治病如是等差別珠能顯不住
義如聞般若能照一切煩惱相應无明黑闇生不共
无明久一切法中不了知黑闇珠但能破不住義般
般若乃至无量世界初盡大火一時燒
何況一劫熱珠但能除熱毒及日之熱般若乃除五熱
心熱珠能除風雨寒雪般若能除十方无量世界熱
生不淨不著無熱無惱心等寒珠能除寒等般
四大毒地般若能畢竟除地大腫毒珠能除熱
毒般若能除內眼般若能治熱眼珠能治
見眼般若能治遠見眼珠能治內眼不能治珠能
治熱眼即住般若珠能治內眼後病後般若能
眼畢竟清淨珠能治癲狂般若能治身癲
心癲問曰四種在中攝一切病何以別說癲狂等病
答曰是等中第一不用眾寶是故別說諸中癲病最
重宿命罪因緣故難治是故更說珠能令水隨所
色般若隨順心數善治法珠不能精人心般若能
切衆生心性不染不染珠能不著處著水清非一切水
般若能令濁心即時清淨如於諸龍王鬼神王人王
等貪惡濁心能令清淨珠能使不著四處房舍有
瞋濁般若乃能處十方无量世界何況衆生令有
瞋濁珠印淨人間莫不能与人間善印淨合利濟
般若等雖故有人法等必遍淨般若亦淨成編是
四處風大人不貪令和風大不住人不貪世間生

般若薰雜胡有人供養之還得般若而得成佛
面還成大人形貴舍利成大聖人形貴面還世間
*受樂人形貴舍利出世間受樂人形貴般若是如
意寶珠面還是舍利中復无般若形貴將欲得
供養復次諸法聖中般若第一无可辯論此世間人
貴是寶珠故此珠為喻人見如寶意珠形貴顯皆得
若見珠形貴住處亦得少頃汗者如是得是般若
波羅蜜義即入佛道若見般若形貴住舍利得供養
得令世後世福樂久久得道如是想相別相應書
智門日般若有如是功德者何以故說舍利是五
波羅蜜乃至一切種智形貴故得供養若日无
此說一切諸法般若波羅蜜為首為明第辯如王來
此有將法但舉其主名自辯論已後重說般若
波羅蜜是義先已說復次世尊有二種法相有
為諸法相无為諸法相形貴內空中智慧乃至无法
有法空中智慧乃至八聖道分中智慧佛十力四无所
畏四无礙智十八不共法中智慧善法中有漏
法中无漏法中世間法中智慧是名有為諸法相无
為諸法相若法无主无藏无住无異无垢无淨无增
无減諸法自性名何名諸法自性諸无形有性是諸法
自性是為名无為諸法相不時佛告釋提桓因如
是、憍尸迦過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅
三藐三菩提過諸佛果多亦因般若波羅蜜得成阿

是、憍尸迦過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅
三藐三菩提過諸佛果多亦因般若波羅蜜得成阿
*道乃至阿羅漢辟支佛未來現在世十方无量阿僧祇
諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提
未來現在諸佛果多亦因般若波羅蜜得成阿耨多羅
三藐三菩提過去諸佛道阿耨多羅三藐三菩提
无相法故无主无藏法故无垢无淨法故无住无異
法故一切法故般若波羅蜜第一義故
出不入不增不減不取不捨法故以陀羅尼故無量義
何以故是般若波羅蜜能成就無量無邊
等非相非无相非世間非出世間非有漏非无漏非有為非无為
非善非不善非過去非未來非現在何以故憍尸迦
般若波羅蜜中不取無明乃至老死
提桓因白佛言世尊是般若何以故乃至般若波羅蜜如
物東走心不下得東走乃至音如是音不下得是音
不得色不得美惡汗穢不得眼乃至意不得色乃至
法不得眼識因緣乃至意觸因緣生受不得
四念處乃至十八不共法不得阿耨多羅三藐三菩
提不得諸佛法不得佛何以故般若波羅蜜不得法
故出何以故般若波羅蜜性无所有不可得所用法不
可得處不可得佛告釋提桓因如是、憍尸迦如法
所說般若波羅蜜何謂般若波羅蜜
藐三菩提不可得何況菩薩摩訶薩
提桓因白佛言世尊菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜

薩之善提（不可得何況善薩及善薩法不時白佛
提桓因白佛言世尊善薩摩訶薩但行般若波羅蜜
*不行餘波羅蜜不能佛告釋提桓因言憍尸迦善薩摩
訶薩大波羅蜜法此无所得故行般若波羅蜜不得施
者（不得受者（不得財物行尸波羅蜜（不得表（不得持
戒人（不得破戒人乃至行般若波羅蜜（不得智慧人
不得无智慧人憍尸迦善薩摩訶薩行布施時般若波
羅蜜為作明導般若波羅蜜為作明導般若波羅
蜜為作明導乃至一切法此无所得故所名乃至一切種智
憍尸迦譬如聞浮提諸樹種葉種花種果種
色異諸无差別諸波羅蜜入般若波羅蜜中至薩婆
若无差別亦如是此无所得故釋提桓因佛言世
尊般若波羅蜜大海一切所成就世尊般若波羅蜜一
切海成就世尊般若波羅蜜无量功德成就无邊功
德成就无等功德成就世尊若有善男子善女人書寫
般若波羅蜜經乃至供養尊重讚嘆花香乃至幡
蓋如般若波羅蜜所說正憶念復有善男子善女

般若波羅蜜經乃至供養尊重讚嘆花香乃至幡
蓋如般若波羅蜜所說正憶念復有善男子善女
*人書般若波羅蜜經乃至供養尊重讚嘆花香乃
至幡蓋釋提桓因憍尸迦我還問汝隨意報我若有善男
子善女人供養諸佛舍利如來塔廟尊重讚嘆花香乃
至幡蓋若復有人分舍利如來塔廟供養恭敬尊重讚嘆花香乃
至幡蓋其福何所為多釋提桓因白佛言世尊如我從佛聞法中義有善
男子善女人自供養舍利乃至幡蓋若復有人分
舍利如來塔廟供養其福甚多世尊無量無邊
福利量無邊入金剛三昧中破金剛界作未舍利
何況復有人佛滅度後供養舍利乃至如來塔廟
其福難无邊乃至若書寫佛告釋提桓因如是憍
尸迦若善男子善女人書般若波羅蜜經乃供養乃
他人令學是善男子善女人其福甚多復次憍尸
迦善男子善女人如般若波羅蜜中義為他人說顯
示分別令易解是善男子善女人勝於前善男子
善女人功德所從聞般若波羅蜜書寫其人如佛
亦如高勝贊汝人何以故當知般若波羅蜜佛是
般若波羅蜜（不異佛（不異般若波羅蜜過去未來
現在諸佛從般若波羅蜜中學得阿耨多羅三
藐三菩提及高勝贊汝人（者所謂阿鞞跋致菩薩
摩訶薩亦學般若波羅蜜書得阿耨多羅三藐三

薩之善提及高勝、梵、汗、人、音不解何謂說數
康訶羅布學般若波羅蜜書得阿耨多羅三藐三
菩提教開人學是般若波羅蜜書得阿羅漢書來解
說佛道人學是般若波羅蜜書得辟支佛道善薩人
善薩位以是故憍尸迦善男子善女人欲供養現在
佛兼敬尊重讚嘆花香乃至幡蓋書供養般若波
羅蜜書我見是利益功德阿耨多羅三藐三菩提時住
如是念誰有可供養兼敬尊重讚嘆住此住者憍
尸迦我一切世間中若天若魔若梵若沙門婆羅門中
下見乃我等何況有勝者自思念我不得法自致住
佛我供養是法兼敬尊重讚嘆書住此住何等是
法所謂般若波羅蜜書憍尸迦我自供養是般若波
羅蜜兼敬尊重讚嘆已復此住何況善男子善女
人欲得阿耨多羅三藐三菩提而不供養般若波羅
蜜書兼敬尊重讚嘆花香瓔珞乃至幡蓋何以故般
若波羅蜜書中生諸善、薩、摩、訶、薩、中生諸佛以是故
憍尸迦善男子善女人若欲疾得阿耨多羅三藐三
菩提聞道皆應供養般若波羅蜜書兼敬尊重
讚嘆花香乃至幡蓋問曰何因緣故是有為法也
為法相答曰泰輝讚嘆般若波羅蜜書撮一切法此中說
說因緣有為法無為法相不謂十八空卅七品乃至九
下共法略說善下善等乃至世間出世間是名有為
法相何以故是陀相先無今有已有還無故乃上相

下共法略說善下善等乃至世間出世間是名有為
法相何以故是陀相先無今有已有還無故乃上相
*遍即是無為法相是之法皆般若波羅蜜中撮有
為善法是汗穢無法為是故此穢餘無記下善法以
離故下說此是新發善薩意於學若得般若波羅
蜜方便力應無主是則下愛汗法下增諸法下離有
為法而有無為法是故下除此復是經中說般若
波羅蜜中廣說三乘用無相法故無主無滅等以世錄
故佛是說非第一無諍善薩汗是諸法實相淨離
觀一切衆生心亦下得衆生淨下離汗一切法亦下得一
切法何以故以得無所得法般若波羅蜜故淨可其所
嘆善薩常習是汗乃至阿耨多羅三藐三菩提下可
得何況餘法希輝意念若般若波羅蜜是菩薩
者汗人但汗般若波羅蜜何用餘法諸善薩汗人
波羅蜜般若波羅蜜用無所得法和合故此即是汗
波羅蜜若但汗般若下汗五法則功德下具足下嚴
下妙辯如恩人下識飯食種具聞醬是嚴味重
陳鈍飯醬失味致惠汗者亦如是欲除著心故但汗
般若反師下能見下能證道善法若与五波羅蜜和合
則功德具足義味調適淨衆汗和合般若為主若那
祇等諸法離般若波羅蜜則有種、異別至般若波
羅蜜中一相無為異別辯如閻浮提河能波遠三
池四大河流一河有五小水縣之渡入海則失其本名

罪業中一相无為是別譬如聞海提河船泛遠
池四大河流一河有五小水歸之漂入海則失其本名
*今為一味无有別異又如樹木枝葉花果衆色別
異雖則无別問曰雖和有異別樹大則雖大枝葉
花果大小種異形云何无異別答曰離光故影无
現光之處即名為雖以大小異形為義問曰汗服
若波羅蜜能力至五陰念此事為難書服若
波羅蜜純弓与他人為勝功德尚下意等云何言
勝答曰獨汗翻讀五陰念雖難以我心故功德
小以經与他人者有大慈心作道佛因緣是善根故
功德為大如佛問弟輝若人自陽養舍利復有人
以舍利与他人令陽養其福何不為五香書与法本
陽養得福豈以无吾我慧慈心故佛雖不用福德見
有如是大利益衆生故是以人食則三昧自壞其命
問曰食若無心佛何用斧斤如來乎令人陽養答
曰陽淨心從二因緣生一者內五陰念二者衆有良
福田譬如有好數子田有良美不拔此豆是故心
雖好必因舍利復然得果報佛既可其不言復五
自說有人書寫經弓与人復有人於大衆中為佛
其義其福勝前視是人如佛若後佛滅如
先說佛以二因緣謹服若波羅蜜為一者三世
聖人從中學成聖道二者我以此法故得成无上聖
我今還支佛即此法音諸實相不謂服若波羅

我今還支佛即此法音諸實相不謂服若波羅
*蜜惱尸迦我更无不來而猶推真服若陽養何
況善男子不以種異陽養服若波羅蜜能中說因
緣服若是善薩和本因緣是善薩是諸佛和本因
緣諸佛是一切世間大利益安樂因緣是故無間斷
後佛人說法安隱入三解脫汗音猶陽養服若波
羅蜜何況善薩陽養其音不謂心驗更乃至
五陰念及以花香乃至惱美
弓第五十九　第廿六品
法師弟慧龍經五安知書寫

S→T721 17/203A28
W→17/203B11

S→T635 17/504B1
W→17/504B15

濟度三界說是法時會中菩薩等七千人得
不退轉
衆要法品第十
時阿耨達龍王太子其名感動前白佛言今
要世尊以无貪心自歸三尊願使是經久
住於世護正法故唯世尊志發无上正真道
願達斯行樂與達之得了心本明號道本及
諸法本自致成佛最正之覺當廣宣道化溝
衆生又唯世尊其諸菩薩聞此清清大道法
品而不信樂不奉行者當知斯輩善薩之
類為魔所敢亦不得疾近善知心行所以者何
從斯世尊法品要義出生善薩自致成佛伏
魔外道去來現在諸佛正覺皆由是法今時
賢者須菩提謂太子感動知仁賢者子辭心
具足若念天飲天飲即生若念須陀洹香味
具亦復如是衆爽淨潔色如滿月若念林樹
即生第一仞德具足種種樹林鈴網弥覆被
風吹動出妙音聲如捷闥婆音復次天衆作
如是念我當入池作是念已即入池中沒身
深入見於池中種種寶珠以為欄楯在嚴寶
殿或真金白銀毗瑠璃寶青寶頗梨雜寶為

斯二九四三號　弘道廣顯三昧經卷第四

S→T721 17/178A1
W→17/178A15

▼斯二九四三號　正法念處經雜抄

殿或真金白銀毗瑠璃寶青寶頗梨雜寶為
林敷以天衣天子天女遊戲受樂於其池中
无量種種不知厭足於五欲樂无有始嫉妒
相愛敬遊戲歌舞娛樂受樂既出池水復往
詣於座單多林於其林中多有衆鳥蓮華林

正法念處經天品之十四三天之七　　三藏菩提流支譯

時天帝釋復亦諸天上布施果思心具足福
田具足財物具足思心功德皆悉具足福田
隊者諸如來等物具足者謂飲食財物等具
足者深心信等而將供養如是布施於人天
中得大果報或生天上有大威德或生人中
為轉輪王七寶具足主四天下七種下寶是
轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於
涅槃是名上施如是等施於寶塔中見其果
報

涅槃是名上施如是等施於鏡辟中見其果 13

報

時天帝釋復於清淨〻瑠璃亦於三種布施之果鏡辟現所謂資生布施得大富果

故是道遍滿一切諸佛所受持故是道珍寶一切智慧故是道明淨智慧光明無邊礙故是道善說為善知識之所讚故是道平等斷愛憎故是無塵離悪穢怒怒故是道善趣離一切不善故大王是道如是能到安樂之處乃至涅槃是故應發阿耨多羅三藐三菩提心尒時轉輪聖王養大悪言梵志今者如來出現於世壽八萬歲其命有限不能悉為一切衆生斷諸悪業令種善根種善根已安置聖果或得施羅尼三昧忍辱或得菩薩勝妙善根諸佛授記得阿耨多羅三藐三菩提或少善根於天人中受諸快樂是諸衆生各無善根今如來不能說斷善法如來世尊雖為福田無善根者不能令斷諸善惱法梵志藥能增長身樂備善法如是備行者外身隨順觀察奢摩他蟁等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨礙得求內法若闕不愛不樂

順觀察奢摩他蟁等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨礙得求內法若闕不愛不樂觀悪之聲聞之亦礙名增內法若聞臭氣不可愛樂不以為礙名增內法若聞愛香亦所部礙名益內法五根皆悉內因外入有五內入是名外身觀賢聖弟子如實知身

復次備行者觀於外身云何六識而取於法彼以聞慧或以天眼見於外法亦所部礙則能知法何等六識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名內法〻知外法是內外法我今發阿耨多羅三藐三菩提心我行菩薩道時備集大乘於於不可思議法門教化衆生而作佛事終不顧於五濁之世穢悪國土發菩提心我今行菩薩道願成阿耨多羅三藐三菩提時世界衆生無諸苦惱若我得如是佛刹者尒乃當成阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時寶藏多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀即入三昧其三昧名見種種莊嚴入三昧已作神足變化放大光明以三昧力故現十方世界一一方面各千佛刹微塵數等諸佛世界種種莊嚴或有世界佛已涅槃或

14

S-T721 17/391A17
W→17/391A26

十方世界一一方面各千佛刹微塵數等
諸佛世界種種莊嚴或有世界佛已涅槃或

15

* 无心怖求如是內外互共相因而得增長非
有作者非常不變非无因生
復次備行者觀於外身云何一切三界衆生
外法因緣而得增長有一法增長一切有為
所攝衆生有四種食何等為四一名摶食二
名思食三名觸食四名愛識食欲界之食四
大種子因於外食而得增長內善禪樂長者
以聞慧或以天眼觀初初時衆生所食何因
何緣八部具足何等八部所謂受味色聲香
觸衆更堅固色[illegible]水地[illegible]山[illegible]三[illegible]萬八千阿僧
祇界有世界名奚奚是中有佛号[illegible]迦文今
現在為諸菩薩說新衆生說[illegible]
薩藏經是為彼佛光明[illegible]時無盡寶藏
菩薩白[illegible]佛言世尊我欲詣彼奚奚世界
禮迎文佛礼事供養及欲見彼奚奚佛大
菩薩衆[illegible]佛言欲往隨意即時彼佛

16

* 善薩衆羅施佛言欲往隨意即時彼佛
衆裝而與之言汝持此衣與釋迦文并稱我
言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安
也時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛坐
忽然不現到此世界至釋迦牟尼佛所行詣竹園頂礼

四法念處經天品之廿六 廿一
尒時天王千備提陀須夜摩天共諸天衆諸
天女衆光量百千那由他千諸天大衆諸天
女衆一切皆向山樹具足地處之中伽耶山
所一切天衆坐蓮華坐青蓮座坐上彼山上
見彼天衆有光量種形服莊嚴光量種色
光量功德具足天女而為圍遶彼山中天五欲
功德受諸快樂尒時天王千備提陀如是見
已心甚歡喜共天女衆即便遶向山樹具足
地處天衆彼處天衆既見天王千備提陀即
尒遶疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種

地震天衆彼震天衆既見玉王手備接陁即
尒達疾共天女衆一切奉迎皆聚音聲種種
歌伽生歡喜心迭互相逕彼此和合遊山頂
上種種歌伽讚嘆天王手備接陁共到山上
彼山上彼此迭互種種音聲嘆樂受樂遊
見鵝鴨行皆悉執持種種寶瓔一一鵝鴨寶
珠繫咽如是寶珠相續為瓔遶彼彼已而說
偈言
此衆生輪轉 智慧两拳推 老死根鏡中 衆生不歇推
從道至道行 天人向備羅 不知真歸故 為自心所使
世間所住輪 手推非疾轉 業手衆生輪 轉已長為遠
十二輻和合 聚在輞中 緣輪迴轉故 世間不覺知
彼天如是聞鸚鵡鳥所說偈已一心善念觀
察本業大慈重心念本業行作如是言彼鸚
鵡鳥則為勝我我則不如彼鸚鵡鳥思惟作
業我為愛懷嬉戲受樂時彼諸天如是說已
為欲往見夜摩天王手備接陁過鸚鵡行復向
名為嶮岸瓔林於彼林中復有一林名瓔陁
羅百千色華以為莊嚴彼林多有種種鳥衆
出生六万億華其華微妙色香具足千葉成滿
四寶為質一一蓮華出微妙香遍滿三千大

S→T721 17/352A4
W→17/352A22

S→T388 12/1105C29
W→12/1106A15
17/388A1~5

四寶為質一一蓮華出微妙香遍滿三千大
千世界其中所有天龍鬼神乾闥婆阿備羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵魔天沙門婆
羅門一切衆生聞香氣已皆得愛法心樂大
乘樂欲聽法斷諸煩惱是華氏就如是功德
微妙之香命時大雲密藏菩薩摩訶薩在大
會中見是神變即從坐起合掌恭敬白佛言
世尊是何相貌諸之德力是大衆中有是妙
華出無量香於是淨光天女語大雲密藏菩薩
摩訶薩言善男子一切諸法皆悉無相云何問言
是何相貌諸法如夢何故顛倒如狂所問大
雲密藏菩薩言我天女我非不見諸法如
夢為欲斷彼
此見之大海不可得測之 古聖本來 先有為之時
衆生愚癡者 知見不可滿 身者於本編 不知之本性

S→T721 17/252A22
W→T721 17/252B8

此何心本而得了本日其本者唯須菩提是
之本者以心本也須菩提曰心為何本曰本
者乎淚怒爽也曰淫怒癡為何本乎曰以念
无念為本也須菩提曰云何賢者淫怒癡
本不念无念亦不生也又其本者不起為變
須菩提所可言者此何心本為心本者其本
清淨斯謂心本如本清淨彼无無欲無無癡
非曰狀姓子欲生起生彼從何生而常生生

19

S→T721 17/203A15
W→17/203A28

S→T721 17/271A24
W→17/271B7

林之光明勝百千日輝曰熙過彼林之種有明
光明見彼樹林則生眼果聞鳥音聲則生耳
果嗅薰香則生鼻果當食味則生舌果
五根緣心念意隨順思念諸法以二種意隨順
而知如是見於舅陀羅林
舅陀羅樹一一皆饒諸天女衆如是天女種
種衣服莊嚴微妙口中言說種種歌儛種種
受樂彼諸天衆本未曾有
如是彼處一切地中地行諸天見彼天女在樹

受樂彼諸天衆本未曾有
如是彼處一切地中地行諸天見彼天女在樹
林中不可譬喻无量百千億衆甚多天衆
天女普遍林中无有一天无一天女心不悕望
欲見天主年脩接隨一切悕望皆欲往見實
心喜樂欲見天王以是天王福德力故
尒時彼天如上所說和合而來行彼林中彼林
既得根具之而非法行者何因命與財親屬及善
常敬住福德心喜樂受法我住此處我財近善人
及智慧心利刀割斷煩惱樹衆斬除過相續
重智慧福德心不希望物常近善男子亦真實道者
若持戒生天為欲所迷惑不脩福業者常在有中行
若常樂於智持戒實莊嚴若其欲地者則是天中天
若常行法者
衆色種種莊嚴莊嚴其身與諸天女百千同
衆遊戲受於天於天中種種快樂其身光明
威德第一如是天子受業果報與諸天女圍
遶受樂心生歡喜既受樂已如是思惟我當
往詣毗瑠璃寶莊嚴欄楯圍遶林中衆寶莊
嚴種種衆鳥出妙音聲光滿林中一切天衆
心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與諸天衆及

110

S→T65T 16/187918A S→T721 17/243B2
W→16/187A22 W→12/243B7 17/5/B6~9

心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與諸天衆及
諸天女遊戲林中林中有池名曰清水清淨
一愛諸天衆等於蓮華池遊戲受樂
尒時初生天子與天女衆欲至山林尒時諸天
遥見天子歌舞戲笑徐步而行往迎天子諸
天子心之所念一切皆見念已皆來降

正法念處經地獄品之七　十一

又彼比丘如業果報復觀燃熱之大地獄復
三年備楼陀而住是言我實不知尒見如是
希有之事我實不知尒時天王年備楼陀與
一切天而告之言汝等天衆一切皆聽我今
為說以虛空中光炎種地次等天衆有情
畏者希有心者
尒時如是一切天衆夜摩天王年備楼陀為

華手經衆雜品第廿七　卷第十一

佛告舍利弗有四救法何謂為四佛畏衆生
如來能救入邪徑者捷道能救貪惠業者念
入

(14)

斯二九四三號　華手經卷第十一　衆雜品第廿七

▼斯二九四三號　正法念處經卷第三十六畜生品第五之四

S→T721 17/141A3

如來能救入邪徑者捷道能救貪惠業者念
入

正法念處經卷第三十六　十二

尒時世尊告舍利弗阿備羅王問此三昧事時
阿備羅王為住
一至大畜生中以惡業故
復次比丘知業果報觀三惡趣大地獄復
名曰化生衆生何業而生彼處復以間惡如
此衆生起大惡心見有衆生飢渴所逼投投
深水欲自喪身救此溺人受之者子惡心救
業是人命終生於天上隨此天子所逝天女
即陝而生使其眷中惡業化生將天女來即
生子想天子生已生父母想父母愛子亦如
閻浮提人如是天中使生化生受之亦甚語
天子言欲善果報從我化生我與共樂我
今將欲遊戲一切諸園林中諸蓮華叢及遊
山頂金銅所覆泉流溢池樹枝弥覆蓮華
池中金色蓮華衆鮮花嚴清淨流水及寶枝
河種種美味恣意共欲遊戲受樂天子白言
我今生此得善果報生值父母我今供養將

17/119B16~20

S→T657 16/140A12
W→16/140A20
W→ 16/143B3
S→T657 16/143A18
W→17/141A19

*

河種種美味恣意共娛遊戲受樂天子白言
我今生此得善果報生值父母我今供養時
天父母即將天子詣兩閻浮檀林與諸天女圍
彼林中見閻浮檀樹花果欝茂其香[illegible]
歡往隨意時明輪菩薩既蒙聽許頂礼佛足遶
已欲去彼佛即以一大蓮華與明輪曰汝持
此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病
少惱起居輕利遊步強也時彼菩薩如大力士
屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至
王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白
佛言彼光如來問訊世尊少病少惱氣力
安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之
曰彼世界安隱無患東方去此度三萬八千阿
僧祇界有世界名衆相是中有佛號曰離
垢今現在為無邊寶莊嚴菩薩摩訶薩受阿耨
多羅三藐三菩提記時無邊寶莊嚴菩薩見大
光明聞謦欬聲問離垢佛言是為何佛光明
是故當知發心為難發心難故佛亦難得阿逸
多譬如海寶无價者少餘寶甚多如是衆生
少有能發菩薩心者多起聲聞辟支佛意是
故當知菩薩心者第一難得如優曇華時時一

113

S→17/209A12
W→17/209A15
S→T657 16/140A25
W→16/140B4

*

故當知菩薩心者第一難得[illegible]
現是所寶心以无價故是心如須彌山高大故是
心如空不可壞故是深如海深難測故是心如
財滿三千大千世界厚足踰故阿逸多假使是
心有形色者世界天人阿脩羅皆應敬礼是

无量品第十六

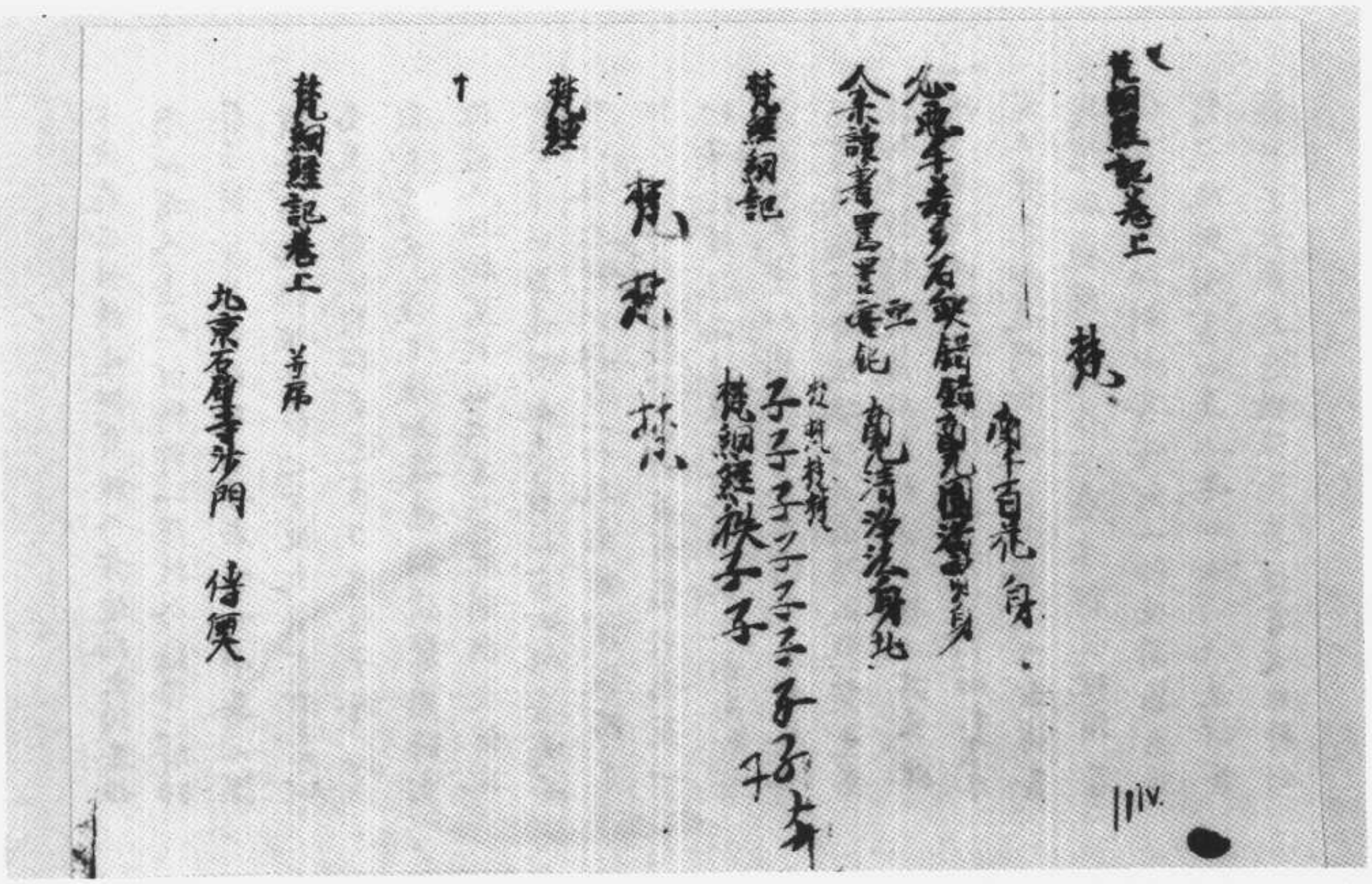
介時佛告彌勒菩薩言阿逸多何等名為真
菩薩心菩薩心者不可思量不可量亦我今
欲說譬喻證明此心阿逸多乃往過去无量
無邊阿僧祇劫介時有佛號曰安王如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御

114

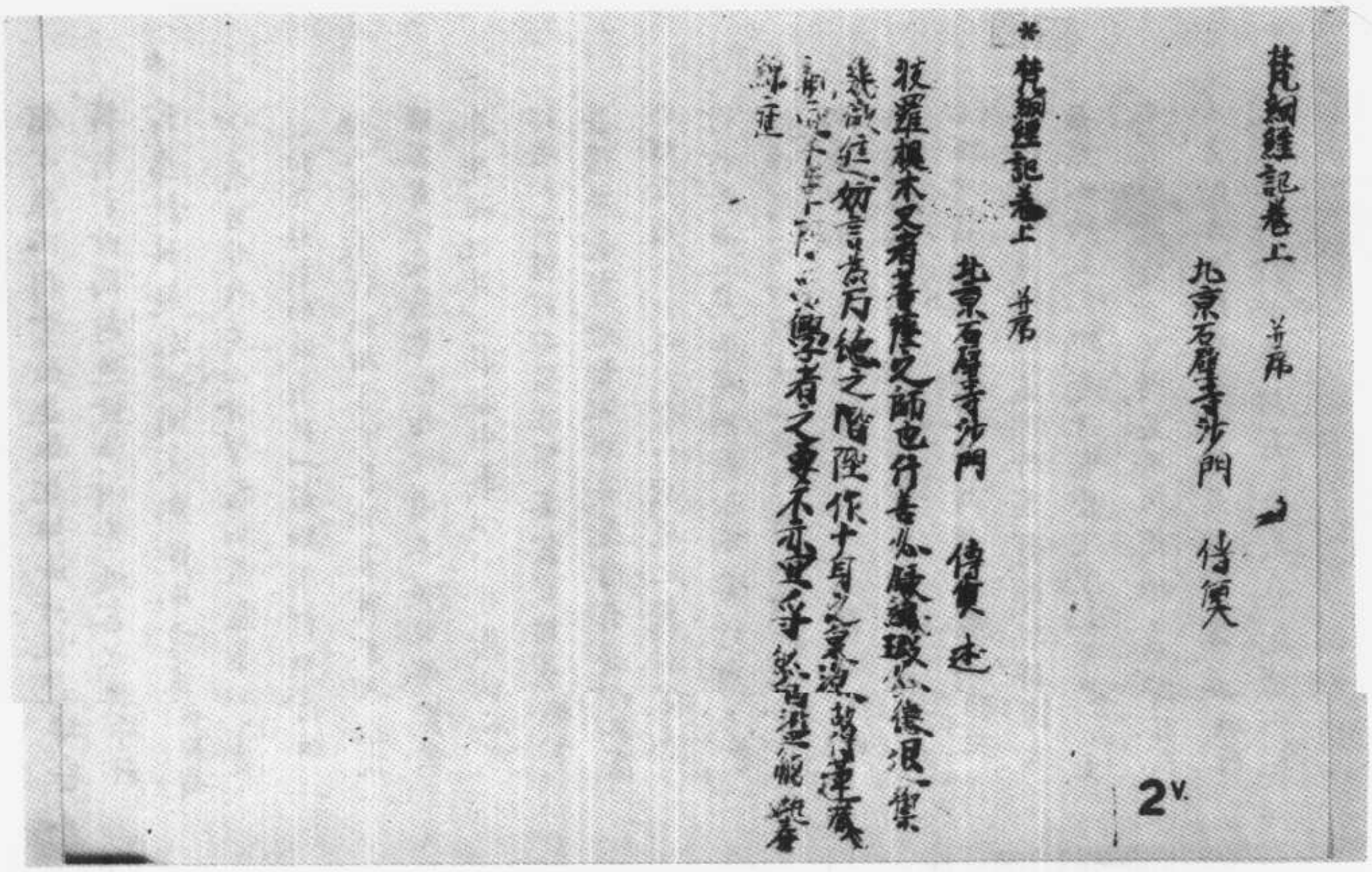
正法念處經天品之二十五　大曆元年初　比丘　[illegible]

又比丘

正法念處經天品之三十



斯二九四三號背面　梵網經記卷上并序（小和尚習寫標題）



方便於正性離生如實證入方便而出須菩提
譬如有人善於射術有一怨敵念欲害之射師
有子憐愛甚重將彼愛子在曠野中其父謀
謂是所怨儻放箭射之子便大喚言我死咨何
為見害將彼射師有速疾力急往子所却
取其箭善薩亦復如是為調伏聲聞辟支
佛故入正位還於彼出不住聲聞辟支佛地
以是義故名為離地須菩提言云何菩薩而
无所住為得此地若一切地悉能演說而不
住於下劣之地為得此地若有偏行為盡一
切衆生煩惱而法界无盡雖住无為而行有
為於生死中如因觀想不求涅槃為得此地
所有惡願悉令圓滿得无我忍成熟衆生為
得此地得佛智慧而不於彼无智人所生瞋
恨心為得此地為求法者轉於法輪而於法界
亦无差別如是備行為得此地復次善諸菩
薩摧伏魔怨而現作四魔為得此地須菩
提言文殊師利此菩薩行一切世間甚為難
信文殊師利言如是如是如汝所說是諸菩
薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利

S→T310 11/567B25
W→11/567C17

斯二九四四號　大寶積經卷第百一善德天子會第三十五

S→T221 8/114C8
W→T221 8/115A6

▼斯二九四四號　放光般若經卷第十六

信文殊師利言如是如是如汝所說是諸菩
薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利
當為說此超過世間文殊師利言夫世間者
常義者非我義知者習義知盡道義知滅
義知不起義知法義見一處知義自知義知
他人意義行如所言須菩提菩薩於般若波
羅蜜當知是義當作是行須菩提白佛言世
尊是深般若波羅蜜中義以小非義當不可
得云何菩薩於般若波羅蜜當習諸義佛言
菩薩深義者般若波羅蜜是當作是行菩薩
於婬怒癡有礙故不當行邪見之義亦不當
行於六十二見知其無義亦不當行所以者
何婬怒癡如於法亦無所盡亦無所礙諸見
之義如亦無所盡亦無所礙言五陰有所盡
無所盡亦不當行乃至道言有所盡無所盡
亦不當行何以故如來得阿耨多羅三藐三
菩提亦不見有所盡無所盡有佛無佛諸法
湛然亦無盡當作是行般若波羅蜜世尊云何
般若波羅蜜亦無所盡無所礙佛言諸有為
法常閑亦無所作是故般若波羅蜜亦無所
盡亦無所礙世尊諸有為義非是諸佛及

12

法常閑亦無所作是故般若波羅蜜亦無所
盖亦無所指世尊諸有為義非是諸佛及
佛弟子那佛言諸有為法皆是諸及佛弟
子也亦不以盖亦不以純薩如虛空如不為
作興亦不為無所作興般若波羅亦如是
亦不為有所盖興亦不為有所純興須菩
提白佛言世尊菩薩不從不有為般若波羅
蜜學成阿耨多羅三藐三菩提佛言如是菩
薩從不不為深般若波羅蜜學成阿耨多羅
三藐三菩不以二應世尊云何一法為盡一

3

若知眼无生 乃至於上下 无東无分別 是住惣持門
耳鼻舌身心 六塵并四大 乃至世生長 一切皆如是
於地不變異 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地无生相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地无滅相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地證入相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地出離相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地无顛相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
於地无住相 不來亦不去 无邊與无盡 相應不相應
離名字計度 觀察思惟 流轉 无有及斷滅 无言說表示

S→T310 11/1930c5
W→T310 11/184A28

斯二九四四號　大寶積經卷第三十四（偈頌）

於地无住相 不來亦不去 无邊與无盡 相應不相應
離名字計度 觀察思惟 流轉 无有及斷滅 无言說表示
寂靜无所依 念住并 斷 神足及根力 覺支无畏道
如是諸地法 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我 [illegible] 分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无出 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无相 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无顛 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无住 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无生 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我无滅 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於我文字 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
若於離文字 无東无分別 如是了知者 成就惣持門
知眼前後際 遠離於新舊 回緣自性空 導師方便說
若演說法時 分別於眼相 是人妄分別 不名真說法
若思惟法時 分別於眼相 是人妄分別 不名思惟法
若修習法時 分別於眼相 是人妄分別 不名修習法
若了眼空性 即不越菩提 諸佛於是人 常現前說法

14

若知眼寂滅 乃至於上下 无東无分別 是住惣持門
耳鼻舌身心 六塵并四大 乃至世生長 一切皆如是

S→T221 8/21B2
W→8/21B23

*

令時須菩提白佛言何等為菩薩摩訶薩僧
那僧涅佛告須菩提六波羅蜜三十七品內
外空及有無空佛十八法及一切智被諸切
德之鎧成佛身光徹二千大千剎土復以光
普遍十方恒邊沙佛國土使為六反震動三
土菩薩已受是光明住於檀波羅蜜以大乘
之鎧便能變化三千大千剎土化為瑠璃自
變其形為遮迦越王布施一切隨其所欲飢
渴與[illegible]衣者與衣欲得香華鬘樂布
施種種隨衆生身所便樂盡給與之住是布
施已便為衆生說六波羅蜜行衆生間菩薩
教已至得阿耨多羅三藐三菩不離六波羅
蜜行是為菩薩被大乘之鎧須菩提譬如工
幻師在四要道頭於大衆人前布施隨人所
欲飲食衣被錢財隨人意所索幻人盡與於
須菩提意云何是幻師頗有所布施於人不
須菩提白佛言無所亦無得者佛告須菩
提菩薩自化身住遮迦越王布施隨人所樂
而在所與終至所欲而施與雖施而無所與
亦無得者何以故須菩提法之幻法應令復

進

15

而在所與終至所欲而施與雖施而無所與
亦無得者何以故須菩提法之幻法應令復

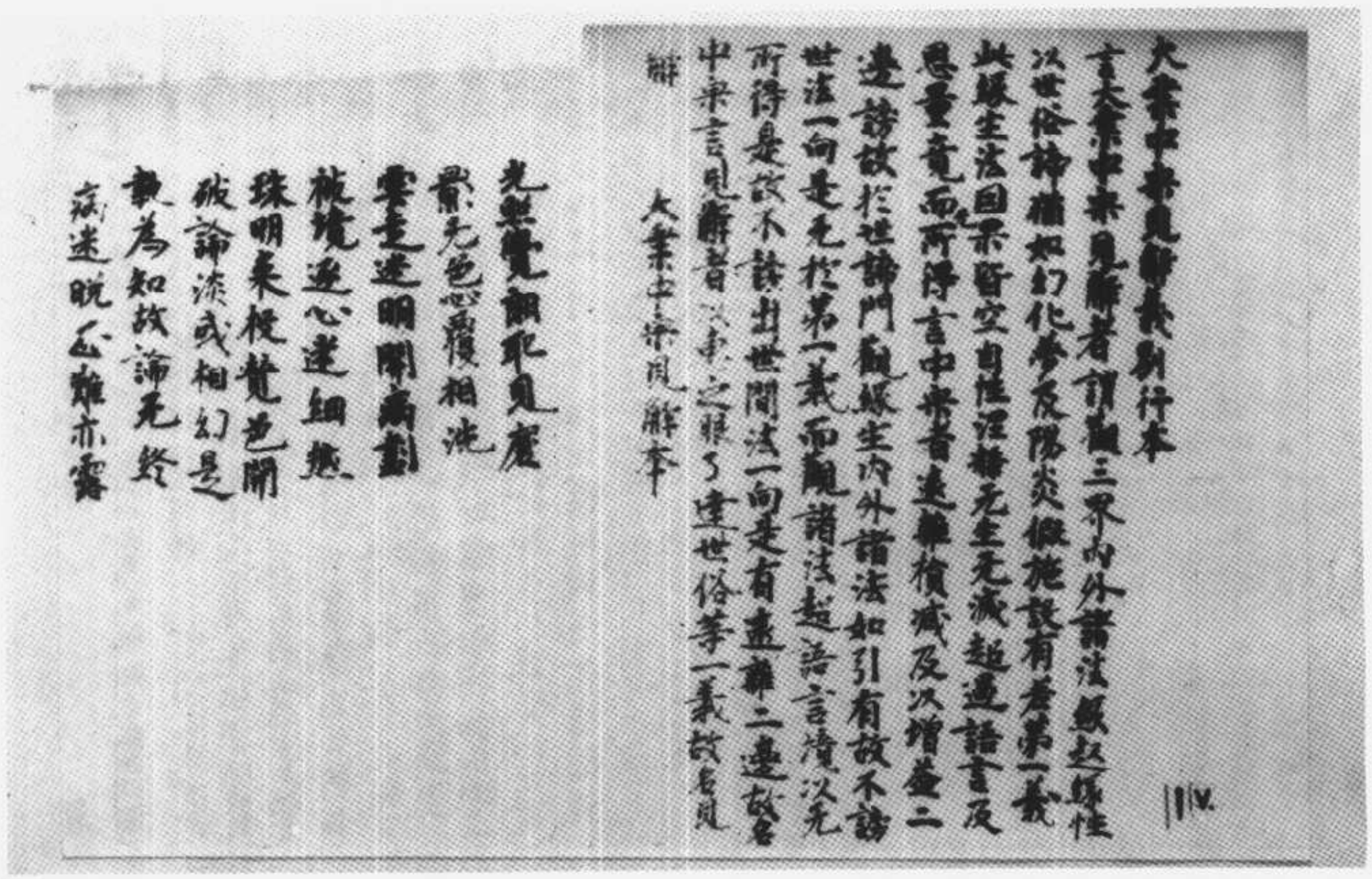
大寶積經善住意天子會第十六之三　卷一百四　隨三藏菩提流支譯

敬善薩相品第六

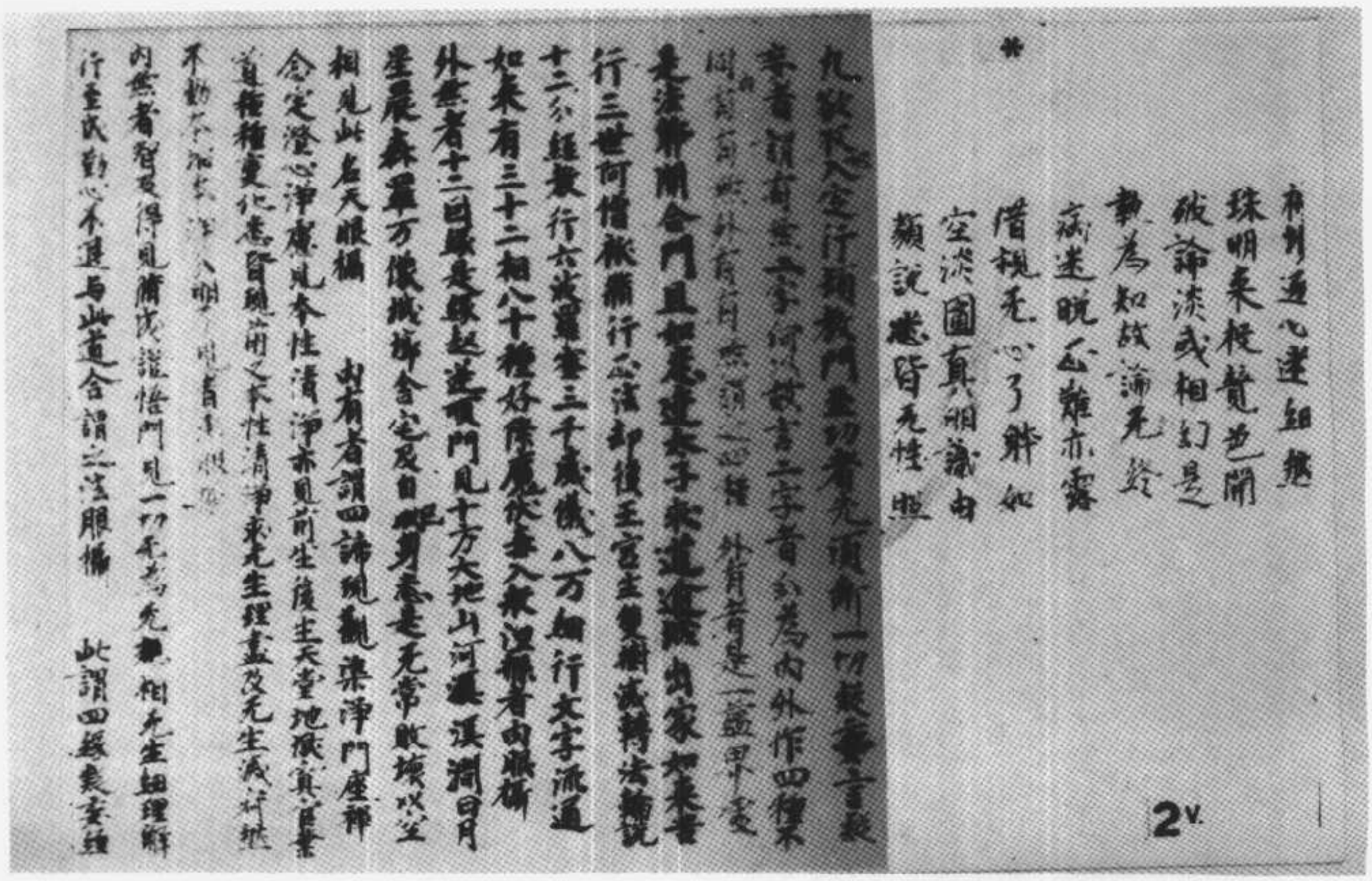
令時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩
摩訶薩[illegible]何何義故名初發心佛告
文殊師利若有菩[illegible]等觀三界一切想生如
是得言最初發心文殊師利是名菩薩初發
心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛
說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚

16

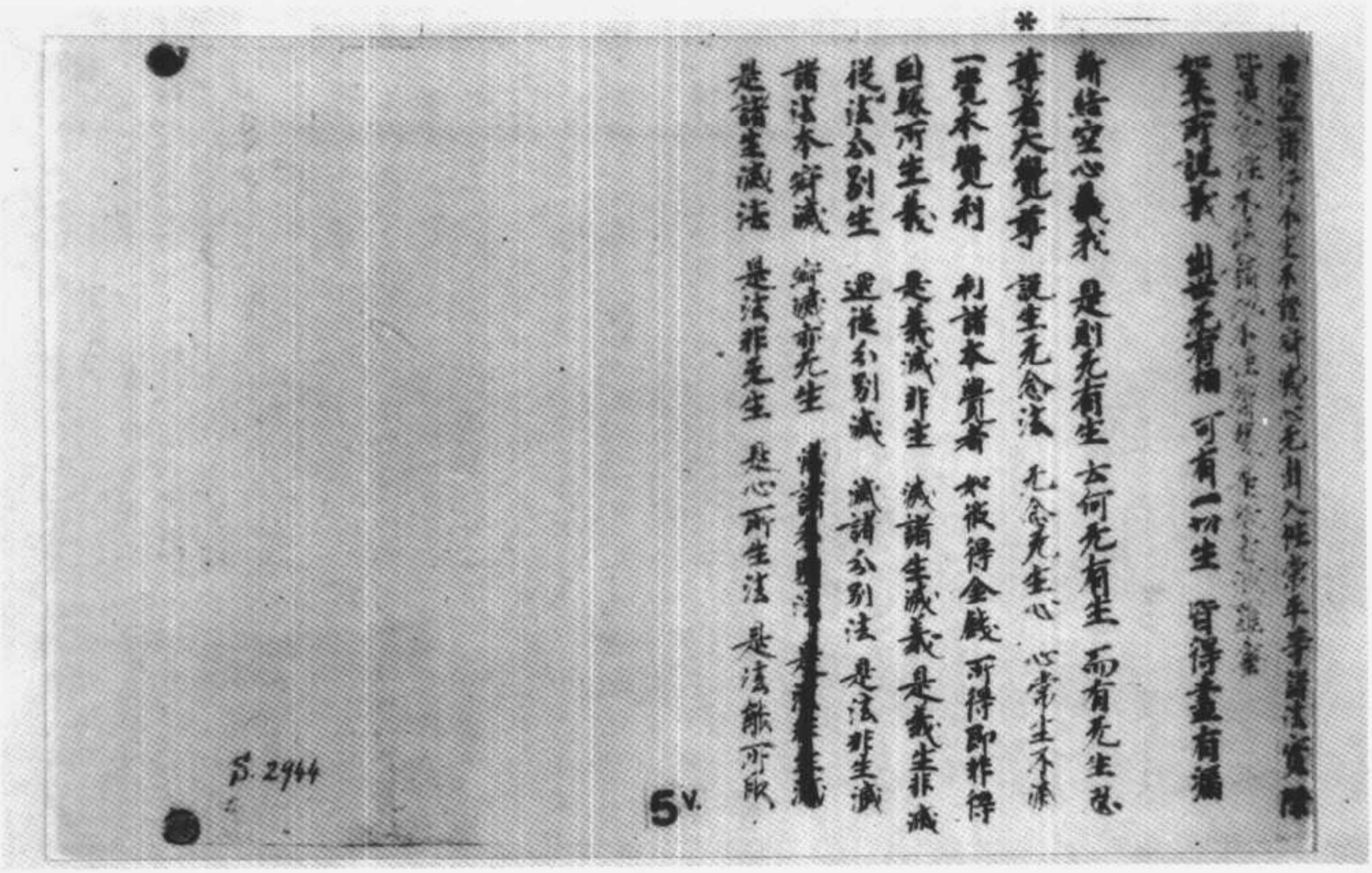
S→T310 11/382A7
W→11/382A17



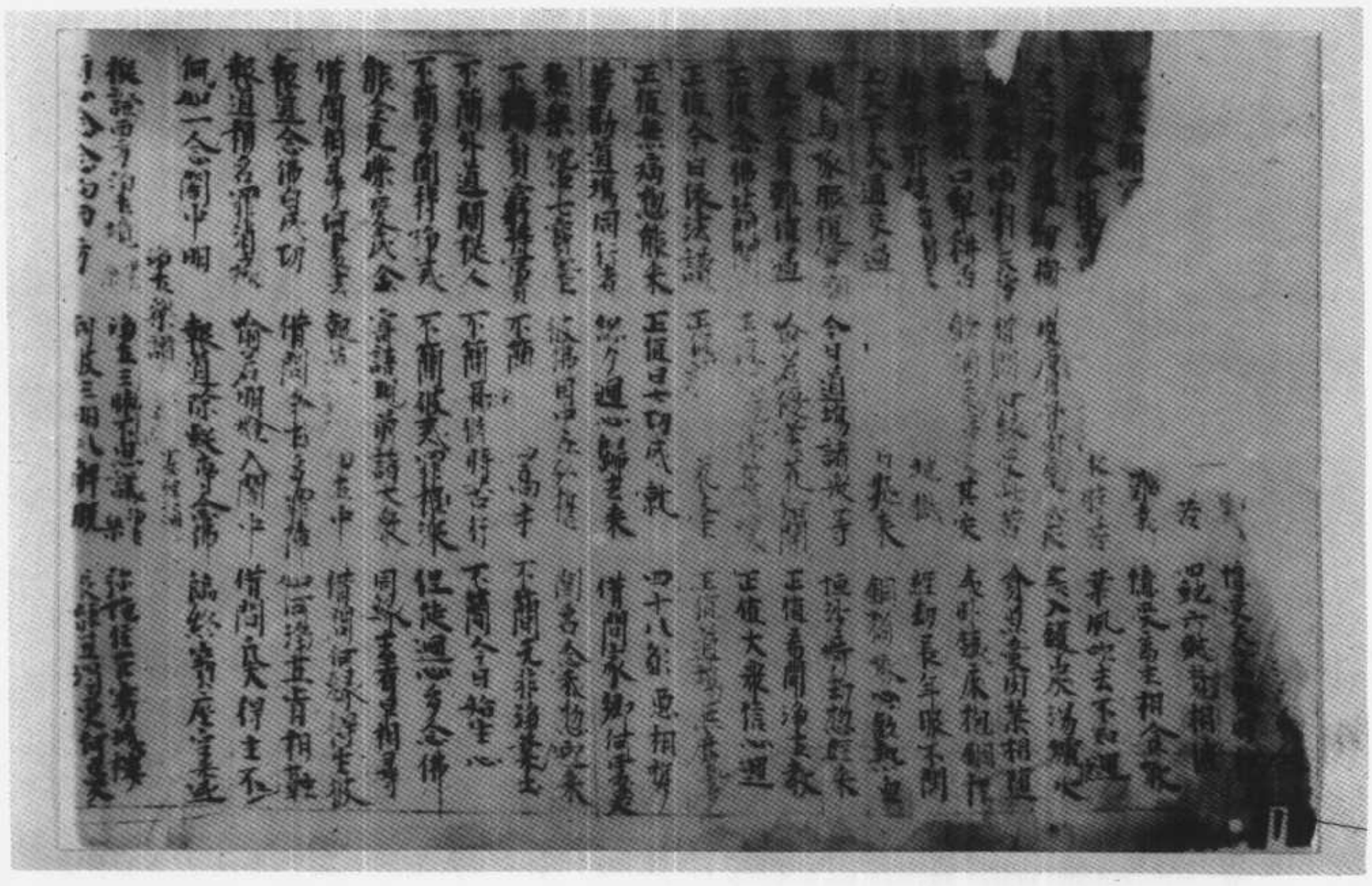
斯二九四四號背面　大乘中宗見解義別行本



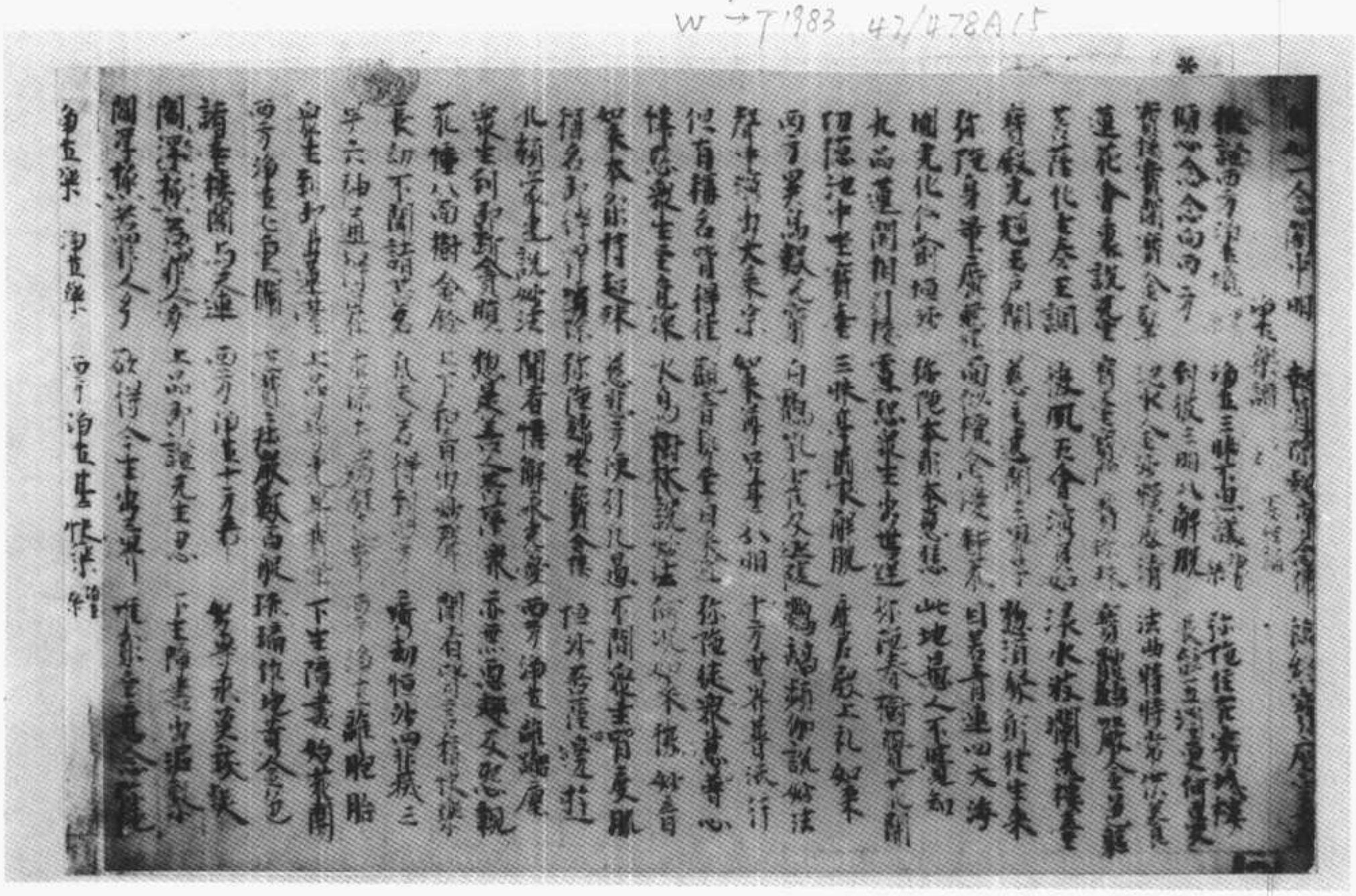
斯二九四四號背面　融禪師定後吟



▼斯二九四五號　勸念佛文（擬）



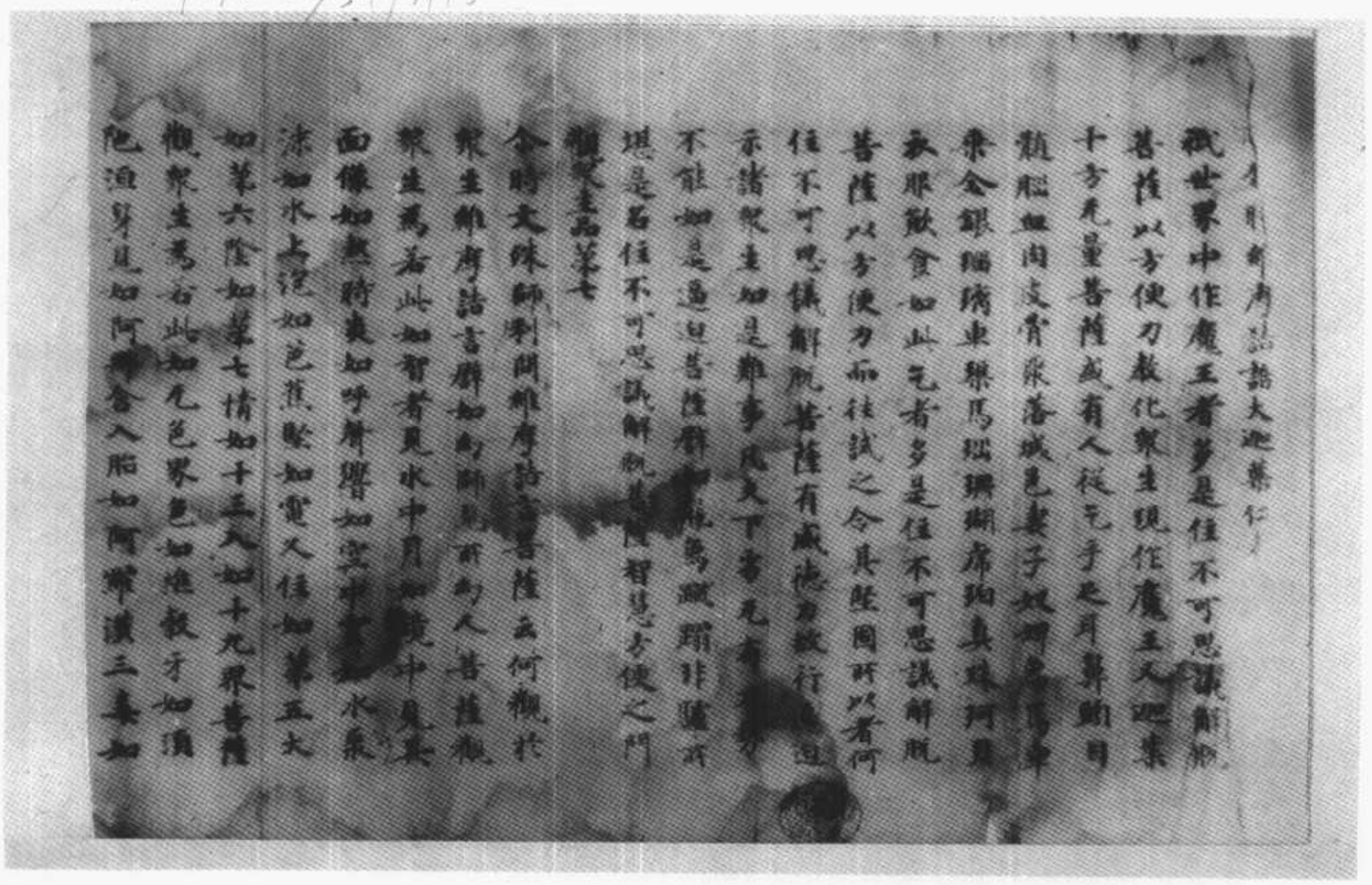
S→T1983 47/477B11
W→T1983 47/478A15



斯二九四五號　淨土樂讚

▼斯二九四六號　維摩詰所說經卷中觀衆生品第七

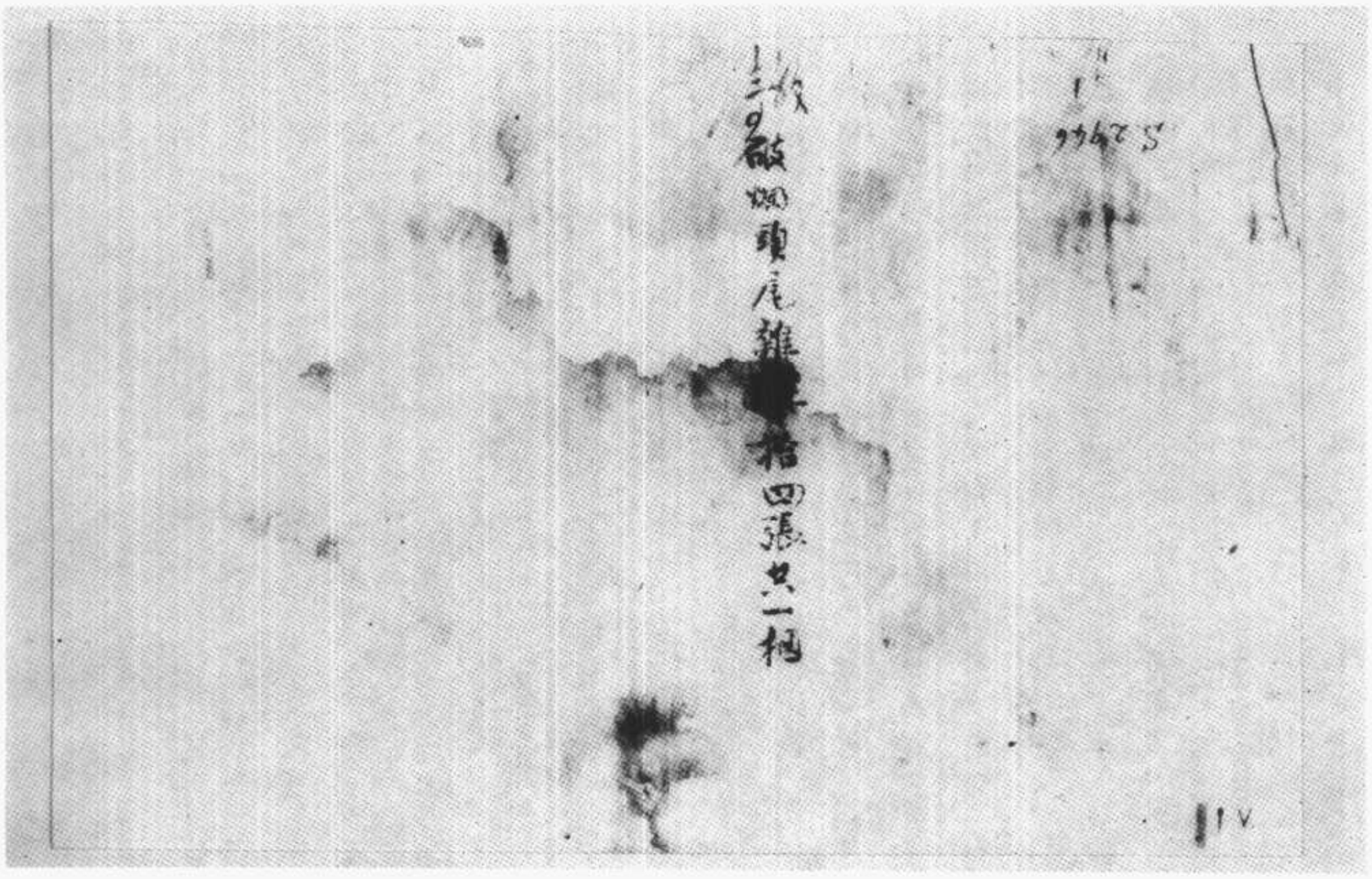
S→T475 14/547A15



觀察生滅者如此如色界色如絵數牙如頂
陀洹身見如阿羅漢入胎如阿羅漢三毒如
得忍菩薩貪恚癡業如佛所說習如育者
見色如入滅盡定之土入想如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已盡如滅度者受
身如光明之火菩薩觀彼生為如此文殊師
利言善菩薩作是觀者云何行慈尊者舍言
善薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法
是即真實慈也行平等慈無所生故行不熱
慈無煩惱故行等之慈等三世故行無諍慈
無所起故行不二慈內外不合故行不壞慈
畢竟盡故行堅固慈心無數故行清淨慈諸
法性淨故行無邊慈如虛空故行阿羅漢慈
破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得
如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈無因
得故行菩提慈等一味故行無比慈斷諸受
故行大悲慈導以大乘故行無散慈觀空無
我故行法施慈無遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生
故行禪定慈不受味故行智慧慈無不知時
故行方便慈一切示現故行　　心直心清
爭文字業必慈無雜行故行無為　下至阿

W→T475 14/547c14~15

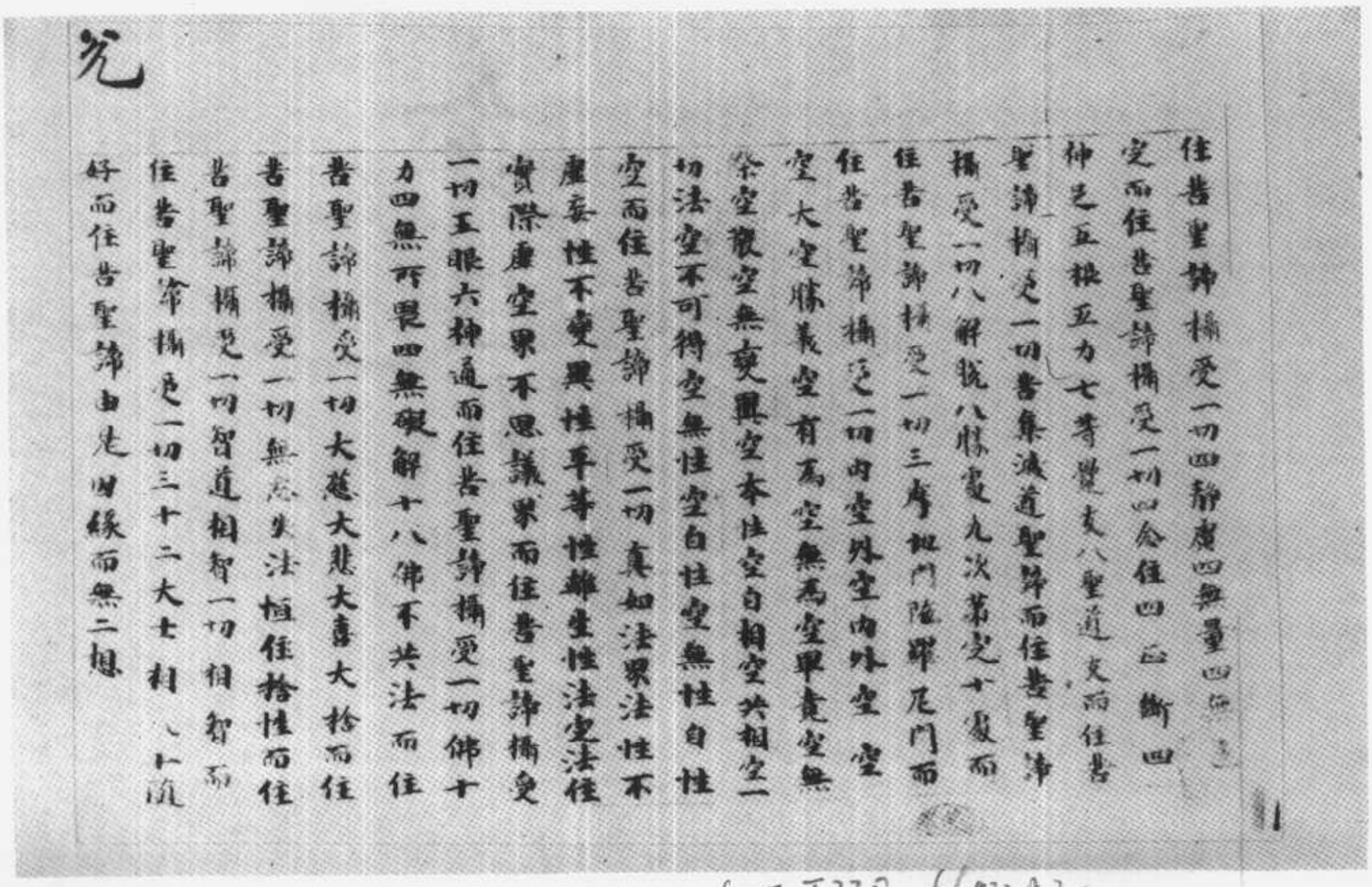
故行方便慈一切示現故行　　心直心清
淨故行諸心慈無雜行故行無為　不虛假
故行無樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此
世文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
說無喜無悔何謂為捨答曰所作福祐無
所望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生何
所除答曰欲度衆生除其煩惱云何除煩惱
當何所行答曰
令各曰
不



▼斯二九四七號　緇門百歲篇、丈夫百歲篇

斯二九四七號　女人百歲篇

▼斯二九四八號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十四



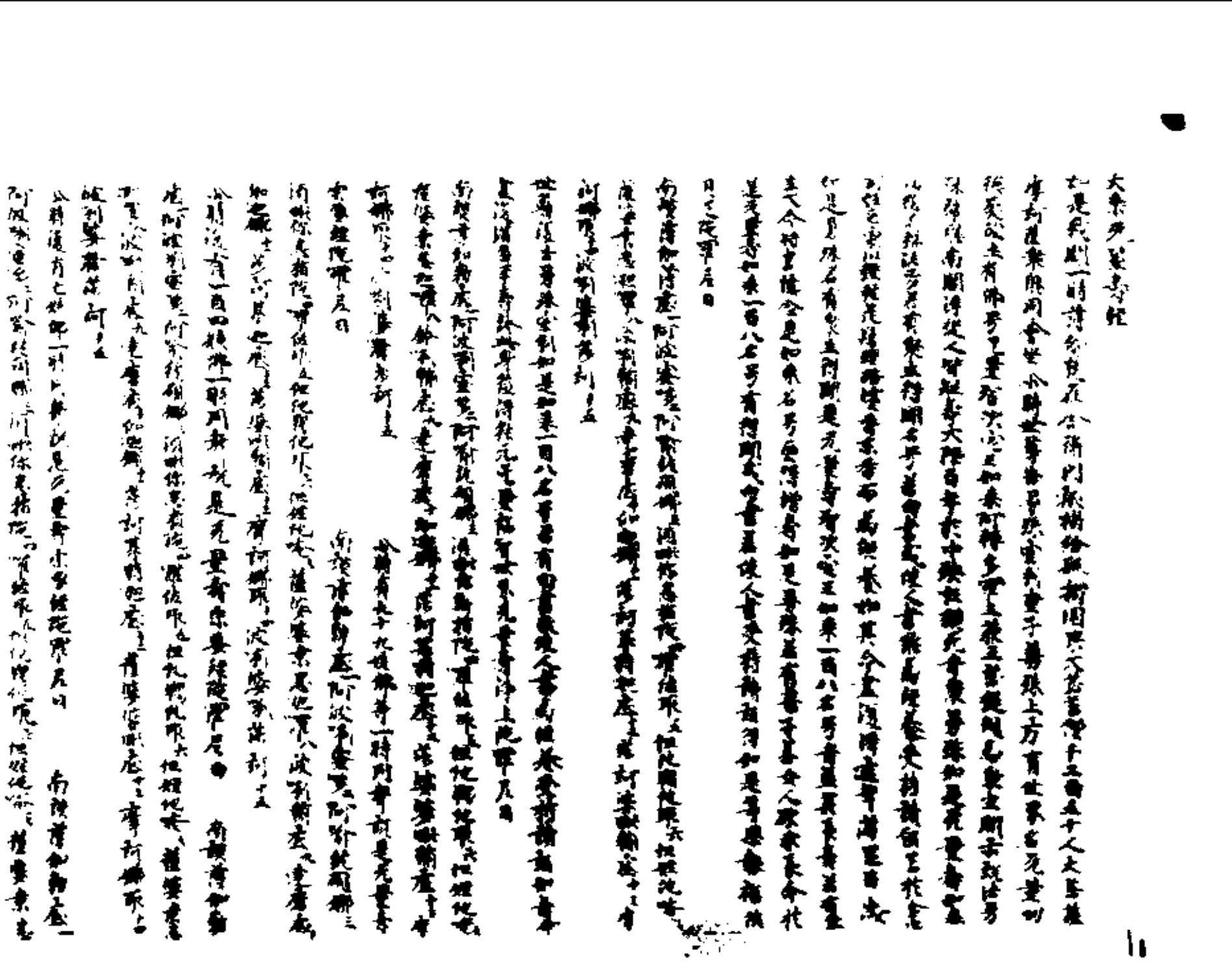
S→ T220 6/932A2
W→ 6/932A27

大仏頂経一部

1

元

住世聖尊摘受一切三十二大士相八十隨
好而住世聖尊由見因緣而無二相
＊善現菩薩摩訶薩俯行般若波羅蜜多時為
欲圓滿集成聖道聖諦故即於集成道聖諦中
摘受一切布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多而住集滅道聖諦摘受一切四靜慮
四無量四無色定而住集滅道聖諦摘受一



*

伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六 莎訶十七
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經 於三千大千世界滿中七寶布施 其福有限
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四
摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六 莎訶十七
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經 一切罪障悉皆消滅 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿
波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九
波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六
莎訶十七
如毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛 如是七佛 若有
人以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫此無量壽宗要經 所有功德不可限量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八
薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四 摩訶娜耶十五
波唎婆唎十六 莎訶十七
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經 其福不可知數
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四
摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六 莎訶十七
如四大海水可知滴數 是無量壽經所生功德不可數量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八
薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤 毘輸底十四 摩訶娜耶十五
波唎婆唎十六 莎訶十七
若有人自書使人書寫是無量壽宗要經典 是人即為禮拜供養一切十方佛土
如來無有異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑謨嗯伽底十三 莎婆皤
毘輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六 莎訶十七
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力聲普聞 入慈悲室中最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力聲普聞 入慈悲室中最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力聲普聞 入慈悲室中最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力聲普聞 入慈悲室中最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力聲普聞 入慈悲室中最能入

15

*

毘輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎十六 莎訶十七
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力聲普聞 入慈悲室中最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力聲普聞 入慈悲室中最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力聲普聞 入慈悲室中最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力聲普聞 入慈悲室中最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力聲普聞 入慈悲室中最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力聲普聞 入慈悲室中最能入
爾時如來說是經已 一切世間天人阿脩羅乾闥婆等 聞佛所說 皆大歡喜 信受奉行

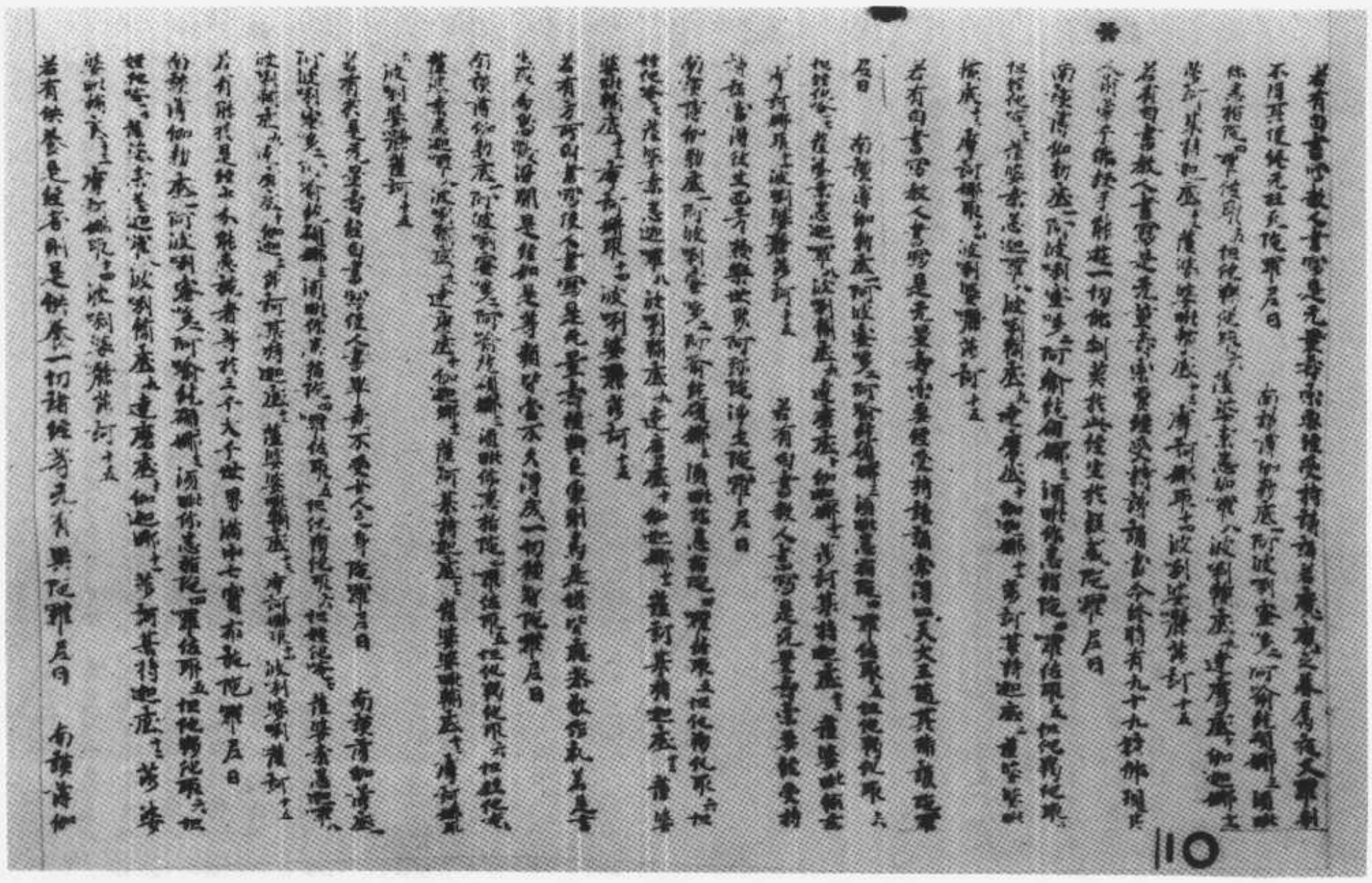
佛說無量壽宗要經

16

大乘無量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人
大菩薩摩訶薩眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利上方有世界名
無量功德聚彼土有佛名無量智決定王如來阿羅訶三藐三菩提現為眾生開
示說法曼殊室利汝聽閻浮提人壽命百年於中殀枉橫死者眾曼殊室利是
無量壽如來功德名號法要若有眾生得聞名號若自書若使人書為經卷受

[illegible]



波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑摩訶揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎 莎訶十五

若有能於是經少分能書寫者 等於三千大千世界滿中七寶布施 陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑摩訶揭帝十三 娑婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎 莎訶十五

若有供養是經者則是供養一切諸經等無有異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑摩弩揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎 莎訶十五

如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫受持是無量壽經典 所有功德不可限量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑摩弩揭帝十三 薩婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎 莎訶十六

若有七寶等於須彌 以用布施 其福上非知其限量 是無量壽經典 其福不可知量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑摩弩揭帝十三 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶十四 波唎婆唎 莎訶十五

如是四大海水可知滴數 是無量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑摩弩揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎 莎訶十五

若有人自書使人書寫是無量壽經典 受持供養 即如供養一切十方佛土如來無有別異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵八 薩婆桑悉迦囉九 波唎輸底十 達磨底十一 伽伽娜十二 娑摩弩揭帝十三 薩婆婆毗輸底十四 摩訶娜耶十五 波唎婆唎 莎訶十六

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入

111

S→楼(中)1　　W→楼(中)135

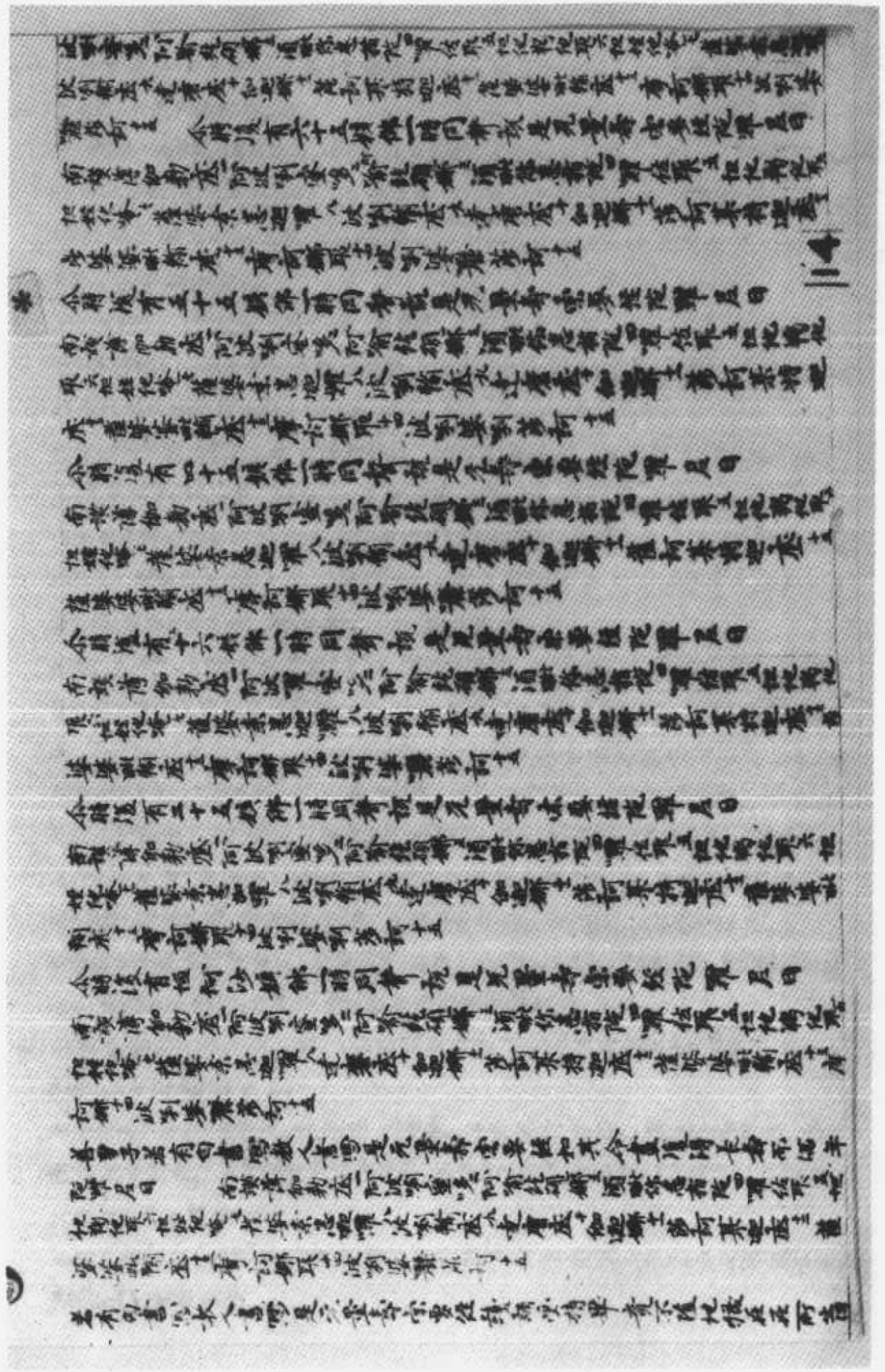
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 慈悲附衛眾亦入
佛說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說 皆大歡喜 信受奉行

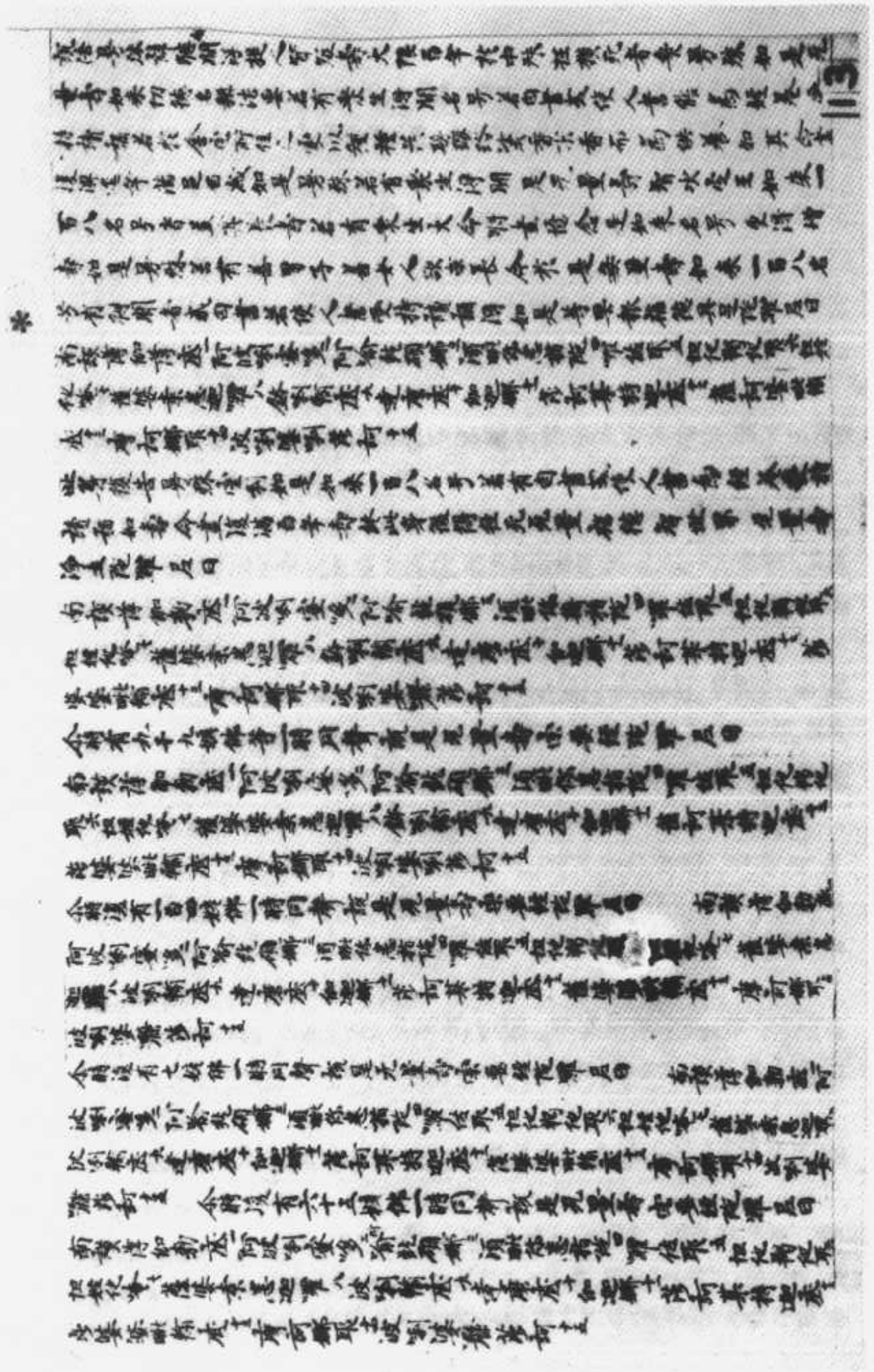
佛說無量壽宗要經

大乘無量壽經

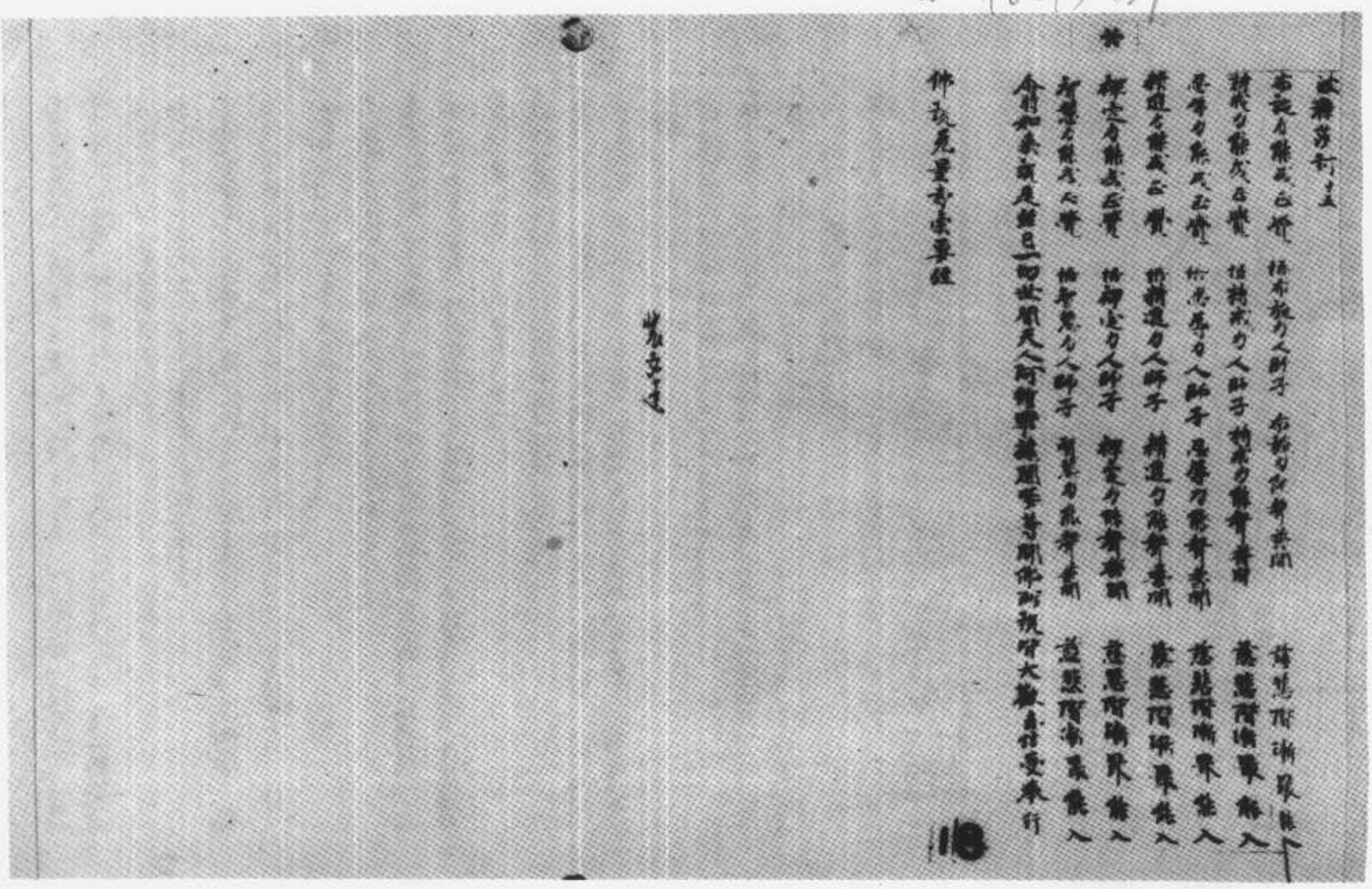
如是我聞 一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園 與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩眾俱 爾時世尊告曼殊室利童子 上方有世界名無量功德聚 彼土有佛號無量智決定王如來應正等覺 現為眾生開示說法 曼殊室利諦聽 閻浮提人壽命短促 大限百年 於中夭橫死者眾多 曼殊 如是無量壽如來功德名號法要 若有眾生得聞名號 若自書 或使人書 為經卷 受持讀誦 若於舍宅所住之處 以種種雜花瓔珞塗香末香而為供養 如其命盡 復得延年 滿足百歲 如是曼殊 若有眾生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者 益其壽命 若有眾生大命將盡 憶念是如來名號 更得增壽 如是曼殊 若有善男子善女人欲求長命 亦是無量壽如來一百八名

112



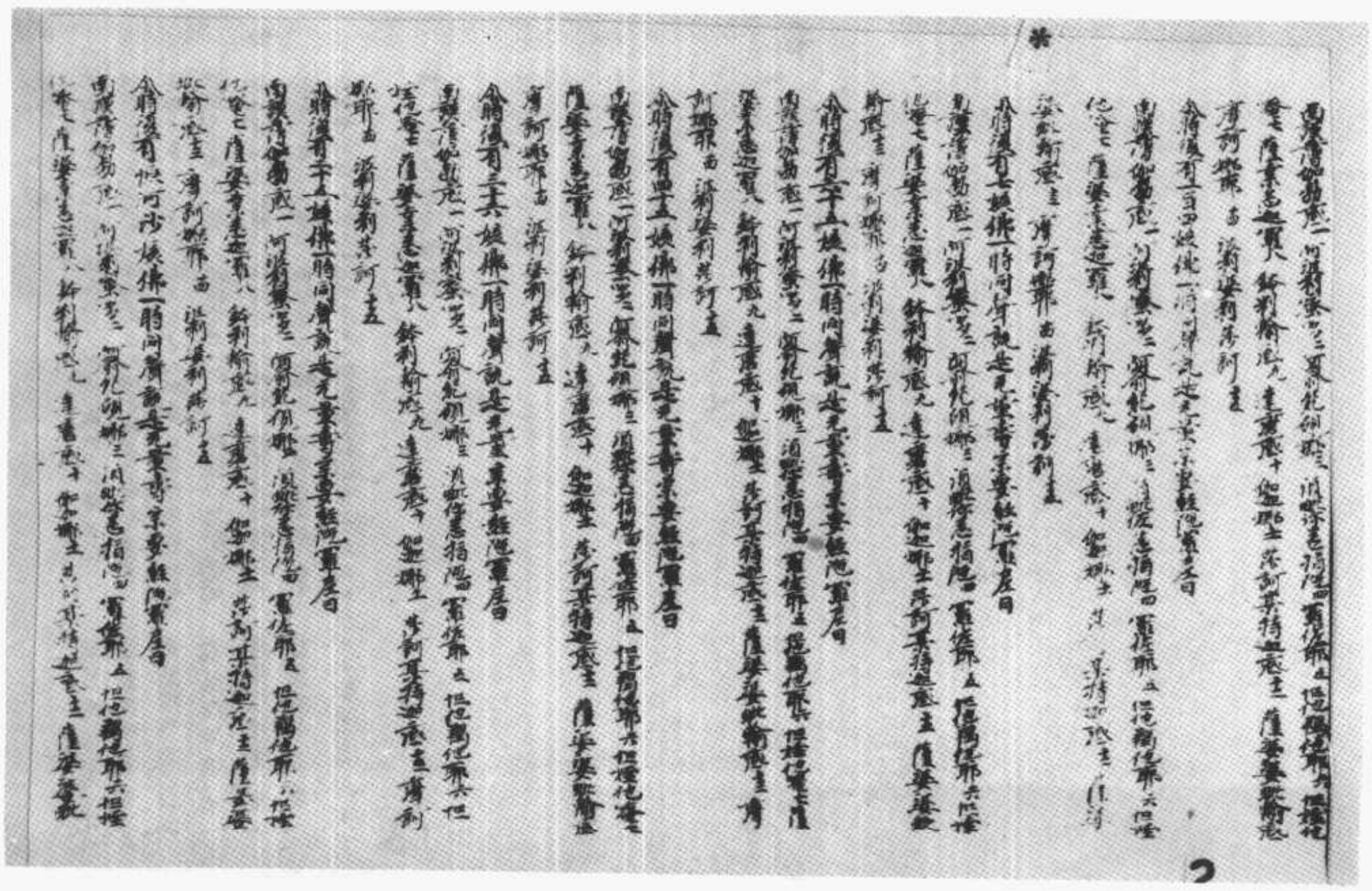


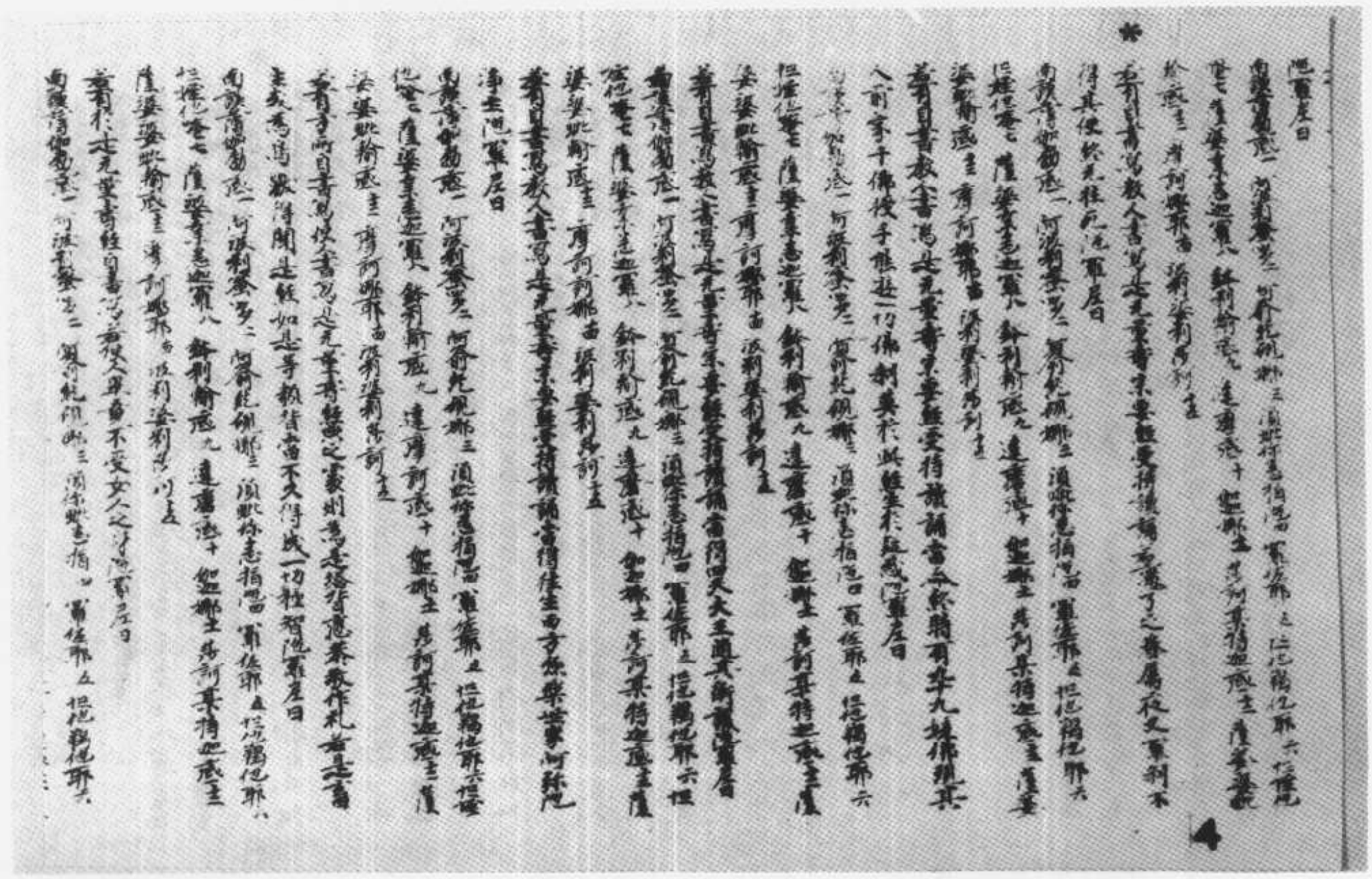
W一格(中) 139

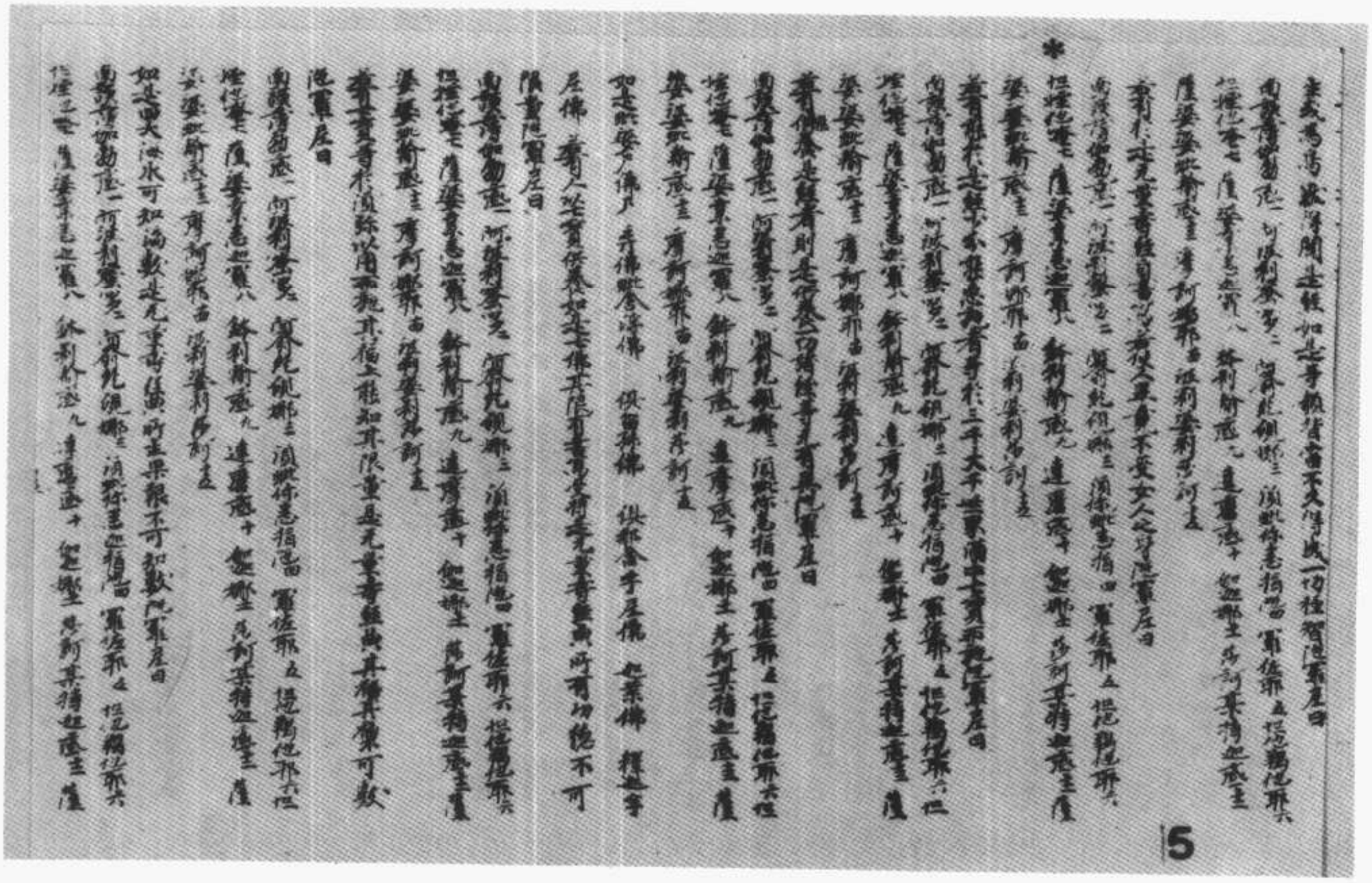


5→移(中) 1

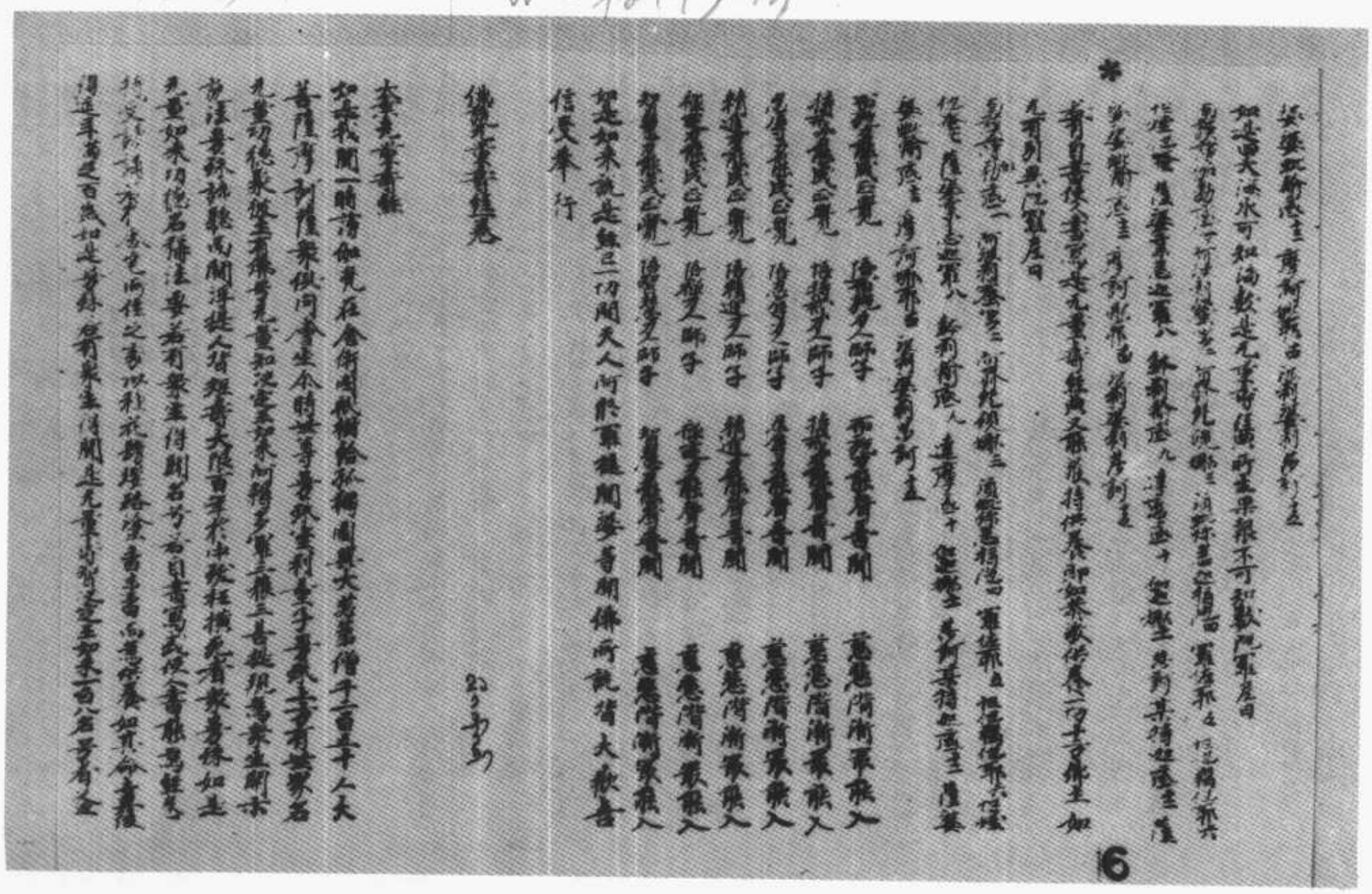
斯二九五〇號　大乘無量壽經（共二種）

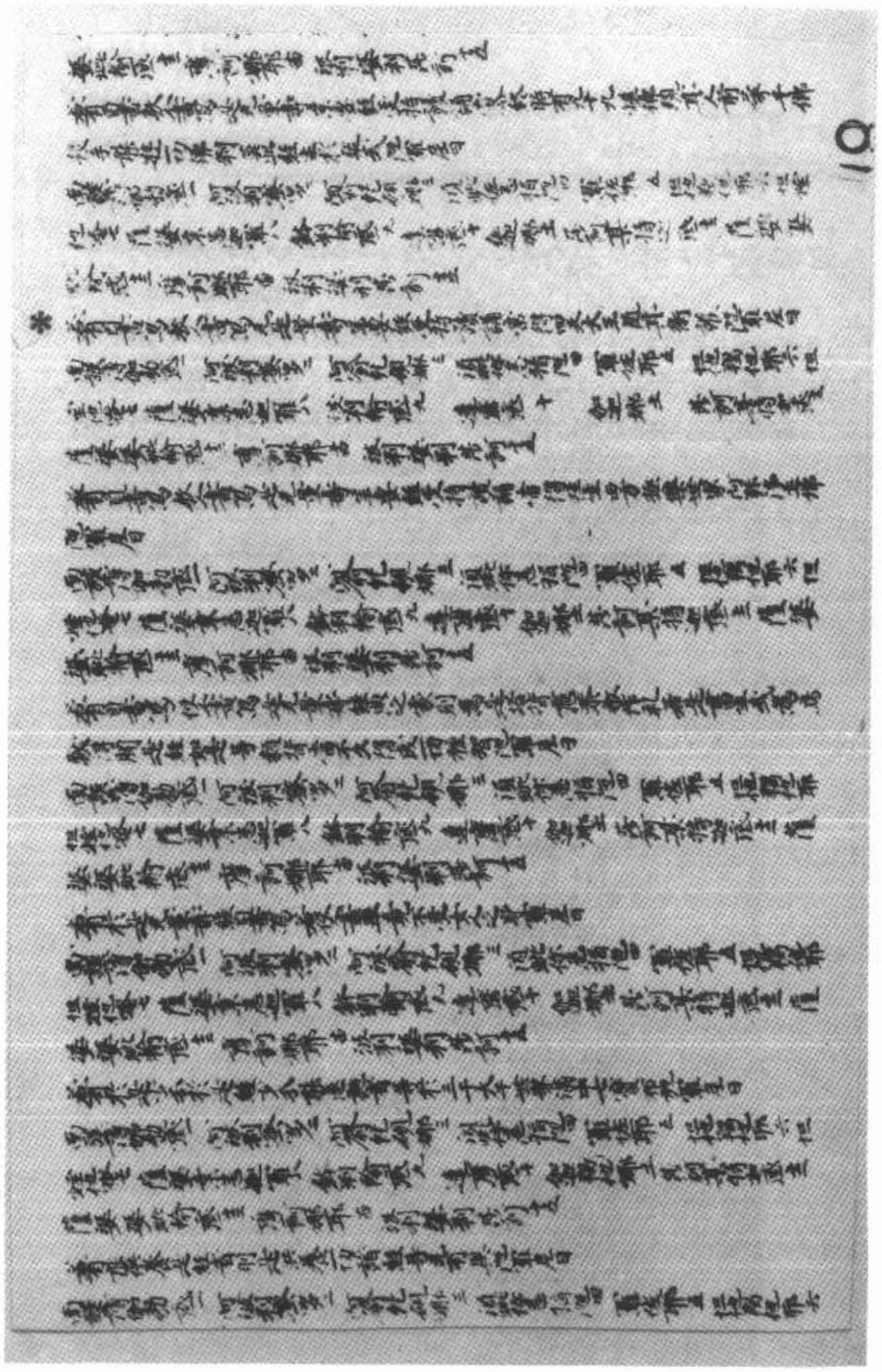


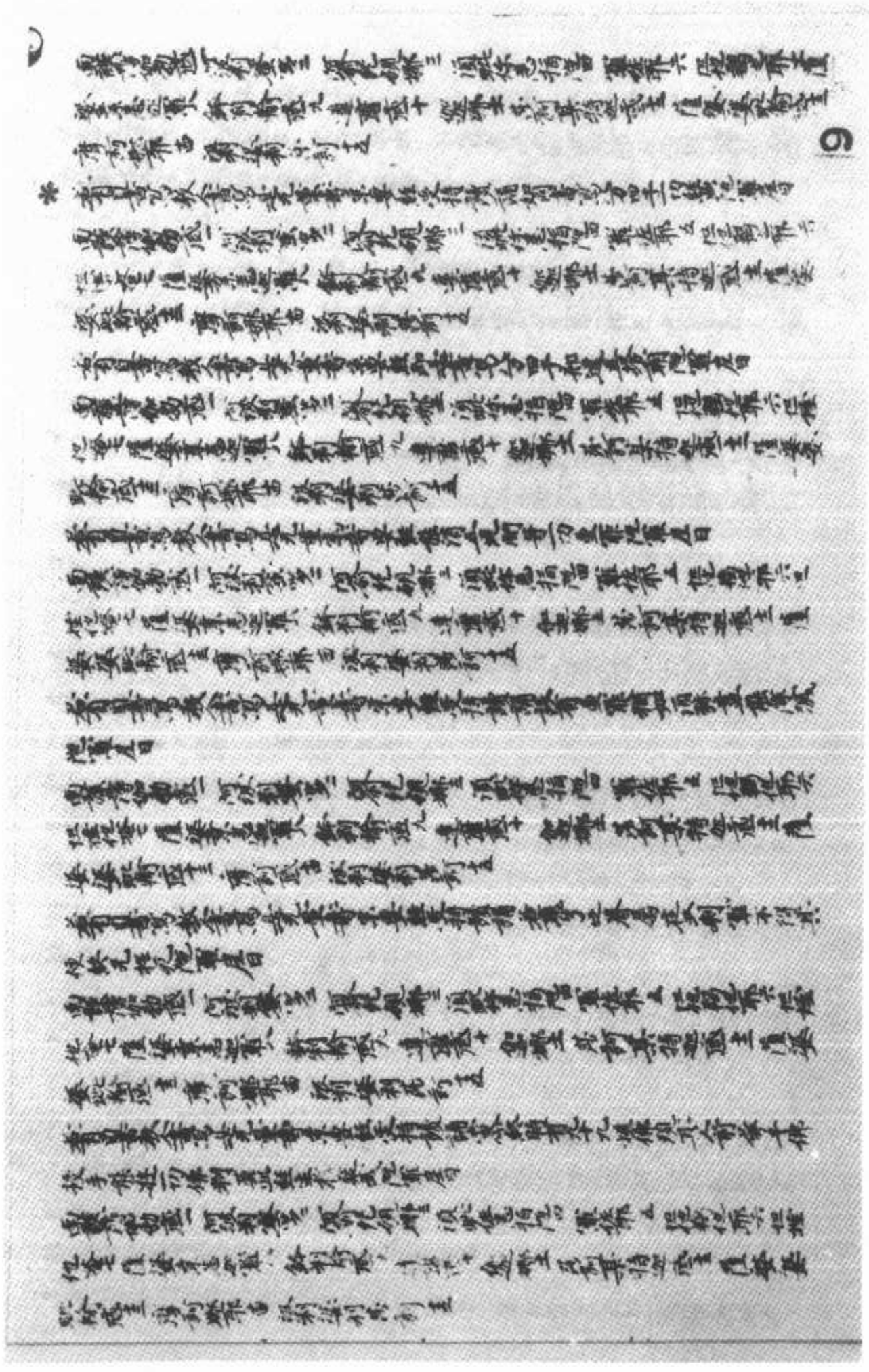




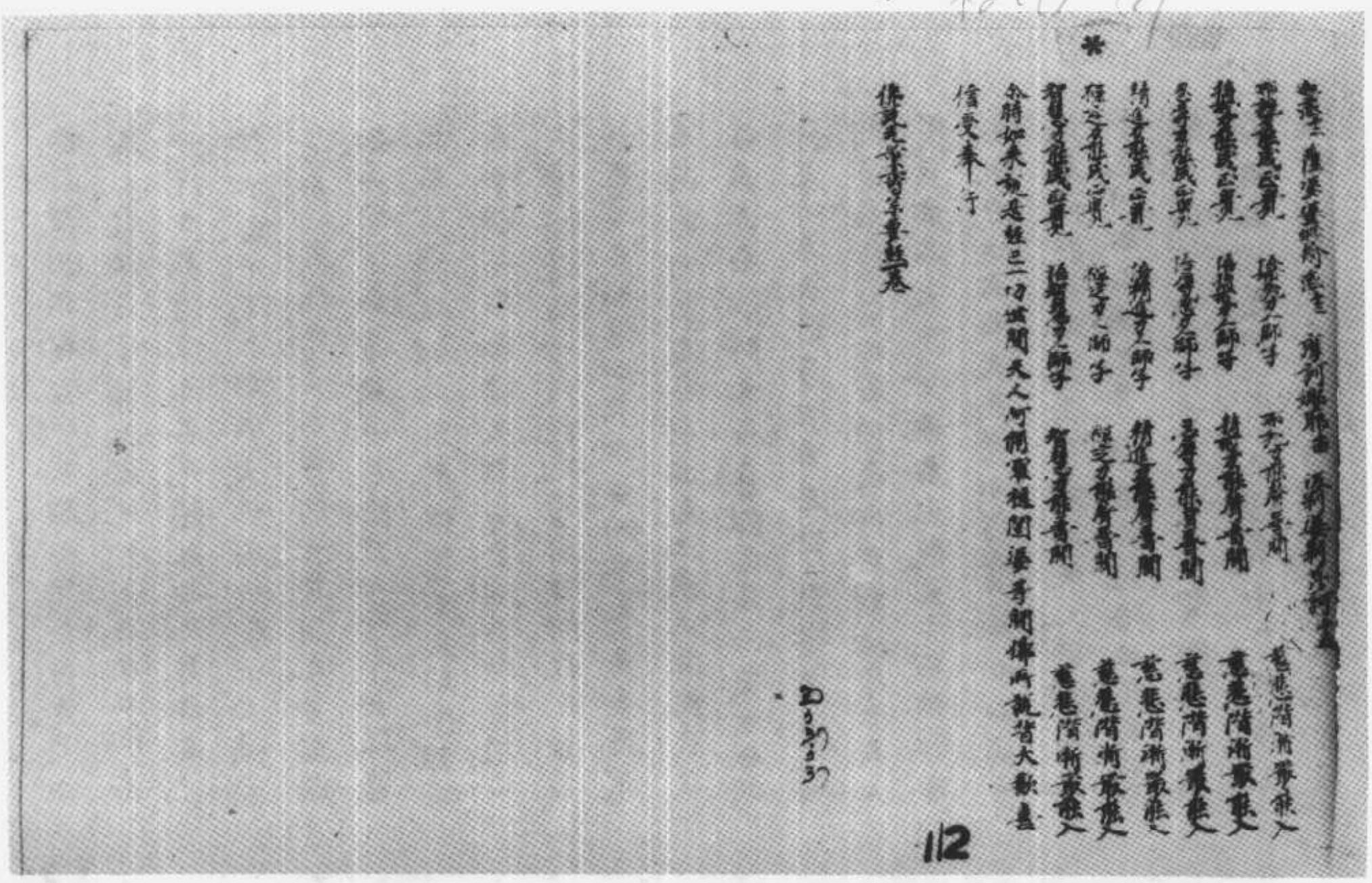
S-1 (中) 1　　W-1 (中) 138







W一榜(中) 139



有佛性或說佛性離衆生
人阿羅漢人皆得佛道或言
衆生有或說佛性離衆
犯四重禁作五逆罪一闡提
或有說言无十方佛如其如來具足成就知
說言无或有說言有十方佛
力者何故今曰不決定說佛告迦葉菩薩
善男子如是義非眼識知乃至非意識知
乃是智慧之所能知若有智者我於是人終不
言我不作二說於无智者不定說
亦復謂我作不定說善男子如來
一切善法悉為調伏諸衆生故譬如醫
王所有醫方悉為療治一切病苦善男子如
來世尊為國主故為時節故為他語故
說无量名於一義中說无量名於无量義說
无量名云何一名說无量名猶如涅槃亦名
涅槃亦名无生亦名无出亦名无作亦名无
為亦名歸依亦名窟宅亦名解脫亦名光明
亦名燈明亦名波塹亦名无畏亦名无畏亦
名安樂亦名寂靜亦名无相亦名无二亦名

S→T374 12/563c1~4

33~35

斯二九五一號　大般涅槃經卷第三十四

亦名燈明亦名波塹亦名无畏亦名无相亦名无二亦名
名安樂亦名寂靜亦名无相亦名无畏亦名无
一行亦名清涼亦名无闇亦名无尋亦名无
諍亦名无濁亦名廣大亦名甘露亦名吉祥
是名一名作无量名云何一義說无量名猶
如帝釋亦名帝釋亦名憍尸迦亦名婆蹉婆
亦名富蘭陁羅亦名摩佉婆亦名因陁羅亦
名千眼亦名舍脂夫亦名金剛亦名實頂亦
名實憧是名一義說无量名云何於无量義
說无量名如佛如來亦名如來義異名異亦
名阿羅呵義異名異亦名三藐三佛陁義異
名異亦名船師亦名導師亦名正覺亦名明
行足亦名大師子王亦名沙門亦名婆羅
門亦名寂靜亦名施主亦名到彼岸亦名大
醫王亦名大魚王亦名大龍王亦名施眼亦
名大力士亦名大无畏亦名實聚亦名商主
亦名得脫亦名大丈夫亦名天人師亦名大
分陁利亦名獨无等侶亦名大福田亦名大
智慧海亦名无相亦名具足八智如是一切
義異名異善男子是无量義中說无量名
復有一義說无量名所謂如陰亦名為陰亦

義異名異善男子是无量義中說无量名
復有一義說无量名所謂如陰亦名為陰亦
名顛倒亦名為諦亦名四念處亦名四食亦
名四識住處亦名為有亦名為道亦名為時
亦名衆生亦名為世亦名第一義亦名三脩
謂身戒心亦名回果亦名煩惱亦名解脫亦
名十二回緣亦名聲聞辟支佛佛亦名地
獄餓鬼畜生人天亦名過去現在未來是名
一義說无量名善男子如來世尊為衆生
故廣中說略略中說廣第一義諦說為世諦
說世諦法為第一義諦云何名為廣中說略
如告比丘我今宣說十二回緣云何名為十二
回緣所謂回果云何名為略中說廣如告比丘
我今宣說苦集滅道苦者所謂无量諸苦集
者所謂无量煩惱滅者所謂无量解脫道者
所謂无量方便云何名為第一義諦說為世
諦如告比丘吾今此身有老病死云何名為
說世諦為第一義諦如告憍陳如汝得法故
名阿若憍陳如是故隨人隨意隨時故名如
來知諸根力善男子我若當於如是等義作
定說者則不得稱我為如來具知根力善男

子有智之人當知香鳥所負非驢所勝一切
衆生所行无量是故如來種種為說无量之
何以故衆生多有諸煩惱故若使如來說
一行不名如來具足成就知諸根力是故
我於餘經中說五種衆生不應還為說五種
法為不信者不讚正信為毀禁者不讚持戒
為慳貪者不讚布施為懈怠者不讚多聞為
愚癡者不讚智慧何以故智者若為是五種
人說是五事當知說者不得具足知諸根力
亦不得名憐愍衆生何以故是五種人聞是
事已生不信心惡心瞋心以是回緣於无量
世受苦果報是故不名憐愍衆生具知根力
是故我先於餘經中告舍利弗汝勿為利
根之人廣說法語鈍根之人略說法也舍利弗
言世尊我但為憐愍故說非是具足根力故
說善男子廣略說法是佛境界非諸聲聞
緣覺所知善男子如汝所言佛涅槃後諸弟
子等各異說者是人皆以顛倒回緣不得正
見是故不能自利利他善男子是諸衆生非

子等各異說者是人皆以顛倒因緣不得正
見是故不能自利利他善男子是諸衆生非
唯一性一行一根一種國土一善知識是故
如來為彼種種宣說法以是因緣十方三
世諸佛如來為衆生故開示演說十二部經
善男子如來說是十二部經非為自利但為
利他是故如來第五力者名為解力是二力
故如來深知是人現在能斷善根是人後世
能斷善根是人現在能得解脫是人後世能
得解脫是故如來名无上力士善男子若言
如來畢竟涅槃不畢竟涅槃是人不解如來
意故作如是說善男子是香山中有諸仙人
五万三千皆於過去迦葉佛所備諸功德來
得正道親近諸佛聽受正法如來欲為如是
人故告阿難言過三月已吾當涅槃諸天聞
已其聲展轉乃至香山諸仙聞已即生悔心作
如是言云何我等得生人中不親近佛諸佛如
來出世甚難如曇華我今當往至世尊所
聽受正法善男子尒時五万三千諸仙即來
我所我時即為如應說法諸大士色是无常
何以故色之因緣是无常故无常因生色云

我所我時即為如應說法諸大士色是无常
何以故色之因緣是无常故无常因生色云
何常乃至識亦如是尒時諸　聞是法已
即時獲得阿羅漢果善男子拘尸那竭有諸
力士卅万人无所繫屬自恃憍恣色力命財
狂醉亂心善男子我為調伏諸力士故告曰汝
言汝當調伏如是力士時日捷連敬順我教
於五年中種種教化乃至不能令一力士受
法調伏是故我後為彼力士告阿難言過三
月已吾當涅槃善男子時諸力士聞是語已
相與集聚平治道路過三月已我時便從毗
舍離國至拘尸那城中路遇見諸力士輩即
自化身為沙門像往力士所作如是言諸童
子作何事耶力士聞已皆生瞋恨作如是言
沙門汝今云何謂我等輩為童子耶我時
語言汝等大衆卅万人盡其身力不能移此
微末小石云何不名為童子于諸力士言汝
若謂我為童子者當知汝即是大人也善男
子我於尒時以是二指掘出此石是諸力士
見是事已即於己身生輕劣想復作是言沙
門汝今復能移從此石令出道不代言童子

見是事已即於已身生輕易想須臾是言沙
門汝今須能移從此石令出道不我言童子
何因緣故嚴治此道諸力士言沙門汝不知耶
釋迦如來當由此路至娑羅林入於涅槃以
是因緣我等平治我時讚言善哉童子汝等
已發如是善心吾當為汝除去此石我時以
手舉擲高至阿迦尼吒時諸力士見石在空
皆生驚怖尋欲四散我須告言諸力士等汝
今不應生恐怖心各欲散去諸力士言沙門
若能救護我者我當安住尒時我須以手接
石置之右掌力士見已心生歡喜直作是言
沙門是石常耶是无常乎我於尒時以口吹之
石即散壞猶如微塵力士見已唱言沙門是
石无常即生愧心而自考責云何我等恃怙
自在色力命財而生憍慢我知其心即捨化
身還復本形而為說法力士見已一切皆發
菩提之心善男子拘尸那竭有一工巧名曰
純陁是人先於迦葉佛所發大誓願釋迦如
來入涅槃時我當最後奉施飲食是故我於
毗舍離國頗命比丘娑波摩那善男子過
三月已吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般

毗舍離國頗命比丘娑波摩那善男子過
三月已吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般
涅槃汝可往告純陁令知善男子王舍城中
有五通仙名須跋陁年百廿常自稱是一切智
人生大憍慢已於過去无量佛所種諸善根
我亦為欲調伏彼故告阿難言過三月已吾
當涅槃須跋聞已當來我所生信敬心我
當為彼說種種法其人聞已當得盡漏善男
子羅閱耆王頻婆娑羅其王太子名曰善見
業因緣故生惡逆心欲害其父而不得便尒
時惡人提婆達多亦因過去業因緣故須於
我所生不善心欲害於我即備五通不久獲
得與善見太子共為親厚為太子故現作種
種神通之事從非門出從門而入從門而出
非門而入或時示現象馬牛羊男女之身善
見太子見已即生愛心喜心敬信之心為是
事故嚴設種種供養之具而供養之又須白
言大師聖人我今欲見舅陁羅華時調婆
達多即便往至三十三天從彼天人而求索
之其福盡故都无與者既不得華作是思惟
舅陁羅樹无此花故我若自來當有何罪即

之其福盡故都无與者既不得華作是思惟
旁陁羅樹无我我所我若自取當有何罪即
※前欲取便失神通還見己身在王舍城心生
慚愧不能復見善見太子復作是念我今
當往至如來所求索大衆佛若聽者我當
隨意教誡勑使舍利弗等余時提婆達多便
來我所作如是言唯願如來以此大衆付囑
於我我當種種說法教化令其調伏我言瘦
人舍利弗等聽明大智世所信伏我猶不以大
衆付囑汝癡人食噉者乎時提婆達復於
我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調
伏大衆勢亦不久當見摩滅作是語已大地
即六反振動提婆達多尋時墮地於其身邊
出大暴風吹諸塵土而汙全之提婆達多見
惡相已復作是言若我此身現世必入阿鼻
地獄我要當報如是大怨時提婆達尋起往
至善見太子所善見見已即問聖人何故顏
容焦悴有憂色耶提婆達言我常如是汝不
知乎善見荅言頗說其意何回緣余提婆達
言我今與汝極成親愛外人罵汝以為非理我
聞是事豈得不憂善見太子復作是言國人

言我今與汝極成親愛外人罵汝以為非理我
聞是事豈得不憂善見太子復作是言國人
※云何罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生
怨善見復言何故名我為未生怨誰作此名
提婆達言汝未生時一切相師皆作是言是
兒生已當然其父是故外人皆悉号汝為未
生怨一切內外諸親心故謂為善見時提夫人
聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地據
汝一指以是因緣人復号汝為婆羅門殺我聞
是已心生愁憒而復不能向汝說之提婆達
多以如是等種種怨事教令然父若汝父死
我亦能然瞿曇沙門善見太子問一大臣名
曰雨行大臣大王何故為我立字作未生怨
大臣即為說其本末如提婆達所說无異善
見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四
種兵而守衛之時提夫人聞是事已即至王
所所守王人遮不聽入余時夫人生瞋恚心
使呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲
得注見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌
即注母所前拳母頸拔刀欲斫余時耆婆白
言大王有國已來罪雖極重不及女人況所

即注母所前牽母頸挾刀欲斫尒時耆婆白
言大王有國已來罪雖極重不及女人況所
生母善見太子聞是語已為耆婆故即便放
捨遮斷父王衣服卧具飲食湯藥過七日已
王命便終善見太子見父喪已方生悔心而
行大臣復以種種毒藥之法而為說之大王
一切業行都无有罪何故今者而生悔心耆
婆復言大王當知如是業者罪無二重一者
然害父王二者然滅陷如是罪者除佛更
无能除滅者善見王言如来清淨无有穢濁
我等罪人云何得見善男子我知是事故告
阿難過三月已吾當涅槃善男子聞已即来我
所我為說法重罪得薄獲无根信善男子我
諸弟子聞是說已不解我意故作是言如来
定說畢竟涅槃善男子菩薩二種一者實義
二者假名假名菩薩聞我三月當入涅槃皆
生退心而作是言如其如来无常不住我等
何為為是事故无量世中受大苦惱如来世
尊成就具足无量功德尚不能壞如是死魔
況我等輩當能壞耶善男子是故我為如是
菩薩而作是言如来常住无有變易善男子

況我等輩當能壞耶善男子是故我為如是
菩薩而作是言如来常住无有變易善男子
我諸弟子聞是說已不解我意定言如来終
不畢竟入於涅槃善男子有諸衆生生於
斷見作如是言一切衆生身滅之後善惡之
業无有受者我為是人作如是言善惡果報
實有受者云何知有善男子過去之世拘尸
那竭有王名曰善見作童子時壽八万四千
歲作太子時八万四千歲及登王位亦八万
四千歲於獨處坐作是思惟衆生薄福壽
命短促常有四怨而隨逐之不自覺知猶故
放逸是故我當出家備道斷絶四怨生老病死
即勅有司於其城外作七寶堂作已便告羣
臣百官宮內妃后諸子眷屬悉等當知我欲
出家能見聽不尒時大臣及其眷屬各作是
言善哉大王今正是時時善見王持一使人
獨往堂上復選八万四千年中備集慈忍是
慈因緣於後八万四千世中次第得作轉輪
聖王乃世中作釋提桓因无量世中作諸小
王善男子尒時善見豈異人乎莫作斯觀即
我身是善男子我諸弟子聞是說已不解我

王善男子尒時善見造異人于莫作斯觀即
我身是善男子我諸弟子聞是說已不解我
※意唱言如來定說有我及有我所又我一時
為諸衆生說言我者即是性也所謂內外回
緣十二回緣衆生五陰心界世間功德業行
自在天世即名為我我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來定說有我善男子復於異
時有一比丘來至我所作如是言世尊云何
名我誰是我耶何緣故我我時即為比丘說
言比丘无我我所眼者即是本无今有已有
還无其生之時无所從來及其滅時亦无所
至雖有業果无有作者无有捨陰及受陰者
如佛所問去何我者我即斯也誰是我者即
是業也何緣我者即是愛也比丘譬如二手
相拍聲出其中我亦如是衆生業愛三回緣
故名之為我比丘一切衆生色不是我我中
无色色中无我乃至識亦如是比丘諸外道
輩雖說有我終不離陰若說離陰別有我者
无有是處一切衆生行如幻化熱時之炎比
丘五陰皆是无常无樂无我无淨善男子尒
時多有无量比丘觀此五陰无我我所得阿

丘五陰皆是无常无樂无我无淨善男子尒
時多有无量比丘觀此五陰无我我所得阿
※羅漢果善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來定說无我善男子我於經中復
作是言三事和合得受是身一父二母三者
中陰是三和合得受是身我時復說阿那含
人現般涅槃或於中陰入般涅槃或復說言
中陰身根具足明了皆回往業如淨提謂善
男子我或時說弊惡衆生所受中陰如世間
中廉毳氈褥純善衆生所受中陰如波羅㮚
所出白疊我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說有中陰善男子我復為彼迦羅衆
生而作是言造五逆者捨身直入阿鼻地獄
我復說言譬摩留杖比丘捨身直入阿鼻地
獄於其中間无有宿業我復為彼犢子梵志
說言梵志若有中陰則有六有我復說言无
色衆生无有中陰善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言佛說定无中陰善男子
我於經中復說有退何以故回於无量懈怠
懶惰諸比丘等不備道故說退五種一者樂
於多事二者樂說世事三者樂於睡眠四者

懶惰諸比丘等不備道故說退五種一者樂
於多事二者樂說世事三者樂於睡眠四者
樂近在家五者樂多造行以是因緣令比丘
退說退因緣復有二種一內二外阿羅漢雖
離內因不離外因以外因緣故生煩惱生煩
惱故則便退失復有比丘名曰瞿坦六返退
失退已慚愧復更進備第七即得得已恐失
以刀自害我復或說有時解脫或說六種阿
羅漢等我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來定說有退善男子經中復說譬如煙
炭不還為本亦如瓶嫌更无瓶用煩惱亦令
阿羅漢斷終不還生亦說衆生生煩惱因凡
有三種一者未斷煩惱二者不斷因緣三者
不善思惟而阿羅漢无二因緣謂斷煩惱无
不善思善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來定說无退善男子我於經中
說如來身凡有二種一者生身二者法身言
生身者即是方便化之身如是身者可得
言是生老病死長短黑白是此是彼是學无
學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說佛身是有為法法身即是常樂我淨

學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
定說佛身是有為法法身即是常樂我淨
*永離一切生老病死非白非黑非長非短非
非彼非學无學若佛出世及不出世常住不
動无有變易善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是无為法善
男子我經中說云何名為十二因緣從无明生
行從行生識從識生名色從名色生六入從六
入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取
生有從有生生從生則有老死憂悲苦惱如
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說十二緣定是有為我又一時告喻比丘而
作是言十二因緣有佛无佛性相常住善男
子有十二緣不從緣生有從緣生非十二緣
有從緣生亦十二緣有非緣生非十二緣有
十二緣非緣生者謂未來世十二枝也有從緣
生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰有從緣
生亦十二緣者謂凡夫人所有五陰十二因緣
有非緣生非十二緣者謂虛空涅槃善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
十二緣定是无為善男子我經中說一切衆

我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
十二緣定是无為善男子我經中說一切衆
*生作善惡業捨身之時四大於此即時散壞
純善業者心即上行純惡業者心即下行善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說心定常善男子我於一時為頻婆婆
羅王而作是言大王當知色是无常何以故從
无常因而得生故是色若從无常因生智者
云何說言是常若色是常不應壞滅生諸苦
惱今見是色散滅破壞是故當知色是无常
乃至識亦如是善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說心定斷善男子我
經中說我諸弟子受諸音華金銀寶物妻
子奴婢八不淨物獲得正道得正道已亦不
捨離我諸弟子聞是說已不解我意定言如
來說受五欲不妨聖道又我一時復作是說
在家之人得正道者无有是處善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說受五
欲定遮正道善男子我經中說遠離煩惱未
得解脫猶如欲界備集世間第一法也善男
子我諸弟子聞作是說不解我意唱言如

117

得解脫猶如欲界備集世間第一法也善男
子我諸弟子聞作是說不解我意唱言如
*來說第一法唯是欲界又復我說瞻法順法
忍法世第一法在於初禪至第四禪我諸弟
子聞是說已不解我意故言如來說如是法
在於色界又復我說諸外道等先已得斷四禪
煩惱備集瞻法順法忍法世第一法觀四真
諦得阿那含果我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說第一法在九色界善男子我
經中說四種施中有三種淨一者施主信因信
果信施受者不信因果與施二者受者信因
果施施主不信因果及施三者施主受者二
俱有信四者施主受者二俱不信是四種施
初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說施唯意善男子我於一時復作是
說施者施時以五事施何等為五一者施色
二者施力三者施安四者施命五者施辯以是
因緣施主還得五事果報我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說施中五陰善男子我
於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅无
遺餘猶如燈滅更无法生涅槃亦尒言虛空

118

於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅无
遺餘猶如燈滅更无法生涅槃亦尒言虛空
*者即无所有譬如世間无所有故名為虛空
非智緣滅即无所有如其有者應有回緣
有回緣故應有盡滅以其无故无有盡滅我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說无三
无為善男子我於一時為目揵連而作是言
目連夫涅槃者即是章句即是足跡是畢竟
處是无所畏即是大師即是大果是畢竟智
即是大悲无量三昧是大法界是甘露味即
是難見目連若說无涅槃者云何有人生誹
謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說有涅槃復於一時我
為目連而作是說目連眼不牢固至身亦尒
皆不牢固不牢固故名為虛空食下迴轉消
化之處一切音聲皆名虛空我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來決定說有虛空无
為復於一時為目連說目連有人未得須陀
洹果住忍法時斷於无量三惡道報當知不
從智緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來決定說有非智緣滅善男子我又

從智緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來決定說有非智緣滅善男子我又
*一時為跋波比丘說跋波若比丘觀色若過去
若未來若現在若近若遠若麁若細如是等
色非我我所若有比丘如遠觀已能漸色愛
跋波又言云何名色四大名色四陰名名我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定
說言色是四大善男子我須說言譬如回鏡
則有像現色亦如是回四大造所謂麁細急
青黃赤白長短方圓耶角輕重寒熱飢
渴烟雲塵霧是名造色猶如響像我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說有四大
則有造色或有四大有造色善男子往昔
一時菩提王子作如是言若有比丘護持禁
戒若發惡心當知是時失比丘戒我時語言
菩提王子戒有七種從於身口有无作色以
是无作色回緣故其心雖在惡无記中不名
失戒猶名持戒以何回緣名无作色非異色
回不作異色回果善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言佛說有无作色善男子我
於餘經作如是言戒者即是應制惡去若不

已不解我意唱言佛說有无作色善男子我
於餘經作如是言戒者即是遮制惡法若不
*作惡是名持戒我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來決定宣說无无作色善男子我
於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是
无明回緣所出一切凡夫亦復如是從无明
生愛當知是愛即是无明從愛生取當知
是取即无明愛從取生有是有即是无明愛
取從有生愛當知是受即是行有從受回緣
生於名色无明愛取有行受集識六入等是
故受者即十二枝善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說无心數善男子我
於經中作如是說從眼色明惡欲等四則生
眼識言惡欲者即是无明欲性來時即名為
愛愛回緣取取名為業業回緣識識緣名色
名色緣六入六入緣集集緣想受愛信精進
定慧如是等法回集而生然非是集善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有心數善男子我或時說唯有一有或說二
三四五六七八九至廿五我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說有五有或言六有

121

三四五六七八九至廿五我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說有五有或言六有
*善男子我住一時住迦毗羅衛尼拘陀林時
釋摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞
也我即為說若有善男子善女人諸根完具
受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世
尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受
三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒
不具受得善男子我於一時住恒河邊尒時
迦旃延來至我所作如是言世尊我教衆生
令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是
之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得
齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說八戒齋具受乃得
善男子我於經中作如是說若有比丘犯四
重已不名比丘名破比丘亡失比丘不復能生
善牙種子譬如燋種不生果實如多羅樹頭
若斬截則不生菓犯重比丘亦復如是我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中

122

弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中
為純陁說四種比丘一者畢竟到道二者示道
三者受道四者汙道犯四重者即是汙道我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
比丘犯四重已不失本戒善男子我於經中
告諸比丘一乘一道一行一緣如是一乘乃
乃至一緣能為衆生作大窮靜永斷一切繫
縛愁苦苦及苦回令一切衆到於一有我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陁
洹乃至阿羅漢皆得佛道善男子我於經
中說須陁洹人間天上七反往來便般涅槃
斯陁含人一受人天便般涅槃阿那含人凡
有五種或有中間般涅槃者乃至上流般涅
槃者阿羅漢人凡有二種一者現在二者未
來現在亦斷煩惱五陰未來亦斷煩惱五陰
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
須陁洹至阿羅漢不得佛道善男子我於此
經說言佛性具有六事一常二實三真四善
五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說衆生佛性雖生有善男子我

五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我
有說言衆生佛性猶如虛空空者非過去
非未來非現在非內非外非是色聲香味觸
攝佛性亦令我諸弟子聞是語已不解我意
唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又
復說衆生佛性猶如貧女宅中實藏力士額
上金剛寶珠轉輪聖王甘露之泉我諸弟子
聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離
衆生有善男子我又復說犯四重禁一闡提
人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生
都无善法佛性是善我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善
男子我又復說衆生者即是佛性何以故若
離衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我
與波斯匿王說於為喻如盲說象雖不得象
然不離象衆生說色乃至說識是佛性者亦
復如是雖非佛性非不佛性如我為王說箜
篌喻佛性亦令善男子我諸弟子聞是說已
不解我意作種種說如盲問乳佛性亦令以
是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五

W一T374 12/569 A25

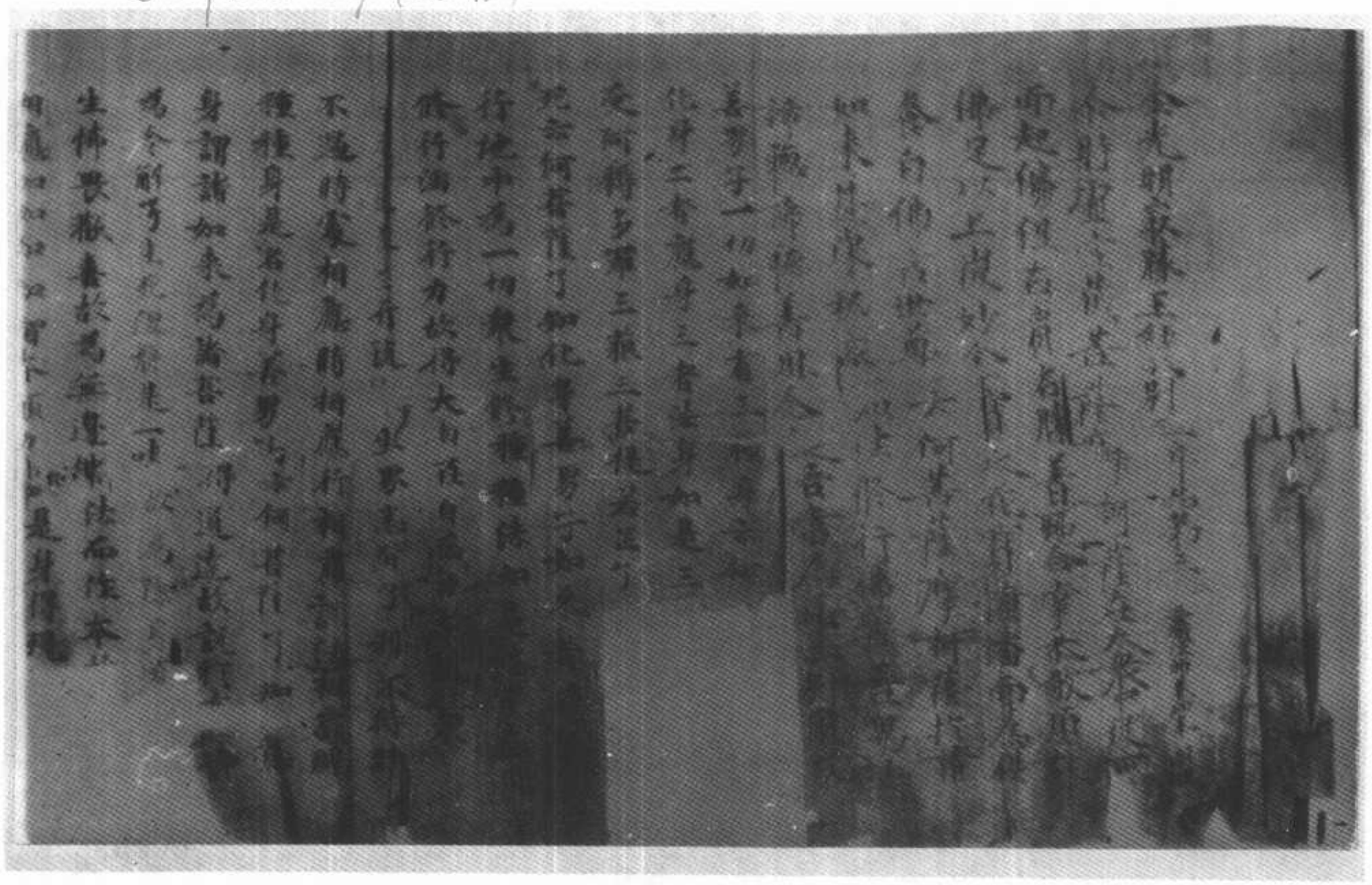
下解我意作陳種說如盲問乳佛性亦介以
是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五
逆罪一闡提等悉有佛性或說言无量眾生
我於處處經中說言一人出世多人利益一國
土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是
處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦
无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至
阿迦貳吒天我諸弟子聞是說已不解我意
唱言佛說无十方佛我亦於諸大乘經中說
有十方佛善男子如是諍論是佛境界非諸
聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能摧
壞无量煩惱如須彌山若於是中生決定
者是名執著

大般涅槃經卷第廿四

25

S→T665 16/408 B1

斯二九五九二號　金光明最勝王經卷第二



632

十二相八十種好隨身圓光是名
子汝何善提唐訶薩了知是
等諸為具諸善法故唯有如如如如
法身前二種身是假名有此第三身是真實
實為前二身而作根本何以故離法如如
法分別智一切諸佛無有別法一切諸佛
慧具之一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地
故法如如如智攝一切佛法
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別義男子譬如依止妄想隱惟說種種煩
惱說種種業因緣種種果報如是依法如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議譬如畫師住莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子汝何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如

法亦離思議善男子汝何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如
來入於涅槃願自在故種種事業皆悉
法如如如智自在事成亦復如是
復次善男子譬如前願力從禪
定起住眾事業如是二法無有分別自在事
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如智亦無分別以願自在故
眾生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如無量無邊水鏡依止
空影得現種種無相空者即是無相善男子
如是變化諸菩薩者是法身影以願力故於
二種身現種種相於法身地無有異相善男
子依此二身一切諸佛涅槃佛與法
身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不依涅槃離於法身無有別佛何故二身
不住涅槃二假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不全是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三

身言無往復

善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離三身不至三身何者為三一者遍計所執相二者依他起相三者圓成實相如是諸相不離解故不能滅故不能斷故是故不得至於三身如是三相能解能滅能斷故是故諸佛與三身善男子諸凡夫人未能除遠此三心故遠離三身不能得至何者為三一者起事心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡依法斷道依根本心盡依聚滅道根本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故得順應身根本心滅故得至法身是故一切如來具足三身

善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多第二佛身第一子一意故現一相是故說一第三佛身遍一切種種相非執相境界是故說名不一不二善男子是第一身依於應身得顯現故是第二身依於法身得顯現故是法身者是真實有無依處故善男

顯現故是法身者是真實有無依處故善男子如是三身以有義故而說於無常化身者恒住法性雖隨衆生隨緣方便相續不斷絕故是故說常非是本故且之大用不顯現故說為無常應身者從無始來相續不斷一切諸佛不共之法相續來生無盡用亦無盡是故說常非是本故以是之大用不顯現故說為無常法身者非是行法無有與相是根本故猶如虛空是故說常善男子離無分別智更無別智更無別智境界是法如如是慧如如如如如如不一不異是故法身慧清淨故清淨故是之清淨是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種應身有應身非化身有化身亦有化身非應身亦非應身何者化身非應身何者應身有非化身亦非應身何者應身非化身何者化身非應身謂諸如來報理緣後以願自在故隨緣利益是名化身何者應身非化身是純淨身何者化身亦應身謂佛有餘涅槃之身何者非化身非應身謂是法身善男子是法身者二無所有所顯現故何者名為二無所有於此法身相及相實

故何者名為二無所有於此法身相及相處
二皆是無非有非無非一非異非數非非數非
明非闇如是如如智不見相及相處不見
非有非無不見非一非異不見非數非非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別無有中間為滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所依於本願慧
識故若了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛
之心如來之心而悉顯現無量無邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議序說三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大三昧故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯
[illegible]

皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現譬如依如意寶珠無量無邊種種
珍寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
寶能出種種無量無邊諸佛妙法善男子如
是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別體無分
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫處過
死至境越生死闇一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得礦
已即便碎之揀取精者爐中鎔鍊得清淨金
隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金
性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及菩薩衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修得清
淨行諸佛如來及菩薩衆見彼問時如是思
惟是善男子善女欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既開已正念憶持發心
修行得精進力除煩惱障滅一切罪於諸學

惟是善男子善女欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行得精進力除煩惱障滅一切罪於諸學
處離不善業息掉悔心入於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不遍惱
障入於三地於此地中除心猶淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三淨
故名極清淨云何為三一者煩惱淨二者業
淨三者相淨煩惱淨如真金鎔銷冶鍊既燒打
已無復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂無金辭如濁水澄淨清淨無復濁穢為
顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩
惱雜業集除已無復餘習為顯佛性本清淨
故非謂無體辭如靈雲烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂無變如是法身一
切衆生悉皆盡故說為清淨非謂無體辭如
有人於睡夢中見大河水漂沒其身運手動

切衆生悉皆盡故說為清淨非謂無體辭如
有人於睡夢中見大河水漂沒其身運手動
是載沉而沒得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生
死長翹既滅盡已是覺清淨非謂無覺覺是
法界一切衆相不損生故說為清淨非是諸
佛無其實體
復次善男子是法身者或障清淨能現業
業障清淨能現化身智障清淨能現法身障
如法雲大電依電生光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現淨
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我大師
若作如是決定信者此人即應除心解了如
來之身無有別異善男子以是義故於諸覺
悟不正思惟悉皆除斷即如彼法無有二相
亦無分別聖所修行如如於彼無有二相正
修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如如智得眼清
淨四四長水正智青淨四四見一切自在

一切障滅如是如是法如如如如如智得聚清
淨如如法界正智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界我
真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生長藏顛倒分別不能得度如兔浮
海忍不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故於諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上無比不可思議過言說境是如
來靜默諸怖畏

善男子如是知見法真如者無生老死壽命
無限無有睡眠亦無餘濁心常在定無有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸
惡衆魔惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
無盡然諸如來無無記事一切境界無家如

惡衆魔惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
無盡然諸如來無無記事一切境界無家如
心生死涅槃無有異想如來所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智慧一切諸法元
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂衆生
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅
道常受人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕
重衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
修行六波羅蜜多

尒時靈鷲菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆强盛無諸怨敵離於疾病壽命延長
吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸

書行安樂正法異類二者中當妃后王子諸
侯如悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無枉
死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大洲遍雨為諸天增加守護悉令無傷
皆心念諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦當為弘
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

尒時妙憧菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟至夜分時於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無
量諸佛於寶樹下坐師子座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門持轉金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙憧聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大

至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我宣說即於佛前
而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極殊妙　周遍有金光
猶如滅日輪　光明皆普耀　充滿十方界　咸見在諸佛
在於寶樹下　各處師子座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以妙聲金鼓　於其鼓聲中　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　群如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟威神功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響
證得無上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生憂惡趣　大火猛燄周遍身
[illegible]　即能離苦歸依佛

若有眾生受惡趣　大火猛焰周匝身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　純修清淨諸善品
一切天人有情類　殷重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
眾生墮在無間獄　猛火炎熾苦焚身
無有救護處輪迴　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
眾生無歸依　亦無有救護　為如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修眾善　常造諸惡業
或自恃尊高　種姓及財位　盛年行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作愚夫行　無明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戲樂　或復懷憂惱　為貪瞋所纏　故我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行諂誑　故我造諸惡
雖不樂眾過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡

親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行諂誑　故我造諸惡
雖不樂眾過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或為躁動心　或因瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧眾　不生恭敬心　作如是眾罪　我今悉懺悔
於獨覺菩薩　亦無恭敬心　作如是眾罪　我今悉懺悔
無知謗正法　不孝於父母　作如是眾罪　我今悉懺悔
由愚癡憍慢　及以貪瞋力　作如是眾罪　我今悉懺悔
我於十方界　供養無數佛　當願拔眾生　令離諸苦難
願一切有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛導群迷
我為諸眾生　苦行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
我為諸含識　演說甚深經　最勝金光明　能除諸惡業
若人百千劫　造諸極重罪　暫時能發露　眾惡盡消除
依此金光明　作如是懺悔　由斯能速盡　一切諸苦業
勝定百千種　不思議總持　根力覺道支　修習常無倦
我當至十地　具足珍寶處　圓滿佛功德　濟度生死流
我於諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足
唯願十方佛　觀察護念我　皆以大悲心　哀受我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　哀愍願消除
我造諸惡業　常生憂怖心　於四威儀中　曾無歡樂想
諸佛具大悲　能除眾生怖　願受我懺悔　令得離憂苦
我有煩惱障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨

諸佛及大菩薩　稽首禮法佛　願受我懺悔　今日誠心者
我有煩惱障　及以諸惡業　願以大悲水　洗除令清淨
我先作諸罪　及與造惡業　至心皆懺悔　願得滌除
未來諸惡業　方欲令不起　設令有生者　終不敢覆藏
身口三種惡　業障俱有三　繫縛諸有情　無始恒相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　皆悉常自受　令於諸佛前　至誠懺悔
於此穢濁世　及他方世界　所有諸善業　令我皆懺悔
願離十惡業　修行十善道　安住十地中　常見十方佛
我以身語意　所修福智業　願以與眾生　速成無上慧
我今親對十方前　發露衆多苦難事　恒造極重惡業難
凡愚迷惑三有難　常起貪愛流轉難　一切愚夫煩惱難
我所積集欲邪難　及以親近惡友難　瞋痴闇鈍造罪難
於此世間貧窮者難　於生死中貪染難　未嘗積集功德難
住心散動顛倒難　於生八難惡處難　懺悔無邊罪惡業
我今皆於衆勝前　我今歸依諸善逝　我礼德海無上尊
我今歸依諸善逝　如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受
身色金光淨無垢　日如清淨紺瑠璃

吉祥威德名稱尊　大悲慈日除衆闇
佛日光明常普遍　善淨無垢離諸塵
拿屋月照極清涼　能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思無與等　如日流光照世間
色如瑠璃淨無垢　猶如滿月雲霧空
妙顏繫網眼金輪　種種光明以嚴飾
於生死苦暴流內　老病憂悲水所漂
如是苦海難堪忍　佛日舒光令永竭
我今稽首一切智　三千世界最尊
光明晃耀紫金身　種種妙好皆嚴飾
如大海水量難知　大地微塵不可數
如妙高山亟稱量　亦如虛空無有際
諸佛功德亦如是　一切有情不能知
於無量劫讚惡惟　無有能知德海岸
盡此大地諸山岳　折如微塵能算知
毛端滴海尚可量　佛之功德無能數
一切有情皆共讚　世尊若稱諸功德
清淨相好妙莊嚴　不可稱量知今齊
我之所有衆善業　願得速成無上尊
廣說正法利群生　悉令解脫於衆苦
降伏大力魔軍衆　當轉無上正法輪

廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如遊去諸衆勝
滅諸貪欲及瞋恚
願我常得命智
亦常憶念辛屋尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
威令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯拷苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於囹圄
持臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞

悉令解脫於衆苦
皆轉無上正法輪
充足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
降伏煩惱降衆魔
能燒過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無邊衆勝尊
恒得修行真如法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心無覆衆
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
啖者能行疾能語

若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生雜寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受無量樂
隨彼衆生各彼樂
令水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珍寶妙瓔珞
勿令衆生聞惡聲
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
所得珍財無悋惜
燒香末香及塗香
每日三時從樹植
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿墮於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家

令得種種殊勝味
啖者能行疾能語
倉庫盈溢無所乏
無一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花汎其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
未復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
分布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切最勝尊
普薩獨覺聲聞衆
不值無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿

願得常生富貴家　財寶倉庫皆盈滿
願我名稱無與等　壽命延長經劫數
志願女人變為男　勇健聰明多智慧
一切常行菩薩道　勤修六度到彼岸
常見十方無量佛　菩提樹下而安處
處妙蓮花師子座　恒得親承轉法輪
若於過去及現在　輪迴三有造諸業
能招可畏不善趣　願得消滅永無餘
一切衆生於有海　生死羅網堅牢縛
願以智劍為斷除　離苦速證菩提處
衆生於此贍部內　或於他方世界中
所作種種勝福田　我今皆悉生隨喜
以此隨喜福德事　及身語意造衆善
願此勝業常增長　速證無上大菩提
所有礼讚佛功德　深心清淨無瑕穢
迴向於願福無邊　當超惡趣六十劫
若有男子及女人　與軍門等諸勝族
合掌一心讚歎佛　生生常憶宿世事
諸根清淨身圓滿　恭敬功德皆成就
願得衆生所生處　奉持人天諸佛
非於一佛十佛所　於菩提人師國
百千佛所種善根　方得聞斯微妙法

W→T665 16/413c6

百千佛所種善根　方得聞斯微妙法
*今時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉善
哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來真
實功德并懺悔法若有聞者福報多廣利
有情滅除罪障汝今應以此之勝業皆是過
去諸佛教誡留習因緣及由諸佛威力加護
此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

生若化生若有色若
若非有想若非无想我
度之如是滅度无量无邊
生得滅度者何以故須菩
相人相衆生相壽者相即
復次須菩提菩薩於法應无
所謂不住色布施不住聲香味
菩提菩薩應如是布施不住於
菩薩不住相布施其福德不可
於意云何東方虛空可思量
菩提南西北方四維上下虛空
也世尊須菩提菩薩无住相布施
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

斯二九五三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8|749A5~19
N→ 8|751C1N4

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何

提亦无自性法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
*一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往来而實无往来是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

故阿那含名為不来而實无来是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
*阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
說我得无諍三昧人中寂為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩

須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
*提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

5

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多

菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多
*世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相

16

人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相何以故何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提

利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須

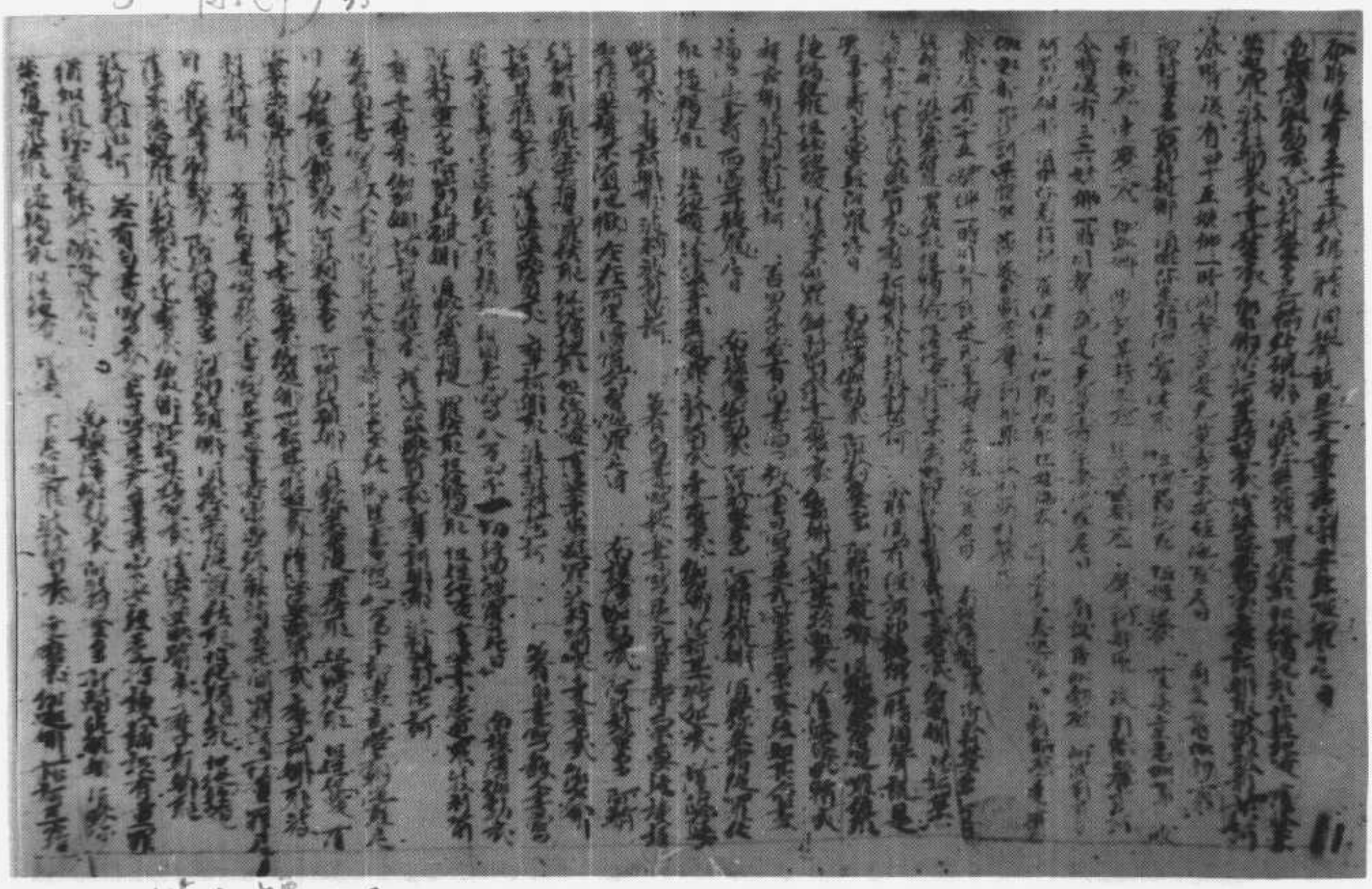
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以須
*菩提若樂小法者着我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於未世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記[illegible]
佛另釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝於意云何如來有法佛得阿耨多羅三藐三菩
*提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河
*中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即爲
謗我所說　須菩提說法者无法



▼斯二九五四號　佛説無量壽宗要經

過八十數白佛
訓導之即集此
時皆得須陀洹道
漢道盡諸有漏於深禪
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為
多不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切衆具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語
汝是人以一切衆具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況家初於會中聞而隨喜者其福復過无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立頃史聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
何逸多若復有人語餘人言有經名法華可

S-T262 9/46c 15~19

斯二九五五號　妙法蓮華經卷第六

擇坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
何逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澀不瘡壞亦
不缺壞亦不偏斜不厚不大亦不黑不
可惡鼻不臘脂亦不曲戾面色不黑
長亦不窪曲无有一切不可意事身亦
悉皆嚴好鼻脩高且面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行余時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其无不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　深生厭離心

我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 彼等咸應當 疾生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
爾後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可稱計量
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方劫難遇
即受教往聽 乃至須臾間 斯人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不疎黃黑 脣不厚褰缺 无有醜惡相
亦不乾黑瘡 鼻高備且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾間歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 轉輪聖王位
何況一心聽 解說其義趣 如說而備行 其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻

善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 決聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目悉清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山 須彌及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼泣聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未

聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬車牛聲鐘鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著无數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童男童女聲
山川險谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿修羅等居在大海邊自共諸言時出于大音聲
如是說法者安住於此間遠聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大衆中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聽利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是

皆聞其音聲而不壞耳根其耳聽利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘蘇陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并

香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遥聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬余時世尊重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅旃檀 沉水及桂香 種種華果香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 羣臣諸宮人 聞香知宝在
身所著瓔珞 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華果實 及酥油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知在所
若有懷任者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 淫欲癡悉心 亦知備善者
地中衆伏藏 金銀諸珠寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在

地中衆伏藏 金銀諸珠寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 乘往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀大乘經
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞者悉歡喜
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生尊 而是持經者 先得此經若
漸次常精進 若菩薩子善男子善女人受持是 德若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功 根清
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌 以於大
變成上味如天甘露无不美者若以舌根 皆令
衆中有所演說出深妙聲能入其心 如是深
歡喜使樂又諸天子天女釋梵諸天聞
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽 及諸

歡喜使樂又諸天子天女擇梵諸天聞是清
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法如
是菩薩善說法故娑羅聞是士國內人民盡
其壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
者尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是之舌根淨 終不受惡果 其有所食噉 悉皆甘美味
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 若龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若發以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽法 諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經名

如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其所說音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經名
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
處惡趣於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生處於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像各隨世尊所宜宜與義而說偈言
若持法華者 其身清淨如淨瑠璃 衆生皆樂見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸衆生
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及須彌 摩訶須彌
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得无漏 法性之妙身
以清淨常體 一切悉皆現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通

持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義 解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法 三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟尋量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說 余時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨 明利无濁穢 以此妙意根 徧聞十方佛
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

是人持此經 安住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
余時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝等當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初成
佛至如來既已滅度正法滅後於像法中增
上傍比丘有大勢力令時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等菩薩
傍所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者悪口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄之記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚心常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上傍比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清

眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上傍四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寸力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於

彌多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿彌多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
彌多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大威德諸菩薩摩訶薩能令無
於阿彌多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智无量 將導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計着於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸着法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道

讀為諸人 廣說是經 諸着法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 着法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 聞不教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時乃說是 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於无量无數色光悉遍照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是廣長舌放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛現是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆

念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從十方來群如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊不可思議若我以是神力於无量无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應當一心受持讀誦解書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說修行若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力

諸佛於此而般涅槃余時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
吾相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛磬聲音　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无窮竭　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　今我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　決定无有疑　於佛道　決定无有疑
妙法蓮華經囑累品第二十二
余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千萬億阿僧祇劫備習是難得阿耨多

摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千萬億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悭悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中亦教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮余時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多

願不有慮尒時擇迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛并上
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國來諸衆
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺具樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺具樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及聲聞衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中而雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
塗擲滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜婆羅力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀

是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故汝是語已而各嘿然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生悉見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知我經行彼處即時得一切現諸身三昧
勤行大精進捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等隨大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙光明照十方我適曾供養今復還親近
尒時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛

尒時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惡見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲戚懊惱恒憶慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生惡見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅

淨明德佛舍利住是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
令時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惡鬼菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生惡鬼菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所感當今之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於法意云何一切衆生惡
鬼菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數嘗聞
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若須有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寧多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此經華經亦復如是於諸

偈其福寧多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此經華經亦復如是於諸
如來所說經中寧為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦如是於諸經中寧
為其上又如衆星之中月天子寧為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中寧
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王寧為第一此經亦復如是於衆經中寧
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中寧為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中寧為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦

王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香儲蓋衣服
雪油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說修行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸

慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸怨悉滅皆悉摧伏善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者復
次佛乃至菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故復次
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕
惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也復次華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死復次華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
燒散其上散已作是念言此人不久必當取

W→T262 9/55A9

病得聞是經病即消滅不老不死佛王華法
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
※草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心於是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼佛告藥王汝於此衆中諸
宿王華菩薩言若我佛王華法滅後滅不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生
妙法蓮華經卷第七

▼斯二九五六號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/60C12～18

自稱近菩提才
嚴王即從虛空中下而白佛言世尊未曾
希有以切德智慧故頂上肉髻光明照
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月幽
密皆有光明青色赤好如朋婁果今時釋
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
現妙莊嚴相善薩是良醫妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華化无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞
耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其

我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩反 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀修陀隸 五 修陀羅 六 修陀羅
婆底 七 佛馱波羯帝 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修阿婆多尼 十一
僧伽婆履 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 慶遮反
波羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 毒婆

僧伽婆履又尼二十僧伽涅伽陀尼二十一阿僧祇
四十僧伽波伽地五十帝隸阿恒僧伽兜略長夜
波羅帝六十薩婆僧伽三摩地伽蘭地七十薩婆
達磨備波利利帝八十薩婆薩埵摩訶迦盧尼
阿毘伽地九十辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩

所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雜狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復有
受持是經者出其過惡若實若不實此人現

W→T262 9/62B1

受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目偏曲身體失色惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善男若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩薩勤發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千億陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

天元三年五月十日弘文館校書生智苑写

紙一十七張
後子解善集
後清禪寺僧能政
後弘福寺僧志佩
後弘福寺僧志佩
後開太原寺大德神有
後開太原寺大德善曲
後開太原寺主惠立
後開太原寺上座道成
後開大原寺上座道成
後開寺司農寺上林署令李德
後開寺主簿敬

S-T663 16/336A14~18

命終佛如來
衆梵衆沙　千等不見諸天
小壽量如是齊限唯除如來時四如
宣揚釋迦文佛所得壽命微色界天
諸龍眾神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽及无量百千億那由他菩薩摩訶
薩以佛神力悉來聚集信相菩薩摩訶薩
空尒時四佛將大衆中略以偈喻說釋迦如來
所得壽量而作頌曰

一切諸水　可知數渧　无有能數　釋尊壽命
諸須彌山　可知斤兩　无有能壽　一切大地
可知塵數　无有能算　釋尊壽命　虛空分界
尚可盡邊　无有能計　釋尊壽命　不可訶劫
億百千万　佛壽如是　无量无邊　以是因喻
故說二乘　不密物命　施食无量　是故大士
壽不可計　无量无邊　亦无限齊　是故說命
不應於佛　无量壽命　而生疑惑
尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如
來壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來

尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如
來壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來
壽命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心時四如來忽然不現
金光明經懺悔品第三
尒時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀殊
大其明普照喻如日光復於光中得見十方无
量无邊諸佛世尊寶樹下坐孫陀羅尼
无量百千眷屬圍遶而為說法見有一人似
婆羅門以拊琴鼓出大音聲演說懺悔偈
頌時信相菩薩從夢悟已至心憶念夢中所
聞懺悔偈頌過夜至旦出至舍城尒時未有
无量无邊百千衆生與菩薩俱往耆闍崛山
至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三迴却
坐一面敷心合掌瞻仰尊顏以其夢中所說
金鼓及聞懺悔偈頌向如來說
昨夜所夢 至心憶持 夢見金鼓 妙色光曜
其光大盛 明踰於日 遍照十方 恒河世界
又因此光 得見諸佛 衆寶樹下 坐孫陀羅
无量大衆 圍遶說法 見婆羅門 擊是金鼓
其鼓音中 說如是偈 是大金鼓 所出妙音

无量大衆 圍遶說法 見婆羅門 擊是金鼓
其鼓音中 說如是偈 是大金鼓 所出妙音
悉皆滅除 三世諸苦 地獄餓鬼 畜生壽苦
貧窮困厄 及諸有苦 是鼓所出 微妙之音
能除衆生 諸苦所逼 新喪 父 母 兄弟
猶如諸佛 得无所畏 諸佛
離於生死 到大智辯 如是
之及助道 猶如大海 菩提解脫
令衆生得 梵音深遠 證佛无上
轉无上輪 微妙清淨 住壽无量 不思議劫
演說經法 利益衆生 能令煩惱 消除諸苦
貪瞋癡等 悉令滅 衆生有衆生 廣開金鼓 微妙音聲
大火燒然 燒爇其身 衆生有衆生 廣開金鼓 微妙音聲
所出言教 即尋礼佛 示令衆生 得如來命
百生千生 千万億生 令心歡喜 諸佛世尊
亦開无上 微妙之言 是金鼓中 所出妙音
復令衆生 值遇諸佛 遠離一切 諸佛衆等
善備无量 白淨之業 諸天世人 及餘衆生
隨其所思 諸所念求 如是金鼓 所出之音
皆悉能令 成就具足 若有衆生 墮大地獄
猛火炎燒 焚燒其身 无有救護 流轉諸難

皆悉解令　成就具足　若有衆生　墮大地獄
猛火炎熾　焚燒其身　无有救護　孤特諸難
當今是等　惡滅諸苦　若有衆生　諸苦所切
三惡道報　及以人中　如是食鼓　所出之音
悉能除滅　一切諸苦　无保无歸　无有救護
我為是等　作歸依處　是諸世尊　今皆能知
久已孔我　坐大悲心　在在處處　十方諸佛
現在世雄　利益之尊　我本所作　悉不善業
今者懺悔　十方力前　不識諸佛　及父母恩
不解善法　造作衆惡　自恃種姓　及諸財寶
慼年教逸　作諸惡行　心念不善　以作惡業
隨心所作　不見其過　凡夫愚癡　无知闇覆
親近惡友　頻惱亂心　生惡心惡　三欲因緣
不知歌足　教作衆惡　親近非聖　周生慳嫉
貪窮因緣　新論作惡　衆魔恐怖　衆有怖畏
不得自在　而造諸惡　貪欲恚癡　擾動其心
渴愛所逼　造作衆惡　依因衣食　及以女色
諸結煩熱　造作衆惡　身口意惡　所集三業
如是衆罪　今悉懺悔　或不恭敬　父母尊長
如是衆罪　今悉懺悔　父母尊長　憍慢放逸
不知恭敬　憍慢放逸　以无智故　誹謗正法
惡癡所覆　造作衆惡　今悉懺悔　因貪恚癡

不知恭敬　父母尊長　如是衆罪　今悉懺悔
惡癡所覆　憍慢放逸　因貪恚癡　造作衆惡
如是衆罪　三惡道報　我今決養　无量无邊
三千大千　世界諸佛　我今懺清　十方一切
无量衆生　所有諸善　我今安置　不可思議
阿僧祇劫　今住十地　已得安置　住十地者
悉令具足　如來秘藏　為一衆生　億劫備行
使无量衆　令度苦海　我昔為是　諸衆生等
演說微妙　甚深海法　所為全无　滅除諸惡
千劫所作　無量惡業　是佛至心　一懺悔者
如是衆罪　悉皆滅盡　我今已說　懺悔之法
是金光明　清淨微妙　逸能除滅　一切業障
我昔安置　住於十地　十種稱實　以為御之
成佛无上　功德光明　令諸衆生　度三有苦
諸佛所有　甚深法藏　不可思議　无量功德
一切種智　願悉具足　百千禪定　猛力覺道
不可思議　諸陀羅尼　十力世尊　我昔成就
諸佛世尊　有大慈悲　昔發願誓　長夜我悔
若我百劫　所作衆惡　以是因緣　生大憂苦
貧窮困苦　慈愍驚懼　怖畏惡業　心常怯弱
在在處處　新无歡喜　十方現在　大悲世尊

貧窮困乏　愁憂苦惱　怖畏惡業　心常怯弱
在在處處　歸元歡喜　十方現在　大悲世尊
能除衆生　一切怖畏　願當愛我　誠心懺悔
令我恐懼　悉得消除　我之所有　煩惱業垢
唯願現在　諸佛世尊　以大悲水　洗除令淨
過去諸惡　令悉悔過　現在作罪　誠心發露
所未作者　要不敢作　已作之者　不敢覆藏
身業三種　口業有四　意三業行　令悉懺悔
身口所作　及以意思　十種惡業　一切懺悔
遠離十惡　修行十善　安四十地　遠十力尊
所造惡業　應受惡報　今於佛前　誠心懺悔
若與國土　及餘世界　所有善法　悉以迴向
我所修行　身口意善　願於未世　發無上道
若在諸有　六趣險難　愚癡無智　造作諸惡
今於佛前　皆悉懺悔　世間所有　生死險難
種種煩惱　愚癡惱難　如是諸難　我今懺悔
心輕躁難　近惡友難　及三毒難　愚癡難難
值好時難　修功德難　值佛亦難　如是諸難
今悉懺悔　諸佛世尊　我今依心　是故我今
敬礼佛海　令色晃曜　猶如須弥　是故我今
頂礼衆僧　其色无上　猶如真金　眼目清淨

敬礼佛海　令色晃曜　猶如須弥　是故我今
頂礼衆僧　其色无上　猶如真金　眼目清淨
如紺琉璃　功德威神　名稱顯著　佛日大悲
滅一切闇　善淨无垢　離諸塵翳　无上佛日
大光普照　煩惱火燒　令心燋熱　唯佛能除
如月清涼　三十二相　八十種好　莊嚴其身
視之无厭　功德巍巍　明鏡顯曜　安住三界
如日照世　猶如孫陀　淨光霞鐵　妙色廣大
種種各異　其色紅赤　如日初出　頗梨白銀
按摩光鋼　如是種種　莊嚴佛身　三有之中
生死大河　潦水彼岸　惱亂我心　其味最上
衆為塵染　如來鋼明　能令枯涸　妙身端嚴
相好殊特　金色光明　遍照一切　智慧大海
弥滿三界　是故我今　稽首敬礼　如大海水
其量難知　大地微塵　不可稱計　諸須弥山
難可度量　虛空邊際　亦不可得　諸佛亦令
功德无量　一切有心　无能知者　於无量劫
極心思惟　不能得知　佛功德邊　大地諸山
尚可知量　毛端海水　亦可知數　諸佛功德
无能知者　相好莊嚴　名稱讚歎　如是功德
令衆得得　我以善業　諸因緣故　未世不久
成佛道　謙宣妙法　利益衆生　度脫一切

成就佛道　講宣妙法　利益衆生　度脫一切
无量諸者　摧伏諸魔　及其眷屬　轉於无上
清淨法輪　住壽无量　不思議劫　无量衆生
甘露法味　我當具足　六波羅蜜　猶如過佛
已所成就　斷諸煩惱　除一切苦　悉滅貪欲
及悉癡等　我當憐愍　宿命之事　百生千生
百千億生　當堅心　於念諸佛　開說微妙
无上正法　我因善業　常值諸佛　遠離諸惡
備諸善業　一切世界　所有衆生　无量苦惱
我當悉滅　若有衆生　諸根暗鈍　不具足者
悉令具足　十方世界　所有病者　羸瘦頓乏
无救護者　悉令解脫　如是諸者　盡得勢力
平服如故　若犯王法　臨當刑戮　无量怖畏
慈悲憂苦惱　如是之人　悉令解脫　若受鞭撻
繫縛探錄　種種苦事　過切其事　无量百千
慈悲憂愁喪　種種恐懼　擾亂其心　如是无邊
諸苦惱等　願使一切　皆得解脫　若有衆生
飢渴所惱　令得種種　甘美飲食　盲者得視
聾者得聽　瘂者能言　裸者得衣　貧窮之者
即得寶藏　倉庫盈溢　无所乏少　一切皆受
安隱快樂　乃至无有　一人受苦　衆生相視

即得寶藏　倉庫盈溢　无所乏少　一切皆受
安隱快樂　乃至无有　一人受苦　衆生相視
和顏悅色　形貌端嚴　人所喜見　心常思念
他人善事　飲食飽滿　功德具足　隨諸衆生
之所思念　皆願令得　種種伎樂　箜篌箏笛
琴瑟鼓吹　如是種種　微妙音聲　江河池沼
流水諸水　金華遍布　及衆餅罐　隨諸衆生
之所思念　即得種種　衣服飲食　錢財珍寶
金銀琉璃　真珠碎玉　雜廣嚫蚌　願諸衆生
色類復妙　各各相形　共相愛念　世間所有
資生之具　隨其所念　悉令具足　願諸衆生
願諸衆生　隨有求索　如是所須　應念即得
會華諸樹　常於三時　雨如來香　及塗身香
衆生受者　歡喜快樂　願諸衆生　常得供養
不可思議　十方諸佛　无上妙法　清淨无垢
及諸菩薩　聲聞大衆　願諸衆生　常得遠離
三惡八難　值无難處　覲覲諸佛　无上之法
願諸衆生　常生尊貴　多饒財寶　安隱豐樂
上妙色像　庄嚴其身　功德成就　有大名稱
願諸女人　皆成男子　具足智慧　精進不懈
一切皆行　菩薩之道　慈心備集　六波羅蜜

願諸女人　皆成男子　具足智慧　精進不退
一切皆行　菩提之道　懃心備集　六波羅蜜
常見十方　无量諸佛　坐寶樹下　弧滿虛空
安住禪定　自在快樂　演說正法　衆所樂聞
若我現在　及過去世　所作惡業　諸惡皆除
應得惡果　不適意者　願悉盡滅　今无有餘
若諸衆生　三有繫縛　生死軍網　弥壽宮殿
願以智力　割斷破壞　除諸苦惱　早成菩提
若此閻浮　及餘他方　无量世界　所有衆生
所作種種　善諸功德　我念誦心　隨其願者
我念以此　隨喜功德　及等平意　所作善業
願我來世　成无上道　得淨无垢　言稱果報
若有敬礼　讚歎十方　信心清淨　无諸疑悔
能作如是　所說懺悔　便得超越　六十劫罪
諸善男子　及善女人　諸王刹利　婆羅門等
若有恭敬　合掌向佛　稱讚如來　并讚此偈
在在處處　常識宿命　諸根具足　清淨流通
種種功德　悉皆成就　在在處處　常為國王
輔相大臣　之所供養　非唯一佛　五佛十佛
種種功德　開是懺悔　若於无量　百千万億
諸佛如來　種諸善根　盡後乃得　開是懺悔

諸佛如來　種諸善根　盡後乃得　開是懺悔

尒時佛告地神堅牢善女天過去有三名金
龍尊常以讚嘆去來現在諸佛
我今尊重　敬礼讚歎　去來現在十方諸佛
諸佛清淨　微妙寂滅　色中上色　金光照曜
於諸聲中　佛聲最上　猶如大龍　深遠雷音
其聲紺黑　光曜尖起　緊那羅　色不得齊
其舌鮮白　猶如珂雪　頻婆金顏　分齊分明
其目紺廣　清淨无垢　如青蓮華　曜衆明敷
舌相廣長　形色紅暉　光明照耀　如華初生
眉間豪相　白如新月　右旋涌涛　如淨琉璃
眉如彎楊　形如月初　其色照耀　過於梵王
鼻高而直　如鑄金鎚　衆妙細濡　當于面門
如來牙相　次第最上　得味真正　光異等者
一一毛孔　一毛旋生　濡細紺青　猶如雀頂
即於生時　身放大光　普照十方　光重國土
滅盡三界　一切諸苦　令諸衆生　悉受快樂
地獄畜生　及以餓鬼　諸天人等　安隱无患
悉滅一切　无量惡趣　身色微妙　如鈍金聚
面貌清淨　如月盛滿　佛身明曜　如日初出

悉滅一切　无量惡業　身色微妙　如融金聚
面貌清淨　如月威滿　佛身明曜　如日初出
進止威儀　猶如師子　稱稱下意　至過于膝
猶如風動　娑羅樹枝　圓光一尋　能照无量
猶如聚集　百千日月　佛身淨妙　无諸垢穢
其明普照　一切佛刹　佛光巍巍　明炎火盛
能悉隱蔽　无量日月　佛日燈炬　照无量界
皆令衆生　各得見佛　本所修集　百千行業
聚集功德　莊嚴佛身　稱讚如來　如為三界
手足淨潔　敬受无厭　去來諸佛　數如塵沙
現在諸佛　亦復如是　如是如來　我今悉礼
身口清淨　意亦如是　以好華香　供養奉獻
百千功德　讚詠聚數　設以百舌　於千劫中
歎佛功德　不能得盡　如來所有　現世功德
種種深固　微妙第一　設復歎美　欲讚一佛
尚不能盡　功德少分　況歎美　諸佛功德
大地及天　以為大海　乃至有頂　滿月中水
尚以一毛　知其滴數　无有能知　佛一功德
我今以礼　讚歎諸佛　身口意業　悉皆清淨
一切所有　无量善業　與諸衆生　證无上道
如是人王　讚歎佛已　復作如是　无量稽顙

112

一切所有　无量善業　與諸衆生　證无上道
如是人王　讚歎佛已　復作如是　无量稽顙
若我來世　无量无邊　阿僧祇劫　於在生處
常於夢中　見妙金聚　得願懺悔　深與之誓
令所讚歎　面貌清淨　願我來世　亦得如是
諸佛功德　不可思議　於百千劫　甚難得值
願於來世　无量之世　夜則夢見　晝則審說
我當具足　備行六度　清狀衆生　越於苦海
然後我身　成无上道　令我世界　无與等者
奉青金蓮　讚佛因緣　以此果報　告來之世
值釋迦佛　得授記莂　并令二子　金龍金藏
常生我家　同共受記　若有衆生　无救護者
衆善通功　无所依止　我於來世　為是等輩
作大救護　及依止處　能除衆苦　悉令滅盡
德與衆生　諸善安樂　我亦來世　行菩薩道
不計劫數　如盡本際　以此金光　懺悔因緣
使我惡海　及以業海　煩惱大海　悉竭无餘
我功德海　願悉成就　智慧大海　清淨具足
无量功德　助菩提道　猶如大海　彌寶具足
以此金光　懺悔力故　菩提功德　光明光寄
慧光无垢　照徹清淨　我當來世　身光善照

以此金光 攝取力故 菩提功德 光明光奇
慧光光炤 照徹清淨 我當來世 身光普照
功德成就 光明炎盛 於三界中 最勝殊特
諸功德力 光所減少 當度衆生 越於苦海
并復安置 功德大海 來世多劫 行菩提道
如昔諸佛 行菩提者 三世諸佛 淨妙國土
諸佛世尊 光量功德 令我來世 得與殊勝
功德淨土 如佛世尊 信相當知 尒時國王
金龍尊者 則欲身是 尒時二子 金龍金光
令欲二子 銀相等是
金光明經空品第五
光量餘經 已廣說空 是故此中 略而解說
衆生根鈍 難化智慧 不能廣品 光量空義
令此尊經 略而說之 異妙方便 種種因緣
爲鈍根故 起大慈心 我今演說 此妙經典
如我所解 如衆生意 是身虛偽 猶如空聚
六入村落 經賊所劫 一切自住 各不相知
眼根受色 可分別聲 鼻嗅諸香 舌嚐於味
所有身根 貪受於觸 意根分別 一切諸法
六情諸根 各各自緣 諸塵境界 不行他緣
心如幻化 馳騁六情 而常妄相 分別諸法
猶如世人 馳走空聚 六賊所害 愚不知避

心如幻化 馳騁六情 而常妄相 分別諸法
猶如世人 馳走空聚 六賊所害 愚不知避
心常依止 六根境界 各各自知 所伺之處
隨行色聲 香味觸法 心處六情 如焦投網
其心在在 常處諸根 隨逐諸塵 光有猶格
身空虛偽 不可長養 光有諍訟 亦光惡業
從諸因緣 和合而有 光有堅實 妄相故起
業力轉開 假爲空聚 地水火風 合集成立
隨時增長 共相殘害 猶如四蛇 同處一篋
四大蛇蛇 其性各異 上上下下 諸方亦二
如是蛇大 悉滅光餘 地水二蛇 其性流水
風火二蛇 性輕上昇 心識二性 躁動不停
隨業受報 天人諸趣 隨所作業 而墮三有
水火風動 散滅壞時 大小不淨 盈流於外
體生諸垢 光可愛樂 猶如朽敗 木株弃塚間 如朽敗木
善女當觀 諸法如是 何處有人 及以衆生
本性空寂 光明故有 如是諸大 一一不實
本性不生 性光和合 以是因緣 我說譬喻
從本不實 和合而有 光明體性 本亦不有
妄相因緣 和合而生 光所有故 假名光明
是故我說 名曰光明 行識名色 六入觸受
愛取有生 老死憂惱 衆苦行業 不可思議

W→T663 16/430C10

是故我說 名曰无明 行識名色 六入觸受
愛取有生 老死愁惱 衆苦行業 不可思議
生死无際 輪轉不息 本无有生 亦无和合
不善思惟 心行所造 我斷一切 諸見等事
以智慧力 烈煩惱鋼 至陰舍宅 觀空寂滅
證无上道 微妙功德 開甘露門 示甘露法
入甘露城 雪甘露臺 令諸衆生 食甘露味
吹大法螺 繫大法鼓 然大法燈 雨大法雨
我今權伏 一切惡蛇 安立第一 寂滅第一
度諸衆生 於生死海 永斷三毒 无重苦惱
煩惱熾然 燒諸衆生 无有救護 无所依止
我以甘露 清涼美味 无乏是事 令離熱惱
於无重劫 遊循諸行 供養恭敬 諸佛世尊
堅牢循集 菩提之道 求我如來 真實法身
檀諸所重 支節手足 頭目髓腦 所愛妻子
錢財珍寶 真珠瓔珞 金銀琉璃 種種異物

金光明經卷第一

S→T374 12/419C1

經典未發心者謂犯四禁五无間罪惡業令
發菩提之心惟除生盲一闡提次善男
子譬如良醫善解八術為治衆生一切病苦
與種種方出下藥及以除毒毒藥滿腹
藥丸藥者貪愚人不欲服人雖聚合即待
是人還其舍宅頭與令服以藥力故毒得
除出人產時兒未不出與之令服服之即出
并及嬰兒安樂无患是大藥典大涅槃經亦
復如是所至之處若至舍宅能除衆生无量
煩惱把四重禁五无間罪未發心者令發
心除一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重
禁及五无間名極重惡譬如斬截多羅樹頭
更不復生是等未發菩提之心云何能與作
菩提因佛言善男子是諸衆生若於夢中夢
隨地獄受諸苦惱即生悔心棄捨我等自招

菩提回佛言善男子是諸衆生若於夢中夢
墮地獄受諸苦惱即生悔心發菩提願我等日招
※ 此罪若我今得脫是罪者為它當發菩提之
心我今所見寧為極惡從是悟已即知正法
有大果報如彼嬰兒漸漸長大常作是念是
醫家良善解方藥我今當覆脫與我是藥無以
藥故身得安隱以是因緣我命得全亦我
無受大苦惱滿足十月懷抱我胎既生之後
推軋去濕除去不淨大小便利乳餵長養時
護我身以是義故我當報恩色養侍衛隨順
供養犯四重禁及五无間罪臨命終時會是
大乘大涅槃經雖墮地獄畜生餓鬼天上人
中如是經典久為是人作菩提因除一闡提
薄次善男子譬如良醫及醫子所知深異
出過諸醫善知除毒无上呪術若惡毒蛇若
龍若蝮以諸呪術呪藥令良濕以此藥用塗
草莖以此草莖觸諸毒蟲毒蟲為之消滅除一
是名曰大龍是大乘典大涅槃經久濕如是

草莖以此草莖觸諸毒蟲毒為之消滅除一
是名曰大龍是大乘典大涅槃經久濕如是
若有衆生犯四重禁五无間罪悉能除滅令
※ 住菩提如藥草莖能消衆毒未發心者悉能
令發安止住於菩提之道是彼大乘大涅槃
經威神藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍
一闡提輩次善男子譬如有人以新毒藥
用塗大鼓於衆人中擊之發聲雖无心欲聞
聞之皆死唯除一人不橫死者是大乘典大
涅槃經久濕如是在在處處諸行衆中有聞
聲者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡其中雖
有无心思念是大涅槃回歸力故能滅煩惱
而結自滅犯四重禁及五无間是經已久
作无上菩提回歸斷斷煩惱除不橫死一闡
提也濕次善男子譬如闇夜諸所營作一切
皆息若未訖者要待日明學大乘者雖備習
經一切諸定要待大乘大涅槃日聞於如來
微密之教然後乃當造菩提業安住正法猶
如天雨闇蓋增長一切諸種成就藥實悉除

經一切諸定要所大乘大涅槃日聞於如來
微密之教然後乃當達菩提業安住正論猶
如天雨悉令增長一切諸種成就菓實悉除
飢饉多受豐樂如來密藏无量法雨亦復如
是悉能除滅八種乾涸是經出世如彼寶藏
多所利益安樂一切能令衆生見於佛性如
法華中八千聲聞得受記莂成大菓實如秋
收冬藏更无所作一闡提輩亦復如是於諸
善法无所營作復次善男子譬如良醫閻他
人子非人所持尋以妙藥并遣一使物語使
言卿持此藥速與彼人彼人若遇諸惡鬼神
以藥力故悉皆遠去卿若遲晚吾自當往終
不令彼狂横死也如是病人若見使者及吾
威德諸惡皆除得安隱樂是大乘與大涅槃
經亦復如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸外道有能受持如是經典讀誦通利復
為他人分別廣說若自書寫令他書寫斯等
皆為善提回歸若犯四禁及五逆罪者為耶
鬼惡悪所持聞是經典所有諸悪悉皆消滅

為他人分別廣說若自書寫令他書寫斯等
皆為善提回歸若犯四禁及五逆罪者為耶
鬼惡悪所持聞是經典所有諸悪悉皆消滅
如見良醫悪鬼遠去當知是人是真菩薩摩
訶薩也何以故若得聞是大涅槃故五以生
念如來常故若得聞者尚得如是何況書寫
受持讀誦除一闡提其餘皆是善薩摩訶薩
復次善男子譬如新人不聞音聲一闡提輩
亦復如是雖復欲聽是大乘經典而不得聞所
以者何无回歸故復次善男子譬如良醫一
切諸方无不通達若復知无量呪術是諸
見王作如是言大王今者有必死病其王答
言卿不見我腹內之事云何而言有必死病
諸即答言若不見信應服下藥既下之後王
自驗之王不肯服尒時良醫以呪術力令王
蚤門遍生創瘡兼復腹下虫血雜出王見是
已生大怖懼讚彼良醫善哉善哉先所白吾
不用之今乃知卿於吾此身作大利益恭
敬是諸猶如大乘是大乘與大涅槃經亦復

已生大怖懼讖彼良醫善哉善哉卿先所曰吾
不用之命乃知卿於吾此身作大利益恭
敬是醫猶如父母是大乘與大涅槃經亦復
如是於諸衆生有欲无欲悉能令彼煩惱病
落是諸衆生乃至夢中夢見是經恭敬供養
猶如大王恭敬良醫是大良醫知死者終
不治之是大乘典大涅槃經亦復如是終不
能治一闡提輩復次善男子譬如良醫善知
八種悉能療治一切諸病唯不能治死之
人諸佛菩薩亦復如是悉能療救一切有罪
唯不能治死之人一闡提輩復次善男子
譬如良醫善知八種微妙經術復能博達通
於八種以已所知先教其子若水若陸山間
藥草悉令識知如是斷斷教八事已次復教
餘家上妙術如來應正遍知亦復如是先教
其子諸比丘等方便除滅一切煩惱猶學淨
身不堅固想謂水陸山間水者猶身受苦如
水上沱陸者猶身不堅如芭蕉樹其山間者
猶煩惱中循无我想以是義故身名无我如

16

身不堅固想謂水陸山間水者猶身受苦如
水上沱陸者猶身不堅如芭蕉樹其山間者
猶煩惱中循无我想以是義故身名无我如
來如是於諸弟子斷斷教學九部經法令善
通利然後教學如來秘藏爲其子故說如來
常如來如是說大乘與大涅槃經爲諸衆生
已發心者及未發心作善提因除一闡提如
是善男子是大乘與大涅槃經无量无數不
可思議未曾有也常如即是无上良醫寧等
寧勝衆經中王復次善男子譬如大船使渡
此岸至於彼岸復使彼岸還至此岸如來慈
悲亦復如是渡諸衆生在在處處有慈慶者悉令
得見如來之身以是義故如來名曰无上船
師譬如有船則有船師有船師則有衆生渡
於大海如來常住化度衆生亦復如是復次
善男子譬如有人在大海中乘船欲渡者得
恒風順央之間則能得過无量由旬若不得
者雖復久住經无量歲不離本處有時船壞

17

恒風須臾之間則能得過无量由旬若不得
者雖復久住逕无量劫不離本處有時私諫
沒水而死衆生如是在於愚癡生死大海乘
諸行船若得值遇大般涅槃猛利之風則能
疾到无上道坪若不值遇當久流轉无量生
死或時破壞墮於地獄畜生餓鬼復次善男
子譬如有人不遇風王久住大海作是思惟
我等今者必在此死如是念時忽遇利風隨
順渡海復作是言快哉是風未曾有也今我
等輩安隱得過大海之難衆生如是久處愚
癡生死大海困苦窮悴未遇如是大涅槃風
則應生念我等必定墮於地獄畜生餓鬼是
諸衆生思惟是時忽遇大乘大涅槃風隨順
吹向入於阿耨多羅三藐三菩提方知真實
生奇特想嘆言快哉我從昔來未曾見聞如
是如來微密之藏今乃於是大涅槃經生清
淨信復次善男子如蛇脫故皮爲死滅耶不
也世尊善男子如來久今方便示現棄捨是

淨信復次善男子如蛇脫故皮爲死滅耶不
也世尊善男子如來久今方便示現棄捨是
身可言如來无常滅耶不也世尊如來於此
閻浮提中方便捨身如彼毒蛇捨於故皮是
故如來名爲常住復次善男子譬如金師得
好真金隨意造作種種諸器如來亦今於世
五有恣能示現種種色身爲化衆生援主死
故是故如來名无邊身雖復示現種種諸身
亦名常住无有變易復次善男子如菴羅樹
及閻浮樹一年三變有時生華光色敷榮有
時生葉滋茂翁鬱有時凋落狀似枯死善男
子於意云何是樹實爲枯滅不耶不也世尊
善男子如來亦今於三界中示三種身有時
初生有時長大有時涅槃而如來身實非无
常迦葉菩薩讚言善哉善哉誠如聖教如來
常住无有變易善男子如來密語甚深難解
譬如大王告諸群臣先陀婆來先陀婆者一
名四實一者雙二者語三者水四者馬如是

解如大王告諸群臣先陀婆來先陀婆者一
名四實一者豎二者語三者水四者馬如是
四法皆同此名有智之臣善知此名若王洗
時食先陀婆即便奉水若王食時食先陀婆
即便奉豎若王食已將欲飲漿先陀婆即
便奉語若王欲遊園先陀婆即便奉馬如是
智臣善解大王四種密語是大乘經之頂如
是有四无常大乘智臣應當善知若能出世
為衆生說如來涅槃智臣當知此是如來為
計常者說无常相故令比丘精勤修習無常想
說言正法當滅智臣應知此是如來為計樂
者說苦相故令比丘多修習苦想或復說言
我今病苦衆僧破壞智臣當知此是如來為
計我者說无我想故令比丘精勤修習无我想或復
說言所謂空者是正解脫智臣當知此是如
來說正解脫无廿五有故令比丘精勤修空想
是義故是正解脫則名為空之名不動者
不動者是解脫中无有苦故是名不動是正
解脫為无有相謂无相者无有已屏者衆苦
等故名无相是正解脫常不變易是解脫中
无有无常既懼變易是故解脫名曰常住不

等故名无相是正解脫常不變易是解脫中
无有无常既懼變易是故解脫名曰常住不
變清淨或復說言一切衆生有如來性智臣
當知此是如來說於常法故令比丘精勤修常
法是諸比丘若能如是隨順學者當知是人
真我弟子善知如來微密之藏如彼大王智
慧之臣善知王意善男子如是大王之有如
是密語之法何況如來而當无也善男子是
故如來微密之教難可得知唯有智者乃能
解我甚深佛法非是世間凡夫品類所能信
也復次善男子如彼羅睺阿修羅王迦樹阿斗迦
樹值天亢旱不生華實及餘水陸所生之
物皆悉枯悴无有潤澤不能增長一切諸衆
无復勢力善男子是大衆與大涅槃經之復
如是於我滅後有諸衆生不能恭敬无有威
德何以故是諸衆生不知如來微密藏故所
以者何以是衆生薄福德故復次善男子如
來正法將欲滅盡今時多有行惡比丘不知
如來微密之藏顛倒憶念不能讀誦宣說令

以者何以是衆生薄福德故復次善男子如
來正法將欲滅盡余時多有行惡比丘不知
如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣說分
別如來正法辭如爽賦棄捨真實攜負草麦
不解如來微密藏故於是經中懈怠不總來
我大會當來之世甚可怖畏苦我衆生不總
聽受是大乘與大涅槃經唯諸善薩摩訶薩
等能於是經取真實義不著文字隨順不逆
爲衆生說復次善男子如牧牛女爲欲賣乳
貪多利故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼
女得已復加二分轉賣與近城女人女人
得已復加二分轉賣與城中女人彼女得
已復加二分詣市賣之時有一人爲子納婦
當須好乳以瞻賓客至市欲買是賣乳者多
棄賣數是人咨言此乳多水不直分許正值
我今瞻待賓客是故當取取已還家養用作
麋都无乳味雖復无味於苦味中千倍爲勝
何以故乳之爲味諸味中寧善男子我涅槃

何以故乳之爲味諸味中寧善男子我涅槃
後正法未滅餘八十年余時是經於閻浮提
當廣流布是時當有諸惡比丘抄略是經分
作多分能滅正法色香善味是諸惡人雖復
讀誦如是經典滅除如來深密要義安置世
間在嚴文飾无義之語抄前著後抄後著前
前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是
魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來慈聽
我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如
是雜以世語錯定是經令多衆生不得正說
正爲正取尊重讚嘆供養恭敬是惡比丘爲
利養故不能廣宣流布是經所可分流少不
足言如彼牧牛貧窮女人展轉賣乳乃至成
麋而无乳味是大乘典大涅槃經亦復如是
展轉薄醶无有氣味雖无氣味猶勝餘經是
一千倍如彼乳味於諸苦味爲千倍勝何以
故是大乘典大涅槃經於聲聞經寧爲上首
譬如牛乳味中寧勝以是義故名大涅槃經

酪如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃復

次善男子若善男子善女人等无有不求男子身者何以故一切女人皆是衆患之所住處復次善男子如蚊子聚不能令此大地闕洽其女人者淫欲難滿亦復如是譬如大地一切作丸如亨麨子如是等男与一女人共為欲事猶不能足假使男子數如恒沙与一女人共為欲事猶不能足善男子譬如大海一切天雨百川衆流皆悉投歸而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是假使一切能為男者与一女人共為欲事而亦不足復次善男子如阿耨迦樹波吒羅樹迦尼迦樹春華開敷有蜂蝶取色香細味不知厭足女人欲男亦復如是不知厭足善男子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘大涅槃經當應呵責女人之相求於男子何以故是大經典有丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无男相所以者何不能自知有佛性故若有不

丈夫相所謂佛性若人不知是佛性者則无男相所以者何不能自知有佛性故若有不能知佛性者我說是等名為女人若能自知有佛性者我說是人為丈夫相若有女人能知自身定有佛性當知是等即為男子善男子是大乘典大涅槃經无量无邊不可思議功德之聚何以故以說如來秘密藏故是故善男子善女人若欲速知如來密藏應當方便懃脩此經迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說我今已有丈夫之相得入如來微密藏故如來今日始悟悟我回是即得決定通達佛言善哉善哉善男子汝今隨順世間之法而作是說迦葉復言我不隨順世間造佛讚迦葉善哉善哉汝今所知无上法味甚深難知而能得知如蜂採味汝亦如是復次善男子如蚊子澤不能令此大地沾洽當來之世是經流布亦復如是如彼蚊澤正法滅盡是經先當沒於此地當知即是正法衰相

W→T374 12/422B28

佛讚迦葉善哉善哉世尊所知无上法味甚
深難知而能得知如蜂採味世尊如是漸次
善男子如蚊子渧不能令此大地沾洽當來
之世是經流布亦復如是如彼蚊渧正法欲
滅是經先當沒於此地當知即是正法衰相
*
復次善男子譬如過夏初月名秋秋雨連注
此大乘與大涅槃經亦復如是為於南方諸
善隆故當廣流布降疾法雨除滿其處正法
欲滅當至毗賞耶沒地中或有信
者有不信者如是大乘方等經典甘露法味
悉沒於地是經沒已一切諸餘大乘經典皆
悉滅沒若得是經具足无歇人中為王諸善
隆等當知如來无上正法將滅不久

大般涅槃經卷第九

▼斯二九五九號　金剛般若波羅蜜經

[illegible]
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不世尊須菩提若有人
[illegible]世尊須菩提若菩薩无住相布
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不可以
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

S→T235　8/749A15~16
N→　8/752C3

衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名爲入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名爲不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最爲第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典

知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者

則是非相是故如來說名實相世尊我今得

聞如是經典信解受持不足為難若當未世

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

人則為第一希有何以故此人无我相人相

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切

諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經

不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜

是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相

我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相

人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提為利

益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提

如來是真語者實語者如語者不誑語者不

異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如

人有目日光明照見種種色須菩提當來之

世若有善男子善女人能於此經受持讀誦

則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆

得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何將多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人无世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛所德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生已滅度一切衆生已滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人

无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩住是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

須菩提過去心不可得現在心不可得未來
＊心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多

113

須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
＊羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

113

三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云

見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T665 16/449B10

多借皮囊往來水裏以囊盛水為負至池
置池中水即聚滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與分時長者子深水告其子言
汝取一魚家大力者速至家中發火長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來分時二
子受父教已乘家大象速往家中至租父所
說如上事收取家中可食之物置於象上疾
還父所至彼池邊是時深水見其子來身心
喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來世當
施法食充濟無邊復更思惟我先曾於靈
鷲林裏見一苾蒭讀大乘經說十二緣生甚
深法要又經中說若有衆生臨命終時得聞
聲號如來名者即生天上我今當為苾蒭
魚演說甚深十二緣起亦當稱說聲號佛名
於時鄔洲有二種人一者深信大乘二者不信
毀呰亦當為彼增長信心時長者子作如
是念我入池中可為衆魚說深妙法作是念
已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應

*

是念我入池中可為衆魚說深妙法作是念
已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔脩菩薩行時
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生
故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅
則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說
是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰
怛姪他 毗析你 毗析你 毗析你
僧塞枳你 僧塞枳你 僧塞枳你
毗尒你 毗尒你 毗尒你莎訶
怛姪他 那弭你那弭你 那弭你
敹雉你 敹雉你 敹雉你
颯鉢里設你 颯鉢里設你 颯鉢里設你莎訶

*

敹雉你 敹雉你
颯鉢里設你 颯鉢里設你莎訶
怛姪他 薜達你 薜達你 薜達你
室里瑟你你 室里瑟你你 室里瑟你你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛姪他 婆毗你 婆你毗 婆毗你
闍底你 闍底你 闍底你
闍摩你你 闍摩你你 闍摩你你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生違逆 不善隨順者
頭破作七分 猶如蘭香梢 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他呬里謎 揭諦健 陀哩
旃荼里地囇 驕代囇 石呬代囇
補囉布囇嫙 嫙末底 哥囉末底達地日羿
窶魯窶孫魯窶婆 具泰孫魯捷徙
杜魯杜魯毗囇 醫泥悉泥杳 徒陰下同 娖
達沓娖鄔悉怛哩 鳥幸吒囉代底
頞剌娑代底 鉢柱摩代底
俱蘇摩代底 莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子為

達皆娑鄔悉怛哩　鳥韋吒囉伐底
頞剌娑伐底　鉢桂摩伐底
俱羅摩伐底　莎訶

佛告善女天尒時長者子流水及其二子爲
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時用有聚會設衆伎樂耽
湎而卧時十千魚同時命過生三十三天並
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於曜鄔洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至曜鄔洲大壑王所時
長者子在高樓上安隱而臥時十千天子共以
十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其
足復以十千置於右脅復以十千置於左脅
雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明
普照種種天衆歡娛善聲令曜鄔洲有曜眠
者皆悉覺悟長者子流水亦從曜寤是時十
天子爲供養已即於空中飛騰而去於天自在
光王國內豪豪昏雨天妙蓮花是諸天子
復至本豪空澤池中雨衆天花便於此沒迷

W-T665 16/450C24

光王國內豪豪昏雨天妙蓮花是諸天子
復至本豪空澤池中雨衆天花便於此沒迷
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有
瑞相敎大光明大臣答言大王當知有諸天
報於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜示現如是希有瑞相長者子言如我愚忖
之應是彼池內衆魚如經所說命終之後將
生三十三天彼來報恩故現如是希有之相
王曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子